

روزمرہ پیش آنے والے واقعات و حالات
سے متعلق ۳۶۰ احادیث کا مجموعہ

حدیث الیوم

گھروں، دکانوں اور مجلسوں میں حصولِ برکت اور
عمل کرنے کی نیت سے روزانہ ایک حدیث کی تعلیم کریں،
ان شاء اللہ ہماری زندگی میں مثبت تبدیلی آئے گی۔

تالیف

ابو عبد الاول محمد حامد ناصری
استاذ حدیث دارالعلوم (الایمان) کنشاسا جہونیہ کوئٹہ و افریقہ

مکتبة الاتحاد
دیوبند (الهند)

روزِ مَرۡہ پیش آنے والے واقعات و حالات
سے متعلق ۳۶۰ احادیث کا مجموعہ

حدیث الیوم

گھروں، دکانوں اور مجلسوں میں حصولِ برکت اور
عمل کرنے کی نیت سے روزانہ ایک حدیث کی تعلیم
کریں، ان شاء اللہ ہماری زندگی میں مثبت تبدیلی آئے گی۔

— تالیف —

ابو عبد الاول محمد حامد ناصری
استاذ حدیث و العلوم (الایمان) کنشاسا، بھوئیہ کوٹوا فریقہ

مکتبۃ الاتحاد
دیوبند (الہند)

حدیث الیوم

Hadisul Ouoom

© Copyright
All Rights Reserved
exclusive rights by
Maktaba tul Ittihad deoband

December 2023

Published by

مکتبۃ الإتحاد دیوبند (الہند)
MAKTABATUL ITTIHAD

DEOBAND-247554, DISTT. SAHARANPUR (U.P.) INDIA

Mobile: 91 989 729 6985

email: maktabatul_ittihad@yahoo.com www.ittihad.in

Print at : Union Press Deoband / Designed by: Pentone # 08897889314

فہرست عناوین

صفحہ:	عناوین:	شمار:	صفحہ:	عناوین:	شمار:
۳۸	حسبا خیر کا سبب ہے	۲۱	۱۱	پیش لفظ	
۳۹	اللہ پاک نرمی کو پسند کرتا ہے	۲۲	۱۳	تہریک و تحسین	
۳۹	فحش سے نیچے لباس کا حکم	۲۳	۱۵	تقریظ:	
۴۱	مرد و عورت ایک دوسرے کا	۲۴	۱۶	تاثرات.....	
۴۱	حقیقی مالدار	۲۵	محرم الحرام		
۴۲	سب سے بہتر آدمی کون؟	۲۶	۱۸	اللہ کے نام سے.....	۱
۴۳	دوسرے کے بھائی پر بھائی لگانا	۲۷	۱۹	عمل کا مدار نیت پر ہے	۲
۴۴	اجازت تین مرتبہ یعنی چاہے	۲۸	۲۰	نظمی روزوں میں افضل ترین روزہ	۳
۴۵	بے جا تعریف کرنے والے...	۲۹	۲۱	موت کے وقت کلمہ طیبہ کی تلقین	۴
۴۶	ادنیٰ سی نیکی بھی کم نہیں	۳۰	۲۲	مؤمن بار بار دھوکہ نہیں کھاتا	۵
صفر المظفر			۲۲	ہدیہ دے کر واپس لینے کا حکم	۶
۴۷	اللہ ہمارے ساتھ ہے	۳۱	۲۳	مسلمانوں کے حقوق	۷
۴۹	کھانے کا ایک ادب	۳۲	۲۴	حاشوراء کا روزہ	۸
۵۰	اعمال کی پیشی کا دن	۳۳	۲۵	محرم الحرام کی بدعت	۹
۵۰	لعن و طعن مؤمن کی صفت نہیں	۳۴	۲۷	اولاد کے درمیان انصاف کا حکم	۱۰
۵۱	مسلمان کو کافر کہنے کا وبال	۳۵	۲۸	سود لینے دینے کا حکم	۱۱
۵۲	برائیوں سے روکنے کے درجات	۳۶	۲۹	کسی کی ہلاکت کے لیے ہمدعا کا حکم	۱۲
۵۴	نفاق کی تین علامتیں	۳۷	۳۰	دو آدمیوں کی سرگوشی کا حکم	۱۳
۵۵	نیک بیوی اللہ کی بڑی نعمت	۳۸	۳۱	ترک تعلق کا حکم	۱۴
۵۶	غلط نسب بتانا حرام ہے	۳۹	۳۳	اسباب زنا سے بچنے کا حکم	۱۵
۵۷	مرغ کی اہمیت	۴۰	۳۴	مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی	۱۶
۵۸	نافرمان بیوی پر فرشتوں کی	۴۱	۳۴	کھانے میں حیب لگانا	۱۷
۵۹	پڑوسی کا حق	۴۲	۳۵	قبرستان میں داخل ہونے کی دعا	۱۸
۶۰	دین خیر خواہی کا نام ہے	۴۳	۳۶	نبی کریم ﷺ کی صدقہ حرام تھا	۱۹
			۳۷	قرآن کی تلاوت میں حسن صوت	۲۰

صفحہ:	عناوین:	شمار:	صفحہ:	عناوین:	شمار:
۸۸	نبی کریم ﷺ کا حلیہ مبارک	۶۸	۶۱	نرمی کرنے والوں کے لیے دعا	۴۴
۸۹	نبی کریم ﷺ کے اسمائے گرامی	۶۹	۶۲	جنت و جہنم میں لے جانے والے	۴۵
۹۱	چاند کے دو ٹکڑے	۷۰	۶۳	دیور موت ہے	۴۶
۹۲	نبی کریم ﷺ کی عمر مبارک	۷۱	۶۴	نماز چاشت کا ثواب	۴۷
۹۳	نبی کریم ﷺ کے آخری الفاظ	۷۲	۶۵	عالم دین کی فضیلت	۴۸
۹۶	دعوت کی راہ میں آپ ﷺ کا	۷۳	۶۶	عذاب قبر حق ہے	۴۹
۹۸	عید میلاد النبی کا حکم	۷۴	۶۷	وضو کا نور	۵۰
۱۰۱	تین کام پر دخول جنت کی گارنٹی	۷۵	۶۸	بیماری کے لگنے اور بد حالی کی	۵۱
۱۰۲	حقیقی پہلوان کون؟	۷۶	۷۰	ہدیہ کا عطر واپس مت کیجیے	۵۲
۱۰۳	کامل اسلام کی علامت	۷۷	۷۱	توبہ کی کثرت کیجیے	۵۳
۱۰۴	دواہم نعمتوں کا ذکر	۷۸	۷۲	تجارت میں جھوٹی قسم کھانے کا	۵۴
۱۰۵	آگ سے سزا دینے کا حکم	۷۹	۷۳	مصنوعی بال اور گودنے گدوانے کا	۵۵
۱۰۶	موازن کی فضیلت	۸۰	۷۴	سات ہلاک کرنے والی چیزیں	۵۶
۱۰۶	پانچوں نمازوں کی مثال	۸۱	۷۵	تین چیزوں کی اجرت حرام ہے	۵۷
۱۰۷	ہدیہ اور دعوت قبول کرنا مسنون	۸۲	۷۶	مردوں کو برا بھلا نہ کہو	۵۸
۱۰۸	سب سے اچھا کون؟	۸۳	۷۷	قبروں پر سجدہ کرنے کی	۵۹
۱۰۹	اللہ کی نعمتوں کا اظہار	۸۴	۷۸	اپنی جان و مال کو بددعا نہ دو	۶۰
۱۱۰	جمعہ کے دن درود شریف کی	۸۵	ربیع الاول		
۱۱۱	تین چیزیں صدقہ جاریہ ہیں	۸۶	۷۹	نبی کریم ﷺ کا انتخاب	۶۱
۱۱۳	تین چیزوں کی خصوصی وصیت	۸۷	۸۱	جنت کا خزانہ	۶۲
۱۱۳	سب سے اچھی اور بری جگہ	۸۸	۸۲	انسانوں کا فرشتوں کے پاس	۶۳
۱۱۵	دجال کی پہچان	۸۹	۸۳	قیامت میں نبی کریم ﷺ کی	۶۴
۱۱۶	مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھانا	۹۰	۸۴	مومن کو گالی دینے کا حکم	۶۵
ربیع الآخر			۸۵	جن کے نابالغ بچے مر جائیں	۶۶
۱۱۷	نبی کریم ﷺ کے غزوے کی	۹۱	۸۷	عذاب قبر کے دو بڑے اسباب	۶۷
۱۱۹	ہالی میں پیشاب نہ کرو	۹۲			

صفحہ:	عناوین:	شمار:	صفحہ:	عناوین:	شمار:
۱۵۶	عظیم ترین گناہ	۱۱۹	۱۲۰	قبر کی اہانت اور پختہ تعمیر کرنے کا	۹۳
۱۵۸	جنتی شراب سے محرومی کا سبب	۱۲۰	۱۲۲	غیر اللہ کی قسم کھانا	۹۴
جمادی الاول			۱۲۳	علم کیسے اٹھایا جائے گا	۹۵
۱۵۹	چار بڑے گناہ	۱۲۱	۱۲۴	صحابہ کرام کی فضیلت	۹۶
۱۶۱	مہمان کی تعظیم و محترم	۱۲۲	۱۲۶	زمین غصب کرنے کی سزا	۹۷
۱۶۲	زمانے کو برا بھلا نہ کہو	۱۲۳	۱۲۷	آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو	۹۸
۱۶۳	اللہ تعالیٰ کو چھینک پسند اور جمائی نا	۱۲۴	۲۲۸	دو بڑے پہاڑ کے برابر ثواب	۹۹
۱۶۵	میت کو غسل دینے کا طریقہ	۱۲۵	۱۲۹	مرنے والے کے ساتھ باقی رہنے	۱۰۰
۱۶۷	کفن کے کپڑے کی تعداد	۱۲۶	۱۳۱	بہترین خادم	۱۰۱
۱۶۹	تکلیف دہ قسم توڑ دینی چاہیے	۱۲۷	۱۳۲	بیوی بچوں کے اخراجات کی ذمہ	۱۰۲
۱۷۰	تین شخصوں کے ساتھ اللہ کی مدد	۱۲۸	۱۳۳	نکاح پاک دامنی کا ذریعہ	۱۰۳
۱۷۱	ابلیس کے نزدیک شاہاشی کا مستحق	۱۲۹	۱۳۵	جھوٹی گواہی اور جھوٹی قسم	۱۰۴
۱۷۳	مومن و کافر کو خیر کا بدلہ	۱۳۰	۱۳۷	حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش	۱۰۵
۱۷۴	بچوں کو بھی نماز کا حکم دو	۱۳۱	۱۳۷	صلح صفائی کے لیے جھوٹ	۱۰۶
۱۷۶	خادم کو کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے	۱۳۲	۱۳۹	مسئلہ میراث	۱۰۷
۱۷۷	سچے امانت دار تاجر کی فضیلت	۱۳۳	۱۴۱	مظلوم کی بددعا سے بچو	۱۰۸
۱۷۸	کلوٹھی میں ہر بیماری سے شفا ہے	۱۳۴	۱۴۲	ایمان مدینہ میں سمٹ آئے گا	۱۰۹
۱۸۰	معوذتین کی فضیلت	۱۳۵	۱۴۳	شیطان کی تین گرہیں	۱۱۰
۱۸۱	جب کھانے میں مکھی گر پڑے تو	۱۳۶	۱۴۵	دنیا میں ہی معافی طلبی کر لو	۱۱۱
۱۸۳	تصویر پر سخت عذاب	۱۳۷	۱۴۶	جنت میں پہلے داخل ہونے والی	۱۱۲
۱۸۴	صلہ رحمی کی اہمیت	۱۳۸	۱۴۷	کس دن کیا چیز بنائی گئی	۱۱۳
۱۸۵	دور رخ (دو غلے) کی مذمت	۱۳۹	۱۴۹	جہنم کی ستر ہزار لگا میں	۱۱۴
۱۸۷	جنتی اور جہنمی کی خصوصی پہچان	۱۴۰	۱۵۰	جنت کی نعمتیں دائمی ہیں	۱۱۵
۱۸۸	روز قیامت آدمی کس کے ساتھ	۱۴۱	۱۵۱	حج و عمرہ فقر و فاقہ اور گناہوں کو	۱۱۶
۱۸۹	اپنے لیے غلط لفظ کا استعمال	۱۴۲	۱۵۳	مشتبہ امور سے بچنے کا حکم	۱۱۷
۱۹۰	بچوں کے نام کیسے ہوں	۱۴۳	۱۵۵	ایچھے برے ساتھی کی مثال	۱۱۸

شمار:	مناوین:	صفحہ:	شمار:	مناوین:	صفحہ:
۱۳۴	جنت و جہنم کے طلب گار	۱۹۱	۱۴۰	کامل مومن کی پہچان	۲۲۸
۱۳۵	خالق و مخلوق کے درمیان محبوب	۱۹۲	۱۴۱	برائیوں سے نہ روکنے کی سزا	۲۲۹
۱۳۶	حق سے پہلے عمل کر لو	۱۹۴	۱۴۲	نماز سے گناہ اس طرح جھڑتے	۲۳۰
۱۳۷	خطبہ غور سے سنیں	۱۹۶	۱۴۳	زبان ذکر اللہ سے تر رہے	۲۳۳
۱۳۸	خوشبو لگا کر باہر جانے والی عورت کا	۱۹۷	۱۴۴	یہ تین لوگ جنت میں نہیں جائیں	۲۳۴
۱۳۹	اذان و اقامت کے وقت شیطان کا	۱۹۹	۱۴۵	زمین کی گواہی	۲۳۶
۱۵۰	نفل نماز گھر میں بہتر ہے	۲۰۰	۱۴۶	ریاض الجنۃ کی فضیلت	۲۳۷
جمادی الآخر			۱۴۷	لعت کے دو اسباب	۲۳۸
۱۵۱	لوگوں کے سامنے ہاتھ دراز کرنا	۲۰۱	۱۴۸	توبہ سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے	۲۳۹
۱۵۲	سلام و جواب کا مسنون طریقہ	۲۰۳	۱۴۹	کھانے کے درمیان برکت کا نزول	۲۴۰
۱۵۳	مخلوق میں محبوبیت کی وجہ	۲۰۴	۱۸۰	شیطان کا کان میں پیشاب کرنا	۲۴۲
۱۵۴	مخلوق میں مبغوضیت کی وجہ	۲۰۶	رجب المرجب		
۱۵۵	حضور ﷺ کی طرف جھوٹ کی	۲۰۷	۱۸۱	اشہر حرم: چار مہینوں کی فضیلت	۲۴۳
۱۵۶	اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے	۲۰۹	۱۸۲	غصہ رفع کرنے کا نبوی نسخہ	۲۴۵
۱۵۷	بروز قیامت پانچ سوالات	۲۱۰	۱۸۳	بچوں کو بوسہ دینا سنت نبوی ہے	۲۴۷
۱۵۸	حرص مال کی مذمت	۲۱۱	۱۸۴	یتیم کی پرورش کرنے والا	۲۴۸
۱۵۹	اللہ کے فضل سے ہی جنت ملتی ہے	۲۱۳	۱۸۵	ہر سنی سنائی بات نفل کرنے کا حکم	۲۴۹
۱۶۰	مسلمانوں کی ستر پوشی اور تعاون	۲۱۴	۱۸۶	نماز ہر ضرورت کی دوا ہے	۲۵۱
۱۶۱	عقیدہ مستحب ہے	۲۱۶	۱۸۷	رحم کرنے والوں پر ہی اللہ رحم	۲۵۳
۱۶۲	خوف خدا سے رونے والے کا مقام	۲۱۷	۱۸۸	صلہ رحمی و سعت رزق کا سبب ہے	۲۵۴
۱۶۳	کار خیر میں خرچ کرتے رہا کرو	۲۱۹	۱۸۹	اس امت سے دوسرے معاف ہیں	۲۵۵
۱۶۴	مکبیر اولی کے ساتھ چالیس نمازیں	۲۲۰	۱۹۰	مال کی ایک قسم جو قیامت میں	۲۵۶
۱۶۵	تعمیر مسجد کا ثواب	۲۲۱	۱۹۱	بچے والدین کے نقش قدم پر	۲۵۹
۱۶۶	سبوح و تحمید کی فضیلت	۲۲۲	۱۹۲	مسجد نبوی میں نماز کی فضیلت	۲۶۰
۱۶۷	اعتبار خاتمہ کا ہے	۲۲۳	۱۹۳	عورت کے لیے بغیر محرم کے سفر	۲۶۲
۱۶۸	اسمائے حسنی یاد کرنے کی فضیلت	۲۲۶	۱۹۴	گرہن کے وقت نماز و دعا	۲۶۳
۱۶۹	ہدیت کی مذمت	۲۲۷	۱۹۵	خادم مسجد کی فضیلت	۲۶۴

صفحہ:	عنوان:	شمار:	صفحہ:	عنوان:	شمار:
۳۰۴	تہا سفر کرنے کی ممانعت	۲۲۲	۲۶۶	بے جا حیا علم کے لیے مانع ہے	۱۹۶
۳۰۵	سفر میں امیر ضرور بنائیں	۲۲۳	۲۶۷	رشوت لینے دینے والے پر لعنت	۱۹۷
۳۰۷	شب براءت کی فضیلت	۲۲۴	۲۶۹	پھل ظاہر ہونے سے پہلے خرید	۱۹۸
۳۰۹	دین کی خاطر پہاڑوں پر جانا	۲۲۵	۲۷۰	مؤمن کا سارا معاملہ ہی خیر ہے	۱۹۹
۳۱۰	گھر والوں کی مدد کرنا	۲۲۶	۲۷۱	موت کی تمنا نہ کرو	۲۰۰
۳۱۲	غرور و تکبر کی سزا	۲۲۷	۲۷۳	خود کشی کی سزا	۲۰۱
۳۱۳	امارت عداوت و پشیمانی کا سبب	۲۲۸	۲۷۴	عجوبہ مجبور کی فضیلت	۲۰۲
۳۱۵	خضاب لگانے کا حکم	۲۲۹	۲۷۵	دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو	۲۰۳
۳۱۶	قزح ممنوع ہے	۲۳۰	۲۷۷	حقیقی بادشاہت اللہ کی ہے	۲۰۴
۳۱۷	ایک جو تائبین کر چلنے کی ممانعت	۲۳۱	۲۷۸	واقعہ معراج	۲۰۵
۳۱۹	سفید ہال اکھاڑنے کی ممانعت	۲۳۲	۲۸۰	معراج کی تفصیلات	۲۰۶
۳۲۰	مسجد میں خرید و فروخت کا حکم	۲۳۳	۲۸۳	سب سے پہلے ناحق قتل کا فیصلہ	۲۰۷
۳۲۲	کاہنوں کے پاس جانے کا حکم	۲۳۴	۲۸۵	زنا و چوری کے وقت کا ایمان...	۲۰۸
۳۲۴	شعبان کے آخری دنوں کے	۲۳۵	۲۸۷	انسان کے دو ساتھی	۲۰۹
۳۲۵	اللہ کے نام پر مانگنے والوں کو دینا	۲۳۶	۲۸۸	اسلام کا آغاز و انجام	۲۱۰
۳۲۶	سب سے برنام	۲۳۷	شعبان المعظم		
۳۲۸	اللہ سے مانگنے کا طریقہ	۲۳۸	۲۹۰	ماہ شعبان کی فضیلت	۲۱۱
۳۲۹	نیا چاند دیکھنے کی دعا	۲۳۹	۲۹۱	روزہ اور ملکوتی صفت	۲۱۲
۳۳۰	رمضان کے روزوں کی فضیلت	۲۴۰	۲۹۲	بے جا سوال و جواب ہلاکت کا	۲۱۳
رمضان المبارک			۲۹۳	اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے	۲۱۴
۳۳۲	روزے کا آغاز و اختتام	۲۴۱	۲۹۴	اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کا	۲۱۵
۳۳۴	تراویح کی فضیلت	۲۴۲	۲۹۶	اللہ کے نزدیک مصیبت زدہ کا مقام	۲۱۶
۳۳۷	روزہ داروں کے لیے خصوصی	۲۴۳	۲۹۷	خواب میں نبی ﷺ کی زیارت	۲۱۷
۳۳۹	روزہ کا بدلہ	۲۴۴	۲۹۹	فتنوں کی رات	۲۱۸
۳۴۰	رمضان کی برکتیں	۲۴۵	۳۰۰	بڑوں کی خدمت کا صلہ	۲۱۹
۳۴۱	تہجد کی نماز	۲۴۶	۳۰۱	قضائے حاجت کے آداب	۲۲۰
۳۴۳	افطار کرانے کی فضیلت	۲۴۷	۳۰۳	حضور ﷺ کی اطاعت ہی اللہ کی	۲۲۱

صفحہ:	عناوین:	شمار:	صفحہ:	عناوین:	شمار:
۳۸۱	امام سے پہلے سر اٹھانے کی سزا	۲۷۳	۳۳۴	تین آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی	۲۳۸
۳۸۲	گرگٹ کو مارنے کی فضیلت	۲۷۵	۳۳۶	رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے	۲۳۹
۳۸۳	سوئے وقت آگ بجھانے کا حکم	۲۷۶	۳۳۸	سفر میں روزہ رکھنے کا حکم	۲۵۰
۳۸۵	ناپ تول میں کمی کرنے کا حکم	۲۷۷	۳۳۹	سحری میں برکت ہے	۲۵۱
۳۸۷	نجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی	۲۷۸	۳۵۱	بے حیثیت روزہ	۲۵۲
۳۸۸	اللہ پاک بندے کی توبہ کا منتظر رہتا	۲۷۹	۳۵۲	رمضان میں حضور ﷺ کی	۲۵۳
۳۹۰	کتے کی سیرابی سے زانیہ کی بخشش	۲۸۰	۳۵۳	افطار میں غلت خیر کا سبب	۲۵۴
۳۹۲	رحمت خداوندی کی وسعت	۲۸۱	۳۵۵	بغیر عذر کے روزہ نہ رکنا	۲۵۵
۳۹۳	دنیا اور عورتوں سے بچو	۲۸۲	۳۵۶	روزہ ڈھال ہے	۲۵۶
۳۹۵	نبی کریم ﷺ کی سادگی	۲۸۳	۳۵۷	آخری عشرے کا اعتکاف	۲۵۷
۳۹۶	جنت و جہنم میں داخل ہونے والے	۲۸۴	۳۵۹	مکحور سے افطار	۲۵۸
۳۹۸	مؤمن و کافر کیلئے دنیا کی حیثیت	۲۸۵	۳۶۰	بیس دنوں کا اعتکاف	۲۵۹
۳۹۹	جنگ احد کا ذکر	۲۸۶	۳۶۱	آخری عشرے میں آپ ﷺ کی	۲۶۰
۴۰۲	احد پہاڑ کی فضیلت	۲۸۷	۳۶۲	ممنوعات اعتکاف	۲۶۱
۴۰۳	حضور ﷺ کے دندان مبارک	۲۸۸	۳۶۳	شب قدر کی تعیین کیوں اٹھالی گئی	۲۶۲
۴۰۶	امر بالمعروف و نہی عن المنکر	۲۸۹	۳۶۵	شب قدر کن راتوں میں	۲۶۳
۴۰۸	زیارت قبور کی ترغیب	۲۹۰	۳۶۷	شب قدر میں عبادت کی فضیلت	۲۶۴
۴۰۹	غزوہ بنو قینقاع	۲۹۱	۳۶۸	اخیر عشرے میں نبی کریم ﷺ کا	۲۶۵
۴۱۰	جنت کمزوروں اور جہنم سرکشوں	۲۹۲	۳۶۹	صدقۃ الفطر کے احکام	۲۶۶
۴۱۲	بھلائی کی رہنمائی کرنے کا فائدہ	۲۹۳	۳۷۱	صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا بہتر وقت	۲۶۷
۴۱۳	خلوت کی باتوں کو فاش کرنا جرم	۲۹۴	۳۷۲	اس امت کے فرعون کا قتل	۲۶۸
۴۱۴	پودا لگانے کی فضیلت	۲۹۵	۳۷۴	رمضان کے اخیر رات کی فضیلت	۲۶۹
۴۱۶	سلب نعمت پر صبر کا بدلہ	۲۹۶	۳۷۵	عید کے دو دن	۲۷۰
۴۱۷	ساتھ سال کے بعد عذر مقبول	۲۹۷	حوالہ المکرم		
۴۱۸	نبی کریم ﷺ کی اطاعت ہی کامیابی	۲۹۸	۳۷۷	حوالہ کے چھ روزے کی فضیلت	۲۷۱
۴۲۰	شب و روز کی بارہ رکعتوں کا بدلہ	۲۹۹	۳۷۹	شوہر کی موجودگی میں نفل روزے	۲۷۲
			۳۸۰	بد ظنی سے بچنا اور بچانا	۲۷۳

شمار:	عناوین:	صفحہ:	شمار:	عناوین:	صفحہ:
۳۰۰	سونے چاندی کی انگوٹھی کا حکم	۴۲۱	۳۲۶	بچوں کا حج	۴۶۲
	ذو القعدة		۳۲۷	استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے	۴۶۳
۳۰۱	جانوروں کو بھی نہ ستاؤ	۴۲۳	۳۲۸	افضل حج	۴۶۴
۳۰۲	ذاکر اور غیر ذاکر کی مثال	۴۲۵	۳۲۹	قربانی کرنے والا ہالہ ناخن کب	۴۶۵
۳۰۳	عبادت کی کثرت شکر گزاری ہے	۴۲۶	۳۳۰	حج مقبول کا بدلہ جنت	۴۶۶
۳۰۴	ہوا کے ذریعے آپ ﷺ کی	۴۲۷		ذو الحجۃ	
۳۰۵	غیر مسلموں کی عبادت کا حکم	۴۲۹	۳۳۱	حجر اسود کا استلام	۴۶۸
۳۰۶	نااہل حاکم قیامت کی علامت	۴۳۱	۳۳۲	مکہ المکرمہ حرم ہے	۴۷۰
۳۰۷	مسجد جنت کے باغات ہیں	۴۳۲	۳۳۳	مکہ المکرمہ کی فضیلت	۴۷۲
۳۰۸	صلح حدیبیہ	۴۳۴	۳۳۴	عشرۃ ذوالحجہ کی فضیلت	۴۷۳
۳۰۹	عمرۃ القضاء	۴۳۶	۳۳۵	بڑے جانور میں قربانی کے سات	۴۷۴
۳۱۰	کسے بڑے مال کا حکم	۴۳۷	۳۳۶	قربانی کی افضل جگہ	۴۷۶
۳۱۱	قرض کے آداب	۴۳۹	۳۳۷	جانور ذبح کرنے کا طریقہ	۴۷۷
۳۱۲	آل نبی ﷺ کی فاتحہ کشی	۴۴۰	۳۳۸	قربانی کا گوشت ذخیرہ بھی کر سکتے	۴۷۹
۳۱۳	چار چیزوں سے اللہ کی پناہ	۴۴۲	۳۳۹	اللہ تعالیٰ کے تین مہمان	۴۸۰
۳۱۴	بے وضو قرآن پڑھنا پڑھانا	۴۴۴	۳۴۰	گن جانوروں کی قربانی درست	۴۸۱
۳۱۵	کتنے کے جھوٹے کا حکم	۴۴۵	۳۴۱	بیعت عقیقہ باولی	۴۸۲
۳۱۶	وضو کا بچا ہوا پانی	۴۴۷	۳۴۲	غزوہ سویت کا سبب	۴۸۳
۳۱۷	حصول نجات کے تین راستے	۴۴۸	۳۴۳	سب سے پہلے جنت میں کون داخل	۴۸۵
۳۱۸	زبان انسان کی سلامتی کا ضامن	۴۵۰	۳۴۴	نیک عمل کرتے رہنا چاہیے	۴۸۶
۳۱۹	حج مقبول کی فضیلت	۴۵۱	۳۴۵	قبر میں جزا و سزا	۴۸۸
۳۲۰	حج کے وجوب کی شرطیں	۴۵۳	۳۴۶	مال کی حفاظت میں جان دینے	۴۸۹
۳۲۱	حج ادا کرنے میں تاخیر نہ کرے	۴۵۴	۳۴۷	خلفائے ثلاثہ کی فضیلت	۴۹۰
۳۲۲	احرام ہانڈھنے کی جگہ	۴۵۶	۳۴۸	علامات قیامت	۴۹۱
۳۲۳	منی کا خطبہ	۴۵۷	۳۴۹	قرآن میں مختلف قراءتوں کا حکم	۴۹۳
۳۲۴	حج کی قسمیں	۴۵۸	۳۵۰	قرآن کریم کو اچھی آواز سے	۴۹۴
۳۲۵	حج بدل	۴۶۰	۳۵۱	قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب	۴۹۶

صفحہ:	مناوین:	شمار:	صفحہ:	مناوین:	شمار:
۵۰۵	غیر مسلم کے دہیہ کا حکم	۳۵۷	۴۹۷	قرآن کریم انک انک کر پڑھنا...	۳۵۲
۵۰۷	والدین کے متعلقین کے ساتھ	۳۵۸	۴۹۹	قرآن کریم کا ایک خاص معجزہ	۳۵۳
۵۰۸	نفس کا محاسبہ	۳۵۹	۵۰۰	نماز کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے	۳۵۴
۵۰۹	میزان عمل میں دو وزنی کلمات	۳۶۰	۵۰۱	تین برائیوں سے سخت عذاب کا	۳۵۵
۵۱۱	راویوں کے مختصر حالات	۳۶۱	۵۰۳	کفر و ایمان کے درمیان نماز کا	۳۵۶

پیش لفظ

لحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اَمَّا بَعْدُ:

آج سے کوئی تین سال قبل حضرت مولانا یونس صاحب پالن پوری دامت برکاتہم کا "آج کا سبق" جو یومیہ ہوتا ہے، سن کر مجھے یہ داعیہ ہوا کہ میں بھی یومیہ کچھ دینی باتیں عوام تک پہنچاؤں؛ چنانچہ رفیق محترم مفتی محتشم الحق پورنوی۔ سابق معین مدرس: دارالعلوم، دیوبند۔ اور مولانا ابراہیم دھنیادی صاحبان۔ مدرسین دارالعلوم الایمان، کنٹھاسا، کوٹکو، افریقہ۔ سے مشورہ کے بعد طے پایا کہ آج کی حدیث کے عنوان سے دائس لیسپ پر ایک گروپ بنایا جائے اور یومیہ ایک حدیث نشر کی جائے۔ مشورہ کے مطابق یہ کام شروع ہوا اور کافی مقبول بھی ہوا۔ پھر یہ خیال آیا کہ جو کام صوتی پیغام کے ذریعہ کیا جا رہا ہے، اگر ایک جگہ کتابی صورت میں جمع ہو جائے؛ تو نفع دوہلا ہو جائے گا۔ احباب سے کافی مشورہ کے بعد، یہ طے پایا کہ کتابی شکل میں بھی کام ہونا چاہیے۔

چنانچہ اس مقصد کے پیش نظر کتاب کی ترتیب شروع کی کہ ہر شخص اپنے گھر میں یہ اہتمام کرے کہ تھوڑا وقت نکال کر حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے روزانہ ایک حدیث کی تعلیم کرے۔ لیکن میرے ساتھ پریشانی یہ ہے کہ تعلیمی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ مدرسہ کے دیگر مشاغل بھی کافی تھے اور ہیں، ہاں وجہ دونوں کام ایک ساتھ مشکل تھا؛ اس لیے یہ فیصلہ کیا کہ فی الحال نشریات ترک کر کے جمع و ترتیب کا کام کر لیا جائے۔ جب یہ اعلان عام ہوا؛ تو لوگوں کے پیغامات آنے شروع ہوئے کہ ایسا نہ کریں اس سلسلہ کو جاری رہنے دیں، اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ لوگوں کے تاثرات اس پر دو گرام کے سلسلہ میں بہت امید افزا ہیں، خاص کر محمد معاذ بھائی، (ممبئی سینٹرل) نے تو بہت اصرار کیا اور کئی ہار فون کیا؛ لیکن جب میں نے ان کو تفصیل سے ساری باتیں بتائیں؛ تو بہت خوش ہوئے اور پھر بار بار پوچھتے رہے کہ کام کہاں تک پہنچا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو بصارت اور بصیرت دونوں سے نوازے۔ آمین!

ابھی کام کا آغاز ہی کیا تھا کہ چند ماہ بعد ایک دوسرا اہم کام خیالی ذہن و دماغ میں بستہ چلا گیا، وہ یہ کہ

دارالعلوم الایمان کی مسجد میں موقع موقع میں نے جو خطبات دیے تھے کچھ اضافے کے ساتھ اس کا مجموعہ پہلے تیار ہو جانا چاہیے، چنانچہ اس کام میں مشغول ہو گیا اور الحمد للہ خطبات جمعہ کا عربی مجموعہ: ”صوت المنیر“ کے نام سے منظر عام پر آ گیا جس کی طباعت مکتبہ نعیمیہ، دیوبند نے کی ہے، پھر معاً بعد چند احباب نے مشورہ دیا کہ ”الفیۃ الخدیث“ اور ”مشکاۃ الآثار“ پر بھی اگر کام ہو جائے تو بہت مناسب رہے گا؛ اللہ کے فضل و کرم سے ان دونوں کتابوں کی تصحیح و تطبیق کا کام مکمل ہو چکا ہے اور اب اس پر نظر ثانی کا کام چل رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ کام بھی تکمیل تک پہنچ جائے۔

اور آج قبیل عصر الحمد للہ اس مجموعہ کی ترتیب سے بھی فارغ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کوشش کو شرف قبولیت سے نوازے۔ میں اس موقع پر مولانا خورشید عالم داود قاسمی، صدر شعبہ اسلامیات، مون ریز ٹرسٹ اسکول، زامبیا افریقہ، اور مولانا سراج اکرم قاسمی، نائب ناظم مدرسۃ الہدایہ، کوئٹہ، افریقہ کا شکر گزار ہوں کہ ان دونوں حضرات نے از اول تا آخر پوری کتاب دیکھ اور پڑھ کر جہاں ضرورت تھی، وہاں اصلاح کر کے مفید مشوروں سے نوازا۔ اللہ پاک ان حضرات کو جزائے خیر دے! آمین!

میں نے اس کتاب میں حدیث کی عربی عبارت، اس کا سلیس ترجمہ، فائدہ کے عنوان سے مختصر مفہوم اور اخیر میں راوی کے مختصر حالات ذکر کیے ہیں۔ اس کتاب میں جو بھی باتیں پیش کی گئی ہیں، ان کے حوالے جات کا مکمل اہتمام کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ ان شاء اللہ — یہ کتاب ہماری زندگی میں مثبت تبدیلی لائے گی۔ کتاب پڑھتے وقت مولف اور ان کے اہل خانہ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ علما حضرات سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی نظر آئے؛ تو مولف کو فوراً مطلع کریں تاکہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ کتاب کی تصحیح بھی ہو جائے۔

ابو عبدالاول محمد حامد ناصری قاسمی

ناصر گنج نشہ، کٹک، دور بھنگہ (بہار) ہند

استاذ حدیث: دارالعلوم الایمان، کنٹھاسا، کوئٹہ، افریقہ

تبریک و تحسین

حضرت مولانا فضیل احمد ناصری قاسمی

نائب ناظم تعلیمات جامعہ امام محمد انور شاہ دیوبند

الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ؛ لما بعد

اطاعت خداوندی اور اتباع سنت ہی کا نام کامل اسلام ہے اور ہمیں اسلام کامل پر چلنے کی ہی تلقین کی گئی ہے۔ اقوام عالم پر غلبے کا دار و مدار بھی اسی اسلام کامل پر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اسی کی تبلیغ کرتے رہے، صحابہ و تابعین نے اسی کی اشاعت و ابلاغ کو اپنا مشن بنایا، ان کے بعد سارے ہی ذمہ دار علما اسی دعوت کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ آج بھی یہ کوششیں اسی نہج پر جاری ہیں۔

قرآن و حدیث سرچشمہ ہدایت ہیں، ان پر عمل درآمد سے ایمان جلا پاتا اور فکر مستقیم ہوتی ہے۔ انسان مقصد زندگی پاتا اور منزل کی جانب مستعدی سے رواں دواں ہوتا ہے۔ جو شخص ان دونوں سے قریب تر رہے گا اس کا ایمان و اسلام اسی قدر قابل رشک رہے گا۔

احادیث قرآن ہی کی تفسیر ہیں، پیغمبر ﷺ نے اپنی امت کی رہ نمائی کے لیے جو اعمال اشغال پیش فرمائے ہیں ان پر چل کر ہی ہم دنیوی اور اخروی سعادتیں حاصل کر سکتے ہیں۔

محترم جناب مولانا محمد حامد ناصری صاحب زید مجدد ہم ہمارے خانوادے کے ایک علمی فرزند ہیں، اس وقت دارالعلوم الایمان کنشاسا جمہوریہ کنگو سینٹرل افریقہ میں بخاری شریف پڑھاتے ہیں، بڑی اچھی اور قابل رشک استعداد کے مالک ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ لایعنیات اور فضولیات سے انہیں کد ہے پڑھانا لکھانا اور لکھنا پڑھنا ہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، قبل ازیں الفیہ الحدیث اور مشکاۃ الآثار — دونوں حدیث کی درس نظامی کی کتابیں ہیں۔ ان کی تخریج و تحشیہ کے ساتھ منظر عام پر آچکی ہیں، مزید جمعہ کے خطبہ کا ایک و قیع مجموعہ بھی علما کے ہاتھوں پذیرائی حاصل کر چکا ہے۔ اسلام کی سربلندی

اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم رہتے ہیں۔

ایک ایسے وقت میں جب کہ سوشل میڈیا تضحیح اوقات کا ایک خوبصورت فریب بن کر رہ گیا ہے، مولانا ناصری نے اسی سے ضرب کلیم کا کام لیا۔ روز ایک حدیث مع تشریح صوتی پیغام کی صورت میں پیش کرتے رہے انہیں حدیثوں کا مجموعہ یہ کتاب "حدیث الیوم" آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ خاکسار نے بھی اس سے استفادہ کیا ہے۔ کتاب اچھی اور مقصد میں کامیاب ہے۔ اس کا مطالعہ ان شاء اللہ ایمان میں حرارت اور قلب میں سوز پیدا کرے گا اور ہا معنی زندگی گزارنے میں بڑی مدد دے گا۔

احقر مولانا ناصری صاحب کے لیے تہ دل سے دعا گو ہے کہ ان کا علمی و قلمی سفر یونہی گرم و تر رہے اور ان کی تخلیقات و نگارشات امت کی قبلہ نمائی کرتی رہیں۔

(مولانا) فضیل احمد ناصری

خادم حدیث و نائب ناظم تعلیمات جامعہ امام محمد انور شاہ دیوبند

۱۴۴۲/۳/۲۶

تقریظ

حضرت مولانا مفتی محمد نسیم صاحب بارہ بنکوی

نائب ناظم تعلیمات دارالعلوم دیوبند

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد الانبياء والمرسلين، وعلى آله واصحابه اجمعين.

دارالعلوم دیوبند کے نوجوان فاضل مولانا محمد حامد ناصری قاسمی استاذ حدیث دارالعلوم الایمان، کنٹاسا کوٹگو، افریقہ نے پہلے "آج کی حدیث" کے عنوان سے واٹس ایپ پر روزانہ ایک حدیث شریف اور اس کا عام فہم ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ صوتی پیغام کے ذریعہ نشر کیا، جس کو سننے والوں نے بہت پسند کیا، اور اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا، پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کتابی شکل میں جمع کر دیا ہے۔ اس کتاب کا نام حدیث الیوم رکھا ہے۔ اس میں تین سو ساٹھ احادیث مبارکہ کو عام فہم ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ عمدہ طریقے پر تحریر کیا ہے۔ اور تمام باتوں کو کتابوں کے حوالے سے مزین کیا ہے۔ کتاب دیکھ کر خوشی ہوئی۔ درحقیقت یہ کتاب قیمتی مضامین کا حسین گل دستہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤلف کو جزائے خیر عطا فرمائے اور کتاب کو قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ (آمین یا رب العالمین)۔

(مولانا مفتی) محمد نسیم صاحب بارہ بنکوی

استاذ دارالعلوم دیوبند، ضلع سہارنپور یوپی انڈیا

بروز جمعہ ۲۵/ربیع الثانی ۱۴۴۲ھ

۱۱/دسمبر ۲۰۲۰ء

تأثرات: مولانا خورشید عالم داؤد صاحب قاسمی

اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: لَضَرَّ اللَّهُ امْرَأً مَتَّعَ مِنَّا حَدِيثًا، فَحَفِظَتْهُ حَتَّى يَبْلُغَهُ، فَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ: "اللہ اس شخص کو تروتازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی، اس کو یاد کیا؛ یہاں تک کہ اس کو (دوسروں تک) پہنچایا؛ کیوں کہ کچھ مسائل کی بات یاد کرنے والے اس کو اس شخص تک پہنچاتے ہیں، جو اس سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے اور بعض مسائل کی بات یاد کرنے والے فقیر نہیں ہوتے ہیں۔" لوگوں تک پہنچانے کی مختلف صورتیں ہیں، مثلاً: تدریسی خدمات کے ذریعے حدیث کو آنے والی نسل میں منتقل کرنا، وعظ و نصیحت کے ذریعے حدیث کو لوگوں تک پہنچانا، تصنیف و تالیف کے ذریعے حدیث کو عوام و خواص تک پہنچانا وغیرہ وغیرہ۔

زمانہ ماضی سے اب تک بہت سے اہل علم حضرات نے رسول اللہ ﷺ کی حدیثوں کی مختلف طریقے سے خدمات انجام دی ہے تاکہ امت ان سے استفادہ کرے اور وہ آنے والی نسلوں میں منتقل ہوتی رہیں۔ گرامی قدر حضرت مولانا محمد حامد ناصری صاحب قاسمی - حفظہ اللہ و رعاد - نے بھی مختلف طریقے سے حدیث شریف کی چند کتابوں پر اپنی خدمات پیش کی ہیں۔ یہ کتاب: "حدیث الیوم" بھی ایک بڑی خدمت ہے۔ اس کتاب میں مولانا موصوف نے (۳۶۰) احادیث شریفہ جمع کی ہیں۔ ہر حدیث اردو ترجمہ مختصر تشریح سے مزین ہے۔ پھر آخر کتاب میں مذکور احادیث کو نبی اکرم ﷺ سے نقل کرنے والے صحابہ کے احوال بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ کتاب میں جو بھی مضامین پیش کیے گئے ہیں، وہ سب باحوالہ ہیں، الحمد للہ۔

میں نے اس کتاب پر تقریباً دو تین مہینے میں نظر ثانی کی اور اس کے مقصد کو بھی سمجھا، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہر دن اس کتاب سے ایک حدیث پڑھی جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ میں نے جہاں جیسا مناسب سمجھا، وہاں ان کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کر لیں! بہر حال، مولانا کی نیت بہت اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس سعی کو قبول فرمائے، اس خدمت کو ان کے لیے اور ان کے ساتھ ساتھ اس حقیر کے لیے بھی ذخیرہ آخرت بنائے! آمین!

خورشید عالم داؤد قاسمی

مون ریڈ ٹرسٹ اسکول، زامبیا، افریقہ

تاریخ: ۹/محرم الحرام ۱۴۴۱ھ = ۲۹/اگست ۲۰۲۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محرم الحرام

(۱) اللہ کے نام سے اچھے کام کی شروعات!

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَقْطَعُ»^(۱).

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ہر اہم کام جو بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سے شروع نہ ہو وہ ناقص ہے۔

مسندہ: یہ حدیث شریف مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث کی متعدد کتابوں میں موجود ہے، کسی میں الحمد للہ (اللہ کی حمد و ثنا) سے شروع کرنے کا ذکر ہے اور کسی میں بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سے شروع کرنے کا ذکر ہے؛ تو کسی میں مطلق ذکر اللہ کا لفظ آیا ہے^(۲)۔ بِسْمِ اللَّهِ اور الحمد للہ، یعنی اللہ کے نام سے اور اس کی تعریف سے کام کا آغاز کرنا نبی کریم ﷺ کا معمول رہا ہے، اور حدیث میں جتنے بھی الفاظ آئے ہیں سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کام کی شروعات اللہ کے نام سے نہ ہو؛ تو اس کام میں برکت نہیں ہوتی؛ اس لیے ہر اچھا کام اللہ کے ذکر سے شروع کرنا چاہیے^(۳)۔

اللہ کے نام سے کام کی شروعات سنن انبیاء میں سے ہے، چنانچہ سورہ نمل کی آیت (۳۰) میں - حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط جو انہوں نے ملکہ سبا کو لکھا تھا، کا ذکر ہے۔ ارشاد باری ہے: ﴿وَإِنَّ مِنْ سَلِيمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ حضرت مفتی شفیع عثمانی فرماتے ہیں کہ قرآن نے انسانی زندگی کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا جس پر ہدایت نہ دی ہو۔ خط و کتابت اور مراسلت کے ذریعہ باہمی گفت

(۲) مرقاة المفاتیح، ۶/۲۸۵.

(۱) جمع المراجع للسيوطي، ۱۰۷۶۶، جلد ۵ ص: ۳۷۴.

(۲) المجموع شرح المہلب: ۷۴/۱.

وشنید بھی انسان کی اہم ضروریات میں داخل ہے۔ اس سورت۔ کی چند آیات۔ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مکتوب بنام ملکہ سبا پورا کا پورا نقل فرمایا گیا ہے۔ (جس میں خط کی شروعات ان کے نام سے ہے، پھر مضمون کے شروع میں اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہے) ^(۱) اس لیے ہر ہا مقصد اور عمدہ کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنی چاہیے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اس حدیث شریف کا عامل بنائے آمین۔

(۲) عمل کا مدار نیت پر ہے

عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى؛ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» ^(۲).

ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اعمال کی نیت پر ہے۔ اور ہر انسان کے لیے وہی چیز ہے، جو اس کی نیت میں ہے۔ پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ اور جس کی ہجرت حصول دنیا یا کسی عورت کی طرف ہو، جس سے وہ نکاح کرے؛ تو اس کی ہجرت اس کی نیت کے مطابق ہوگی۔

نسائدہ: یہ حدیث شریف بہت اہم ہے۔ امام شافعیؒ نے اس حدیث کو نصف علم کہا ہے؛ کیوں کہ نیت میں اخلاص ہونا قلبی عبادت ہے، اس کے بعد اس نیت پر عمل کرنا ظاہری عبادت ہے، اس اعتبار سے نیت نصف عبادت ہوئی۔ امام شافعیؒ کی دوسری روایت میں رابع علم کہا گیا ہے ^(۳)۔ مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی دینی کام: قول ہو یا فعل، فرض ہو یا نفل، قلیل ہو یا کثیر، نیت کے بغیر درست نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ کہ نیت اس وقت مقبول ہوتی ہے، جب نیت میں اخلاص ہو۔

حدیث پاک کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہوا کہ نیت صحیح نہ ہونے پر، ہجرت جیسا اہم عمل بھی اللہ کے

یہاں مقبول نہیں؛ اس لیے دین و دنیا کا کوئی بھی کام کرنا ہو؛ تو پہلے نیت درست کرنی چاہیے۔ کپڑا پہنتے وقت، کھانا کھاتے وقت، سونے سے پہلے، فرائض و نوافل سے قبل، غرض یہ کہ ہر کام سے پہلے رضائے الہی کی نیت کر لی جائے تو اللہ پاک خوش ہو کر اس عمل کو فوراً قبول فرمالتا ہے۔ ہم سب آج یہ نیت کر لیں کہ اس کتاب میں جو اچھی اچھی باتیں ہیں، ان پر عمل کرنے کی نیت سے ہم اس کتاب کو پڑھیں گے اور سنیں گے، ان شاء اللہ۔

(۳) نفلی روزوں میں افضل ترین روزہ

عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: «أفضل الصيام بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْقُرْبَانِ: صَلَاةُ اللَّيْلِ»^(۱).

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: رمضان کے بعد افضل ترین روزہ: اللہ کے مہینہ محرم کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز تہجد کی نماز ہے۔

مناذہ: محرم الحرام کا مہینہ بہت بابرکت و با عظمت ہے۔ اس ماہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، جن میں دو کا ذکر حدیث پاک میں ہے: ان میں سے ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کی نسبت اللہ پاک کی طرف کی ہے کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، دوسری فضیلت یہ کہ اس ماہ کا روزہ تمام نفلی روزوں سے افضل ہے، یعنی رمضان کے علاوہ جو گیارہ مہینے ہیں ان میں اگر کوئی نفلی روزہ رکھتا ہے تو محرم الحرام کے پورے مہینہ میں جب بھی روزہ رکھے، ان روزوں کا ثواب بہت بڑھا ہوا ہے^(۲)۔

حدیث شریف کا دوسرا ٹکڑا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز تہجد ہے؛ اس لیے کہ اس میں مشقت زیادہ اور ریاء و نمائش سے پاک ہے۔ حدیث شریف کا مقتضی یہ ہے کہ تہجد سنن مؤکدہ سے بھی افضل ہو اور یہی رائے علامہ شبیر احمد عثمانی مکی ہے؛ لیکن دیگر علماء فرماتے ہیں کہ سنن

مؤکدہ فرائض کے تابع ہیں؛ اس لیے سنن مؤکدہ کا شمار فرائض کے ساتھ ہوگا، تو اب حدیث پاک کا مطلب ہوا کہ فرائض اور سنن مؤکدہ کے بعد افضل ترین نماز تہجد ہے^(۱)۔

(۴) موت کے وقت کلمہ طیبہ کی تلقین

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَقِّنُوا مَوْتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔"

نساندہ: حدیث پاک میں "مَوْتَكُمْ" سے ایسا مریض مراد ہے جس کی موت کا وقت قریب ہے۔ اس کے بارے حکم ہے کہ اس کے سامنے کلمہ کا ورد کرو، کلمہ پڑھو، اس کو پڑھوانا نہیں ہے صرف پڑھنا ہے، تاکہ وہ بھی سن کر پڑھے^(۳)۔ ایک روایت ہے کہ جب مریض یمیت کے پاس جاؤ تو اچھی بات ہی بولو، کیوں کہ جو تم بولتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں^(۴)۔ معلوم ہوا کہ مریض کے پاس جا کر لایعنی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور تسلی و تشفی اور دعائیہ کلمات کہنے چاہئیں۔

بعض جگہوں پر اس وقت حد درجہ جہالت کا اظہار کیا جاتا ہے کہ مریض کو زبردستی کلمہ پڑھوایا جاتا ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ اس میں خطرہ ہے کہ مریض مرض کی شدت یا بدحواسی کی وجہ سے اس کو ناپسند کرے، یا اس کے منہ سے کوئی نازیبا جملہ نکل جائے، اسی لیے علماء نے کثرت سے تلقین کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ کلمہ کی تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بار پڑھ کر خاموش ہو جائے اور اس وقت تک دوسری بار نہ پڑھے جب تک مریض سچ میں کوئی بات نہ کرے، اگر کوئی بات کرتا ہے

(۱) شرح النووي: ۴۸/۸، فتح الملہم: ۶/۲۵۸۔

(۲) مسلم: ۹۱۶، المنائر، تلقین الموتی: لا إله إلا الله.

(۳) مرآة المفاتیح: ۷۴/۴۔

(۴) صحیح مسلم: ۹۱۹، المنائر، ما يقال عند المرض.

تو اسے سن لے اور پھر دوبارہ کلمہ کی تلقین کرے تاکہ اس کا ذہن پھر اللہ کی طرف ہو جائے^(۱)۔

(۵) مؤمن بار بار دھوکہ نہیں کھاتا

عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا یلدغ المؤمن من جحرٍ واحدٍ مرتین^(۲)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "مؤمن ایک سوراخ سے دوبار نہیں ڈسا جاتا۔"

تفسیر: حدیث پاک میں ایمان والوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ ایک ہی معاملہ میں دوبار ایک ہی جگہ سے دھوکہ کھانا مؤمن کی شان کے خلاف ہے، ہر معاملہ میں ہر وقت حکمت و دانائی پیش نظر رہنی چاہیے۔ اگر حکمت سے کام لیا جائے تو دھوکہ نہیں ہوگا۔ اس سلسلہ میں حافظ ابن حجر نے علماء کے کئی اقوال لکھے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مؤمن کی یہ شان نہیں ہے کہ جس جگہ سے ایک بار مصیبت میں پھنس چکا ہو دوسری بار اُدھر ہی رخ کرے۔ خطابؒ نے اس کے معنی یہ بتائے ہیں کہ مؤمن کو چاہیے کہ وہ اس طور پر احتیاط کرے کہ غفلت کی وجہ سے دوسری بار دھوکہ نہ کھائے، خواہ دینی معاملہ ہو یا دنیوی۔ ابن بطلانؒ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں امت کو تعلیم دی ہے، ان کو ادب سکھایا ہے اور متنبہ کیا ہے کہ سوئے عاقبت سے کیسے بچا جائے، واللہ اعلم^(۳)۔

(۶) ہدیہ دے کر واپس لینے کا حکم

عن ابن عباس - رضی اللہ عنہما - قال: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: «لَیسَ لَنَا مِثْلُ السُّوءِ الَّذِیْ یَعُودُ فِیْهِ، کَالْکَلْبِ یَرْجِعُ فِیْ فِئْتِهِ»^(۱)۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ہم مسلمانوں کو بری مثال اختیار نہیں کرنی چاہیے، اس شخص کی طرح جو اپنا ہدیہ کیا ہوا مال واپس لے لے،

(۱) شرح مسلم للنووی: ۶/۲۱۰۔

(۲) البخاری: ۶۱۳۳، الأدب، باب لا یلدغ المؤمن۔

(۳) فتح الباری: ۱۰/۶۱۸-۶۱۹۔

(۴) البخاری: ۲۶۱۲، المدا، لا یمل ... مہتہ وحدقہ۔

وہ اس کتے کی طرح ہے جو اپنی قے خود چاٹتا ہے۔

نمائندہ: حدیث پاک میں ہدیہ اور صدقہ دے کر واپس لینے کی قباحت بیان کی گئی ہے۔ کوئی چیز ہدیہ کرنے کے بعد واپس لینا کتے کی قے کی مانند ہے، کہ وہ قے کر کے خود چاٹتا ہے، اس لیے ہدیہ یا صدقہ واپس لینے والا کتا کی خصلت والا ہوا۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ حدیث کا مقتضا تو یہ ہے کہ ہدیہ کی واپسی حرام ہو؛ لیکن چوں کہ کتے کی قے کتے کے لیے حرام نہیں؛ اس لیے ہدیہ واپس لینا بھی حرام نہیں، البتہ ایسا کرنا بری عادت ہے۔ حدیث کا منشا یہ ہے کہ ایسے کام سے بچا جائے جو کام کتے کے کام کے مشابہ ہو^(۱)۔

(۷) مسلمانوں کے حقوق

عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: حق المسلم على المسلم خمس: ردُّ السلام، وعيادة المريض، وإتباع الجنائز، وإجابة الدُّعْوَة، وتشميتُ العاطس^(۲)۔
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے: "مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں: (۱) سلام کا جواب دینا۔ (۲) بیمار کی عیادت کرنا۔ (۳) جنازہ کے ساتھ چلنا۔ (۴) دعوت قبول کرنا۔ (۵) چھٹکنے والے کا جواب دینا۔"

نمائندہ: مسلمانوں کے درمیان باہمی الفت و محبت اور تعلق کو استحکام دینے کے لیے جن باتوں کی تعلیم خاص طور پر دی گئی ہے، ان میں سے پانچ باتوں کا ذکر حدیث شریف میں ہے۔ یہ پانچوں باتیں بہت اہم ہیں بلکہ بعض واجب کفایہ کے درجے میں ہیں۔

پہلا حق: سلام کا جواب دینا۔ یہ واجب کفایہ ہے۔ جتنے لوگوں نے سلام سنا ہے ان میں سے کم از کم ایک کا جواب دینا ضروری ہے، ورنہ سب گناہ گار ہوں گے۔ سلام کرنا سنت ہے، لیکن ایسی سنت جو واجب یعنی جواب دینے سے افضل ہے اور اس کا ثواب زیادہ ہے۔

دوسرا حق: بیمار کی عیادت کرنا، یعنی مریض کی خبر خیریت معلوم کرنا، تسلی بخشی دینے کے لیے اس کے پاس جانا، سنت ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی۔

تیسرا حق: جنازہ کے ساتھ چلنا۔ یعنی نماز جنازہ پڑھنا، کاندھا دینا اور تدفین میں شریک ہونا۔
چوتھا حق: دعوت قبول کرنا۔ یعنی کوئی مسلمان اگر جائز امور میں مدد اور نصرت کے لیے بلائے، تو اس کی مدد کرنا، اگر کوئی کھانے کی دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرنا؛ لیکن یہ یاد رہے کہ صرف ایسی دعوت میں شریک ہونے کی اجازت ہے جس میں کسی قسم کا گناہ نہ ہو۔

پانچواں حق: چھینکنے والا جب الحمد للہ کہے، تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ امام بغوی فرماتے ہیں کہ یہ پانچوں باتیں حقوق اسلامی میں سے ہیں اور تمام مسلمان ان حقوق میں برابر ہیں^(۱)۔

چھینک اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے؛ اس لیے چھینک کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ نے چھینکنے کے کچھ آداب بیان کیے ہیں: چھینکنے والے کو چاہیے کہ چھینک کو نہ روکے اس سے نقصان ہوتا ہے۔ البتہ چھینک کی آواز کو پست کرے، اور الحمد للہ بلند آواز سے کہے۔ چھینکتے وقت اپنے چہرے کو ڈھانک لے، تاکہ منہ اور ناک سے نکلنے والی چیز سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ اگر بار بار چھینک آئے تو تین بار تک جواب دے، اس کے بعد جواب دینا ضروری نہیں ہے^(۲)۔

(۸) عاشوراء کا روزہ

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَالْيَهُودُ تَصُومُ عَاشُورَاءَ، فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ ظَهَرَ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَنْتُمْ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْهُمْ، فَصُومُوا^(۳).

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہود عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام فرعون پر غالب ہوئے تھے، تو آپ

(۳) البخاری: ۲۶۸۰ کتاب الصوم، سورۃ بونس.

(۱) مرقاة المفاتیح: ۱/۱.

(۲) تكملة فتح اللهم: ۲۱۱/۱۰.

ﷺ نے صحابہ سے فرمایا: "تم ان سے زیادہ موسیٰ کے حق دار ہو؛ لہذا تم روزہ رکھو۔"

مسندہ: ماہ محرم کے روزے کے سلسلہ میں ایک حدیث پہلے نمبر 3 پر گزر چکی ہے۔ اس میں پورے مہینہ کی فضیلت کا ذکر تھا، اس حدیث شریف میں عاشوراء کے روزے کا ذکر ہے۔ نبی کریم ﷺ اس روزے کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے؛ چنانچہ حضرت ابن عباس کی ہی ایک روایت ہے کہ میں نے یوم عاشوراء اور رمضان کے روزے کے علاوہ کسی اور دنوں میں نبی کریم ﷺ کو اہتمام سے روزے رکھتے نہیں دیکھا^(۱)۔ عاشوراء کے روزے کی اہمیت کفار قریش کے یہاں بھی تھی^(۲)۔

عاشوراء کے روزے کی برکت سے گزشتہ ایک سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں^(۳)۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ اپنے بچوں کو عاشوراء کا روزہ رکھواتے تھے اور جب ان کو بھوک پریشان کرتا؛ تو کھلونوں سے ان کا دل بہلاتے تھے^(۴)۔

نوویؒ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں بچوں کو طاعات و عبادات کی عادت ڈالنے کی مشق کرانے کی طرف رہنمائی کی گئی ہے؛ اس لیے کہ بچے عبادات کے مکلف نہیں^(۵)۔

(۹) محرم الحرام کی بدعت

عن ابن عباسؓ قال: أمر رسول الله ﷺ بصوم عاشوراء يوم عاشوراء^(۱)۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسویں

تاریخ کو عاشوراء کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔

مسندہ: گزشتہ حدیث سے معلوم ہو گیا کہ آپ ﷺ خود بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے

اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ عاشوراء کا روزہ رکھیں۔ اس حدیث میں ہے کہ دس محرم الحرام کو روزہ

(۱) صحیح مسلم: ۱۱۳۶۔

(۲) شرح مسلم للنووی: ۱۳/۸۔

(۳) الترمذی: ۷۰۰، الصوم، عاشوراء: آیہ یوم هو؟

(۱) بخاری شریف: ۲۰۰۶۔

(۲) صحیح مسلم: ۱۱۶۰، کتاب الصیام۔

(۳) صحیح مسلم: ۱۱۶۲، کتاب الصیام۔

رکھنا چاہیے؛ لیکن دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عاشوراکاروزہ وودن ہے۔ وفات سے ایک سال قبل، آپ ﷺ نے محرم میں فرمایا تھا کہ "اگر میں آئندہ سال حیات سے رہا تو نویں تاریخ کاروزہ بھی ضرور رکھوں گا" (۱)۔

ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ عاشوراکاروزہ وودن رکھنا چاہیے۔ یہی مستحب ہے۔ اگر کوئی ایک دن رکھتا ہے تو یہود کی مشابہت کی وجہ سے مکروہ ہے (۲)۔ معلوم ہوا کہ ماہ محرم کی فضیلت کا تقاضہ یہ ہے کہ عاشورہ کاروزہ رکھا جائے؛ لیکن کچھ لوگ اس مہینہ میں ایسی بدعت میں مبتلا ہیں جس کے حرام ہونے پر امت متفق ہے۔ اس مہینہ کے شروع ہوتے ہی عاشوراکے روزے کی فکر تو کسی کو نہیں ہوتی؛ لیکن اس دن خرافات کرنے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے اور اس خرافات کا نام تعزیہ داری ہے۔ امت کے علماء متفق ہیں کہ تعزیہ داری حرام ہے۔ ذیل میں ہم علماء کے اقوال ذکر کر رہے ہیں۔

مفتی سید عبدالرحیم لاجپوریؒ فرماتے ہیں: تعزیہ داری اور تعزیہ سازی اعتقادی اور اصل خرابیوں سے پاک نہیں ہے۔ تعزیہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، اس کا طواف کیا جاتا ہے، نذر و نیاز چڑھائے جاتے ہیں، اس کے پاس مراویں مانگی جاتی ہیں، اس پر عرضیاں چسپاں کی جاتی ہیں، اس لیے اس کا بنانا گھر میں لٹکانا ناجائز ہے، اور اگر کعبۃ اللہ وغیرہ کی تصاویر اور نقشوں کے ساتھ بھی حرکات مذکورہ کی جائیں گی؛ تو وہ بھی ناجائز ٹھہرے گا (۳)۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلویؒ فرماتے ہیں کہ تعزیہ بنانا بدعت، ناجائز ہے، تعزیت پر منت ماننا باطل اور ناجائز ہے (۴)۔ اور تعزیہ کا جلوس دیکھنے کے سلسلہ میں رقم طراز ہیں کہ چونکہ تعزیہ بنانا ناجائز ہے؛ لہذا ناجائز امر کا تماشا دیکھنا بھی ناجائز ہے (۵)۔

(۱) لاوی رحیمیہ: ۵۰۱/۳۳، رضا فاؤنڈیشن لاہور۔

(۲) فتوحات شریف۔

(۱) صحیح مسلم: ۱۱۳۴، باب: اکیسوم ... عاشوراء۔

(۲) مرآۃ المفاتیح: ۴۶۹/۴۔

(۳) لاوی رحیمیہ: ۵۲/۲۲، دارالاشاعت کراچی۔

(۱۰) اولاد کے درمیان انصاف کا حکم

عن الثَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضی اللہ عنہ أَنَّ أَبَاهُ أَمِيَّ بْنَ أَبِي رَسُولٍ رضی اللہ عنہ فَقَالَ: إِنِّي تَخَلْتُ ابْنِي هَذَا غَلَامًا، فَقَالَ: «أَكُلْ وَلَدَكَ تَخَلْتُ مِثْلَهُ»؟ قَالَ: لَا، قَالَ: «فَارْجِعْهُ»^(۱).

ترجمہ: حضرت ثعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، کہ ان کے والد ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام ہیہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: کیا تو نے اپنے تمام بیٹوں کو اسی طرح دیا ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "تو واپس لے لو"۔

نسائدہ: علامہ عینی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث فضل احسان اور انصاف کے قبیل سے ہے۔ یعنی اس حدیث کا حکم وجوبی نہیں ہے^(۲)۔ بخاری شریف کی دوسری روایت میں ہے، «فَاتَّقُوا اللَّهَ يَنْزِلْ أَوْلَادُكُمْ»^(۳) اولاد کے سلسلہ میں اللہ سے ڈرو۔ مسلم شریف میں یہ حدیث مختلف طرق سے نو بار ذکر کی گئی ہے، امام مسلم نے باب باندھا ہے، باب كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ فِي الْهَبَةِ، اس سے معلوم ہوا کہ ایک کو ہدیہ و تحفہ دینا اور دوسرے کو نظر انداز کر دینا مکروہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب انہوں نے کہا: کہ میں نے سب کو نہیں دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: «فَلَا تُشْهِدُنِي إِذَنْ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرِ»۔^(۴) یعنی مجھ کو گواہ مت بناؤ، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ ان احادیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ والدین کے لیے مناسب ہے کہ بہہ و ہدیہ میں اولاد کے درمیان مساوات اور برابری کا طریقہ اختیار کرے، بلکہ امام احمد کے نزدیک تو یہ حکم واجب ہے^(۵)۔ اور اگر علم و عمل کی وجہ سے، یا والدین کی خدمت کی وجہ سے بعض بچوں کو بعض پر فوقیت دیا ہے تو جائز ہے اور اگر دوسرے بچوں کو

(۱) البخاری: ۲۵۸۶، الہبۃ وفضلہا، الہبۃ للولد۔

(۲) مسند القاری: ۲۱۶/۱۳۔

(۳) صحیح البخاری: ۲۵۸۷۔

(۴) مسلم: ۱۶۶۳، الہبات، کراہۃ تفضیل ... الہبۃ۔

(۵) تکملة فتح اللہم: ۶۶/۸۔

تکلیف دینا مقصود ہے؛ تو ایسا کرنا حرام ہے۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہوا کہ "إِنَّمَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ لَهُ وَخِلَالَهُ مَكْرُوهٌ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ" ^(۱)۔ یعنی جمہور علماء کے نزدیک سارے بچوں کو برابر دینا مستحب ہے اور کمی و بیشی کرنا مکروہ و ناپسندیدہ ہے۔

ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ والدین کو چاہیے کہ عدل و مساوات اختیار کریں، تاکہ سارے بچے خوش رہیں۔ بھائی بہنوں کے درمیان آپسی محبت باقی رہے؛ لیکن اگر کسی وجہ سے والدین نے کسی کو زیادہ کسی کو کم دیا، یا کسی کو کسی وجہ سے دیا کسی کو نہ دیا؛ تو اولاد کو والدین سے مطالبہ اور جبر کرنے کا حق نہیں۔

(۱۱) سود لینے دینے کا حکم

عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْبَلَ الرِّبَا، وَمُوكَلَّةً، وَكَاتِبَةً، وَشَاهِدَيْنِ، وَقَالَ: « هُمْ سَوَاءٌ » ^(۲)۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، سود دینے والے، سود کے معاملات لکھنے والے اور اس کے دونوں گواہوں پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا کہ: "وہ سب برابر ہیں"۔
مسندہ: ربا، عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی زیادتی کے آتے ہیں، جسے ہم اردو میں سود کہتے ہیں۔ سود ایسی زیادتی کو کہا جاتا ہے جو کسی مالی معاوضہ کے بغیر حاصل ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ایسی زیادتی کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ترجمہ: جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں انھیں گے تو اس شخص کی طرح انھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے ہو گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ: "بیع بھی تو سود ہی کی طرح ہوتی ہے"۔ حالاں کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ لہذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آگئی اور وہ - سودی

معاملات سے۔ باز آگیا تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے۔ اور اس کی باطنی کیفیت۔ کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں۔ وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے^(۱)۔ نوویؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سودی لین دین کرنے والے کا معاملہ لکھنے اور اس پر گواہ بننے کی حرمت پر صریح ہے اور باطل کی مدد کی حرمت کی دلیل ہے^(۲)۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کہ سود کے تہتر درجے ہیں ان میں سے سب سے چھوٹا گناہ اپنے ماں سے نکاح (زنا) کرنے کے برابر ہے۔ «الربا ثلاثة وسبعون بابا ایسرھا مثل أن ینکح الرجل أمه»^(۳)۔ دوسری روایت میں ہے کہ سود کا ایک درہم چھتیس بار زنا کرنے سے زیادہ شدید ہے «درہم ربا یا کله الرجل وهو یعلم أشد من مست وثلاثین زنیۃ»^(۴)۔

(۱۲) کسی کی ہلاکت کے لیے بد دعا کا حکم

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قال الرجلُ هلكَ الناسُ، فهو أهلكُهم»^(۵)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جب کوئی شخص کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے، تو وہ خود ہلاک ہوا۔"

مسند: حدیث شریف میں بد دعا دینے اور بد دعا کے الفاظ زبان سے نکالنے پر وعید آئی ہے۔ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ غلو کرنے والے جو لوگ اللہ کی رحمت سے لوگوں کو متنفر اور ناامید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگ ہلاک ہو گئے، تو اس کے کہنے کا اعتبار نہیں؛ کیوں کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت بہت وسیع اور عام ہے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو دوسروں پر فوقیت دے کر، دوسروں کی حقارت اور عیب جوئی اس طرح کے جملے کہہ کر کرتا ہے، تو وہی ہلاک

(۳) المستدرک للحاکم: ۲۲۵۹۔

(۴) مسند أحمد: ۲۱۹۵۷۔

(۵) مسلم: ۲۶۶۲، البر والصلة، نہیں ... الناس۔

(۱) آسان ترجمہ قرآن: البقرة: ۷۵۔

(۲) شرح مسلم للنووی: ۲۳/۱۱۔

ہونے والا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ حدیث شریف میں ان اہل بدعت کا ذکر ہے جو اہل سنت والجماعت۔ جماعت حقہ۔ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی رحمت سے ناامید کرتے ہیں، تو وہ ایسا کر کے خود ہی گناہوں کا کام کر رہا ہے^(۱)۔

نوویؒ فرماتے ہیں کہ علماء کا اتفاق ہے کہ یہ وعید اس شخص کے لیے ہے جو تحقیراً ایسا کہے اور دوسروں پر خود کو ترجیح دے۔ یہ سوچے کہ میں ٹھیک ہوں اور لوگ ہلاک و برباد ہو گئے اور اگر کوئی شخص حسرت و افسوس میں ایسا کہتا ہے، تو وہ اس حدیث کا مصداق نہیں^(۲)۔

(۱۳) دو آدمیوں کے سرگوشی کرنے کا حکم

عن عبد اللہ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاوَلُوا الْفَتَنَ دُونَ الثَّالِثِ»^(۳)۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: "جب تین آدمی ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر، دو آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں۔"

مسنودہ: حدیث شریف میں گفتگو کا ایک ادب بیان کیا گیا ہے۔ اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے انسان گنہ گار ہوتا ہے؛ کیونکہ اس کی وجہ سے دوسرے بھائی کو تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تین آدمی ایک جگہ ہوں تو ایک کو چھوڑ کر دو آدمی آپس میں سرگوشی (کانا پھوسی) نہ کریں، ورنہ تیسرا شخص ان دونوں کی طرف سے شک میں مبتلا ہو جائے گا کہ ہو سکتا ہے یہ دونوں میرے خلاف سازش کا کوئی منصوبہ بنا رہے ہوں اور پھر یہ شخص مغموم ہو جائے۔ اگرچہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے؛ لیکن چونکہ یہ عمل ایک مسلمان کے لیے بدگمانی کا سبب ہے اس لیے نبی کریم ﷺ نے اس نامناسب عمل سے روکا ہے۔ لیکن یہ ممانعت اس صورت میں ہے جبکہ سرگوشی جائز امور میں ہو،

اور اگر سرگوشی، یا کاناپھوسی حرام کام کے لیے ہے؛ تو اس صورت میں سرگوشی کرنا مطلق حرام ہے خواہ ایک ہوں یا پچاس۔

اللہ پاک کا ارشاد ہے، ترجمہ: اے ایمان والو! جب تم آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشی کرو تو ایسی سرگوشی نہ کرو جو گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی پر مشتمل ہو، ہاں ایسی سرگوشی کرو جو نیک کاموں اور تقویٰ پر مشتمل ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب کو جمع کر کے لے جایا جائے گا، ایسی سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، تاکہ وہ ایمان والوں کو غم میں مبتلا کرے، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر ان کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا^(۱)۔

اور اگر مجلس میں تین سے زائد آدمی ہیں تو دو یا اس سے زائد کو چھوڑ کر سرگوشی کرنے میں مضائقہ نہیں، تین آدمی کی صورت میں سرگوشی کی ممانعت کی علت جو اوپر میں نے ذکر کی ہے وہ صراحتاً دوسری روایت میں موجود ہے۔ وہ روایت یہ ہے: «مَنْ أَجَلَ أَنْ يَخْرُجَ». یعنی یہ ممانعت اس وجہ سے ہے کہ اس کا ساتھی غمگین ہوگا، اسی وجہ سے طیبیؒ نے اس کی تفسیر کی ہے کہ آپس میں سرگوشی اور کاناپھوسی نہ کرو کہ تمہارے ساتھی کو غم اور تکلیف پہنچے^(۲)۔

(۱۴) ترک تعلق کا حکم

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ ثَلَاثَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ»^(۳)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ تعلق توڑے رکھے؛ لہذا جو شخص تین دن سے زیادہ تعلق توڑے رکھے گا اور اس کی موت ہو جائے گی؛ تو وہ جہنم میں جائے گا"۔

(۳) ابوداؤد: ۴۹۱۴، الادب، فیمن یمحر اخاه المسلم۔

(۱) آسان ترجمہ قرآن، سورہ مہملہ: ۱۰-۹۔

(۲) مولا الفلاح: ۱۶۸/۹۔

فائدہ: حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی سے لڑائی یا ناچاقی ہو جائے؛ تو تین دن سے زیادہ بات چیت بند نہ کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تین دن سے کم بات چیت بند کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے کہ تین تک بولنا نہیں چاہیے؛ بل کہ مطلب یہ ہے کہ اگر ایسی نوبت آئی کہ بات چیت بند کیے بغیر کوئی چارہ نہیں؛ تو اس صورت میں ترک تعلق کر سکتا ہے۔ مگر صرف تین دنوں تک تاکہ دونوں فریق اپنی حالت سدھار لیں۔ ہاں اگر تعلقات رکھنے میں دینی نقصان ہے؛ تو پھر تین سے زیادہ بھی ترک تعلق کیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ ان تین اصحاب سے پچاس دنوں تک قطع تعلق کر لیں جنہوں نے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی، اسی طرح حضرت عائشہ نے عبد اللہ بن زبیر سے ایک مدت تک مقاطعہ کر رکھا تھا؛ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ مقاطعہ اور ترک تعلق دنیاوی مفاد یا خواہشات کی بنا پر نہ ہو؛ بل کہ خالص دین کی خاطر اور اصلاح کی غرض سے ہو۔ اسی طرح اہل بدعات اور گمراہ لوگوں سے بھی ان کی بدعت اور گمراہی کی وجہ سے ترک تعلق جائز ہے۔

اور اگر مقاطعہ و ترک تعلق ہو گیا تو پھر ان دونوں میں حسن معاشرت کے اعتبار سے سب سے اچھا اور افضل وہ شخص ہے جو اس مقاطعہ کو سلام میں پہل کر کے ختم کرے۔

اس حدیث سے تین باتوں کا علم ہوا۔ ایک یہ کہ بغیر شرعی و دینی ضرورتوں کے تین دن سے زیادہ قطع تعلق حرام ہے، دوسری بات یہ کہ یہ مقاطعہ صرف سلام کے ذریعہ بھی ختم کیا جاسکتا ہے خواہ دوسری گفتگو نہ ہو اور تیسری بات یہ کہ سلام سے قبل بات کرنا مناسب نہیں ہے^(۱)۔

(۱۵) اسباب زنا سے بچنے کا حکم

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «مُحِبٌّ عَلَى ابْنِ آدَمَ لَصِيْبُهُ مِنَ الزَّوْنِ، مُذْرِبُهُ لَا

مَحَالَّةً، فَلَعْنَتَانِ زَنَاهَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زَنَاهُمَا الْإِسْمَاعُ، وَاللِّسَانُ زَنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زَنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرَّجُلُ زَنَاهَا الْحَطُّ، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ»^(۱).

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: "انسان کی تقدیر میں زنا سے اس کا حصہ لکھا گیا ہے، جس کو وہ چاہے نہ چاہے کرے گا، چنانچہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا چلنا ہے، دل کا زنا خواہش اور تمنا کرنا ہے، اور شرم گاہ (عمل زنا کے ذریعہ) ان باتوں کی تصدیق کرتی ہے یا (زنانہ کر کے) تکذیب کرتی ہے۔"

فائدہ: حدیث شریف میں زنا و اسباب زنا کا ذکر کر کے اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ حدیث قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانیؒ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: "زنا کرنا تو بڑی سخت چیز ہے، اس کے پاس بھی مت جاؤ، گویا "لَا تَقْرَبُوا" میں مبادی زنا سے بچنے کی ہدایت کر دی گئی؛ مثلاً اجنبی عورت کی طرف بدون عذر شرعی نظر کرنا، یا بوس و کنار وغیرہ" ^(۲)۔

نبی کریم ﷺ نے اس حدیث میں اسباب زنا کا ذکر فرمایا کہ انسان کے اعضاء: آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر اور دل سب کے سب اسباب زنا میں سے ہیں، بس اللہ پاک نے اس کے قریب جانے سے بھی منع کر دیا۔ نوویؒ فرماتے ہیں کہ زنا کی دو قسمیں ہیں ایک زنا حقیقی دوسرا زنا مجازی۔ مجازی زنا یہ ہے کہ غیر محرم کی طرف دیکھے، اس کو ہاتھ سے چھوے یا اس سے زنا کی بات کرے یا زنا کا خیال دل میں لائے وغیرہ، یہ سب مجازی زنا ہیں۔ علامہ ابن حجرؒ نے فرمایا کہ ان کو زنا اس لیے کہا گیا کہ یہ مقدمات زنا ہیں یہ اعمال زنا کا سبب بنتے ہیں؛ اسی لیے حدیث شریف کے آخر میں کہا گیا کہ شرم گاہ ان باتوں کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے، یعنی زنا کا صدور ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا، اگرچہ وہ زنا کے قریب ہو جائے ^(۳)۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر زنا سے بچنا ہے؛ تو اپنے اعضاء کو اسباب زنا سے بچانا ہو گا۔

(۱) صحیح مسلم: ۲۶۵۷، الفکر، فکر علی ابن آدم.

(۲) تفسیر محل، سورۃ الاسراء: ۳۲.

(۳) تکملة فتح اللہ: ۳۸۲/۱۱.

(۱۶) مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی

عن جریر بن عبد اللہ - وَضِعَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالتَّصَدُّقِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ^(۱).

ترجمہ: حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی بیعت کی ہے۔

فائدہ: یہ حدیث شریف بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں اجمالی طور پر امت کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں تین چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک: نماز، دوسرے: زکوٰۃ اور تیسری چیز مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ یا یہ کہا جائے کہ حدیث پاک میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ذکر ہے، دنیاوی زندگی میں انہیں دونوں حقوق کی ادا کرنے کا حکم ہے؛ اس لیے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ سے اللہ پاک کے حقوق کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ حضرت جریر بن عبد اللہ نے حقوق اللہ کے ادا کرنے کی بیعت کی تھی۔ تیسری چیز: مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی ہے؛ اس جملہ سے حقوق العباد کے ادا کرنے کی اہمیت معلوم ہوئی۔ یعنی مسلمان خواہ کوئی بھی ہو، فاسق ہو، جاہل ہو اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ان کی دنیا و آخرت کی اصلاح کی طرف خیر خواہانہ رہنمائی کرنا، ان سے تکلیفوں کو دور کرنا اور ان کو علم دین سکھانا وغیرہ^(۲)۔

(۱۷) کھانے میں عیب لگانا

عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ، إِلَّا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَلَا تَرَكَهُ^(۳).

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا: نبی کریم ﷺ نے کسی بھی کھانے کو کبھی

(۱) البخاری: ۵۷، الإيمان، قول النبی ... التصدیق النصيحة.

(۲) صفة القاري: ۴۹۸/۱.

(۳) البخاری: ۳۵۶۳، للنائب، صفة النبی.

بھی عیب نہیں لگایا، اگر خواہش ہوئی کھالیا اور نہ چھوڑ دیا۔

مسندہ: حدیث شریف کا تعلق کھانے کے آداب سے ہے: اس میں نبی کریم ﷺ کا ایک عمل بتایا گیا ہے کہ آپ ﷺ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کھانے کو کبھی برا نہیں کہتے تھے، عیب نہیں لگاتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کھانے میں نقص اور کمی نکالنا پسندیدہ نہیں ہے۔ نووی فرماتے ہیں کہ کھانے میں عیب نکالنے کا مطلب وہی ہے جو معروف و مشہور ہے، مثلاً نمک کی کمی یا زیادتی کا اظہار کرنا، اسی طرح سالن پٹلایا گاڑھا ہونے پر نقص نکالنا وغیرہ^(۱)۔

حضرت ابو ہریرہ ؓ جو ہمیشہ مسجد نبوی میں رہتے تھے، سفر و حضر میں ساتھ رہتے تھے فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کو اگر کھانے کی خواہش ہوتی تھی تو کھالیتے تھے اور اگر خواہش نہیں ہوتی یا کوئی چیز پسند نہیں آتی تھی تو چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن اس میں علت بتا کر عیب نہیں لگاتے تھے۔ اس کے علاوہ کھانے کے اور بھی آداب ہیں، تفصیلاً آئندہ حدیث نمبر (۱۷۹) میں آئیں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ۔

(۱۸) قبرستان میں داخل ہونے کی دعا

عن ابن عباس ؓ قال: مر رسول الله ﷺ بقبور المدينة، فأقبل عليهم بوجه، فقال: «السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، انتم سلفنا ونحن بالانور»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مدینہ کی قبروں کے پاس سے گزرے، تو چہرہ مبارک کے ساتھ ان قبروں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: "السلام علیکم.... اے قبر والو! تم پر سلامتی ہو، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت کرے، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔"

مسندہ: حدیث پاک میں قبرستان میں داخل ہونے کا ایک ادب ذکر کیا گیا ہے: وہ ادب یہ ہے کہ داخل ہوتے وقت قبرستان میں آرام فرما مسلمانوں کو سلام کرنا اور ان کے لیے استغفار کرنا، نبی

(۲) الترمذی: ۱۰۰۵۳، المنان: ۱۰۰۵۳، يقول الرجل إذا دخل المقابر.

کریم ﷺ نے قبرستان میں داخل ہو کر ان کو سلام کیا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔

قبرستان میں داخل ہونے کی دوسری دعا ان الفاظ سے مروی ہے، «السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین، وإنّا إن شاء الله لللاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافیة»^(۱)۔ یا اس کے علاوہ جو بھی دعایاد ہو پڑھ لے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ ﷺ قبروں کی طرف متوجہ ہوئے اور سلام کیا۔ علمائے لکھا ہے کہ صاحب قبر کو سلام کرتے وقت اور فاتحہ پڑھتے وقت صاحب قبر کی طرف متوجہ ہونا مستحب ہے، اور بعض علمائے فرمایا کہ قبر کی زیارت زندگی کی زیارت کے مانند ہے، جس طرح زندگی میں ملاقات کے وقت مواجہہ اور آمنا سامنا ہوتا ہے اسی طرح مرنے کے بعد بھی اس کی طرف متوجہ ہو، اور قبر کی طرف متوجہ ہو کر سورۃ الفاتحہ، تین بار سورۃ الاخلاص پڑھے پھر اس کے لیے دعا کرے اور اس وقت قبر کو ہاتھ نہ لگائے اور نہ بوسہ دے کیوں کہ یہ نصاریٰ کی عادت ہے^(۲)۔

(۱۹) نبی کریم ﷺ پر صدقہ حرام تھا

عن انس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قال: مرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَمْرٍو فِي الطَّرِيقِ، قال: «لَوْ لَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَا كُنْتُهَا»^(۳)۔

ترجمہ: حضرت انسؓ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ راستے میں پڑی ہوئی ایک بھجور کے پاس سے گزرے تو فرمایا: اگر مجھے خوف نہیں ہوتا کہ یہ صدقہ کا ہے، تو میں اسے کھا لیتا۔

مسندہ: حدیث شریف سے تین باتوں کا علم ہوا، پہلی اور بنیادی بات یہ کہ زکاۃ کا استعمال آپ ﷺ کے لیے حرام تھا؛ چنانچہ علمائے صراحت کی ہے کہ صدقہ کی دونوں قسمیں، یعنی صدقہ واجبہ اور صدقہ نالہ آپ ﷺ کے لیے حرام تھا؛ جب کہ بنو ہاشم سادات کے لیے صرف صدقہ واجبہ

(۳) البخاری: ۲۴۳۱، فی اللقطة، إذا وجد تمرًا في الطريق.

(۱) صحیح مسلم: ۹۷۰/کتاب الجنائز.

(۲) مرآۃ المفاتیح: ۲۱۹/۴.

حرام ہے، صدقہ نافلہ حرام نہیں ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ چھوٹی اور بے قیمت چیز راستہ میں پڑی ملے اور یہ گمان ہو کہ اس کا مالک اس کی تلاش میں نہیں ہوگا؛ تو اس کا استعمال کرنا جائز ہے؛ اسی لیے آپ ﷺ نے فرمایا کہ: "میں اٹھا کر کھا لیتا" لیکن صدقہ کا شبہ تھا اس لیے نہیں کھایا۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نیک اور متقی شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ مشتبہ چیزوں سے بچے، کہ آپ ﷺ نے اس کھجور کو مشتبہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا^(۱)۔

(۲۰) قرآن کی تلاوت میں حسن صوت کی اہمیت

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أذن الله لشيء ما أذن لشيء أن يتغنى بالقرآن»^(۲)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں: کہ آپ ﷺ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز اتنی توجہ سے نہیں سنی جتنی توجہ سے نبی کریم ﷺ کو بہترین آواز میں قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنا"۔

فائدہ: قرآن کریم اللہ پاک کی نازل کردہ آخری کتاب ہے، جس کے بارے میں قرآن نے خود چیلنج کیا ہے، کہ اس جیسی کوئی کتاب تو دور کی بات، اس کی ایک آیت کی مثال کوئی فرد بشر پیش نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کے ساتھ عقیدت، محبت اور وابستگی ہر مسلمان کے دینی فرائض میں سے ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، اور اس سے وہی انسان استفادہ کر سکتا ہے، جو اس کو اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ پڑھے گا، اور اس پر عمل کرے گا۔ یہاں پر قرآن کریم کا صرف ایک حق یعنی قرآن کی تلاوت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کو خوش الحانی کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا مسنون اور باعث ثواب ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ قرآن کریم کی تلاوت میں کس طرح کی آواز پسندیدہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ جس تلاوت سے اللہ کا خوف پیدا ہو۔ خوش آوازی سے پڑھنے کا یہ مطلب ہر گز نہیں

ہے کہ گانا گانے کی طرح تلاوت کی جائے۔ اگر حدِ قراءت سے تجاوز کر جائے مثلاً کوئی حرف کم یا زیادہ ہو گیا؛ تو ایسی صورت میں حسنِ صوت حرام ہے۔ یعنی ایسی اچھی آواز سے کیا فائدہ جس سے حرفوں میں کمی بیشی ہو جاتی ہو۔^(۱)

(۲۱) حیا خیر کا سبب ہے

عنِ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ»^(۲)۔
ترجمہ: حضرت عمران بن حصینؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: 'حیا' سے خیر ہی حاصل ہوتی ہے۔"

فائدہ: حیا ایک فطری ملکہ ہے جو فحش چیزوں سے اجتناب اور کنارہ کشی کرنے پر نفس کو آمادہ کرتی ہے۔ حیا انسان کے اندر ایسی صفت ہے جو تمام صفاتِ خیر کی اصل ہے، یہی وجہ ہے کہ بعض روایتوں میں حیا کو ایمان کا ایک عظیم الشان شعبہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ایمان کی شاخیں ستر سے زیادہ ہیں اور حیا بھی ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے^(۳)۔ حیا نبی کریم ﷺ کا وصف خاص تھا؛ چنانچہ بخاری میں ہے کہ نبی کریم ﷺ پر دے میں رہنے والی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا دار تھے^(۴)۔

علامہ عینی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حیا انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، نیکیوں اور بھلائیوں پر آمادہ کرتی ہے جیسا کہ ایمان مؤمن کو گناہوں سے روکتا ہے اور طاعت پر ابھارتا ہے؛ اس لیے حیا بھی ایمان کی ہی طرح ہے^(۵)۔ حیا تو ایسی چیز ہے کہ سابقہ انبیاء کی شریعتوں میں بھی اس کو مستحسن قرار دیا گیا ہے اور اس امت میں بھی باقی ہے، اس کا کوئی حصہ بھی منسوخ نہیں ہوا ہے^(۶)۔

(۱) البحاری: ۳۵۶۲، للنائب باب صفۃ النبی.

(۲) عمدة القاری: ۲۰۲/۲۲.

(۳) عمدة القاری: ۲۰۲/۲۲.

(۴) فتح الباری: ۷۶۸/۸.

(۵) البحاری: ۶۱۱۷ کتاب الأدب، باب الحیا.

(۶) مسلم: ۳۵، الإيمان، بیان حدیث شعب الإيمان.

(۲۲) اللہ پاک نرمی کو پسند کرتا ہے

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عائشة! إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله»^(۱).

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے عائشہ! اللہ پاک مہربان ہے، تمام معاملات میں مہربانی اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔

فائدہ: مذکورہ حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ کچھ یہودی آپ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سلام کرنے کے بجائے آپ ﷺ کو موت کی دعاء دی۔ یعنی السام علیکم کہا۔ السام کے معنی موت کے ہیں؛ یعنی تم کو موت آجائے، تم مر جاؤ، ہلاک ہو جاؤ (نعوذ باللہ)۔ تو حضرت عائشہؓ نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ بلکہ تم ہلاک و برباد ہو جاؤ اور تم پر لعنت ہو، تب آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ عائشہ اللہ پاک مہربان ہے، رفیق ہے، نرمی اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ پھر حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے سنا نہیں جو انہوں نے کہا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے بھی تو کہہ دیا "وعلیک" اور تم پر بھی^(۲)۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، آسانی اور نرمی چاہتا ہے سختی نہیں۔ اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ بندے ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور آسانی کا معاملہ کریں۔ اللہ کے چاہنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک نرمی اور آسانی کا معاملہ کرنے والے سے راضی ہوتا ہے^(۳)۔

(۲۳) ٹخنے سے نیچے لباس کا حکم

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار»^(۱).

(۱) البخاری: ۶۹۶۷، استعابہ المرتبین، ۱۳ ... وغیرہ.

(۲) صحیح البخاری: ۶۰۶۴، الادب، باب الرفق.

(۳) مرقاة المفاتیح: ۲۰۶/۹.

(۴) البخاری: ۵۷۸۷، اللباس، ما أسفل من ... فی النار.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تمہ بند کا جو حصہ

ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہو وہ جہنم میں ہوگا۔

فائدہ: حدیث پاک میں ٹخنہ سے نیچے کپڑا لٹکانے پر وعید آئی ہے کہ اگر لنگی، پاجامہ یا

جبہ سے ٹخنہ چھپا ہوا ہے، خواہ قصداً ہو یا بغیر قصد کے اور تکبر کی وجہ سے چھپایا ہو یا بغیر تکبر کے، ٹخنہ کا

جو حصہ کپڑے سے چھپا رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ بعض روایتوں میں "خیلاء، اور بطر" کا لفظ آیا ہے،

جس کے معنی یہ ہیں کہ اگر تکبر اور فخر میں کوئی یہ حرکت کرتا ہے؛ تو اس کے لیے یہ وعید ہے؛ لیکن

صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث عام ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مطلق ٹخنہ ڈھانکنا، مکروہ تنزیہی ہے۔

اگر کوئی مجبوری ہو، مثلاً ٹخنہ پہ زخم وغیرہ ہے اور لنگی یا پاجامہ سے اس کو ڈھک لیا ہے یا اور کوئی مجبوری

ہے تو عارضی طور پر جائز ہے۔ ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ جس کا کپڑا نماز کی حالت میں ٹخنے سے

نیچے رہتا ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی^(۱)۔

اور کپڑے سے مراد بھی عام ہے، عمامہ کرتا بھی اس میں داخل ہے، اس کی صراحت دوسری

حدیث میں آئی ہے۔ یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں۔ ایک روایت میں لنگی،

پاجامہ کے آخری حد کا ذکر ہے کہ مؤمن کی لنگی پنڈلی سے اوپر گوشت تک ہو یا آدمی پنڈلی تک یا

آخری صورت ٹخنہ تک اگر اس کے نیچے ہے تو وہ حصہ جہنم میں ہوگا۔^(۲) یہ بھی واضح رہے کہ لباس سے

مراد وہ لباس ہے جو اوپر سے نیچے آتا ہے مثلاً عمامہ کرتا پاجامہ وغیرہ؛ لیکن جو لباس نیچے سے اوپر جاتا ہے

وہ اس میں داخل نہیں جیسے موزہ۔

(۲۴) مرد و عورت ایک دوسرے کا لباس نہ پہنیں

عن ابی ہریرۃ - رَضِیَ اللہُ عَنْہُ - قَالَ: لَقِنَ رَسُولُ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم، الرَّجُلَ

يَلْبَسُ لِبْسَةَ الزَّوْجَةِ، وَالْمَرْأَةُ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ. (۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورت کا لباس پہنے اور اس عورت پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مرد کا لباس پہنے۔

نمائندہ: آج کل یہ وباعام ہو چکی ہے خاص کر عورتوں میں، ان کو شوق ہے کہ مردوں کا لباس پہن کر گھومیں، اور وہ بے تکلف مردوں کا کپڑا پہن کر گھومتی ہیں۔ کم و بیش یہی حال مردوں کا ہے کہ ان کو عورت بننے کا اتنا شوق ہے کہ روزانہ واٹر گی صاف کرواتے ہیں۔ استغفر اللہ! اور اس حکم میں محنت بھی داخل ہے۔ نوویؒ فرماتے ہیں کہ محنت کی دو قسمیں ہیں ایک تو پیدا نشی ہے جو معذور ہے، دوسرا جو بہ تکلف عورتوں کا روپ دھارتا ہے یا مردوں کی شکل اختیار کرتا ہے، وہ اس وعید میں داخل ہے۔ نبی کریم ﷺ نے ان کو اپنے گھروں سے نکالنے کا حکم دیا ہے (۲)۔ اب حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ لباس اور زینت میں عورتوں کی ایسی مشابہت اختیار کرنا، جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے مردوں کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح جو لباس مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کو اس کا استعمال کرنا ناجائز ہے۔ یہی حکم عادات، اخلاق، آواز وغیرہ کا ہے کہ ایک دوسرے صنف کی آواز نکالنا، بہ تکلف ان کے اخلاق کو اپنانا، جو اس کے ساتھ خاص ہوں جائز نہیں ہے (۳)۔

(۲۵) حقیقی مال داری

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ الْغَنِيُّ عَنْ كَفَرَةِ الْغَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغَنِيَّ غِنَى النَّفْسِ» (۱)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مال کی زیادتی امیری نہیں ہے بل کہ امیری تو دل کا مال دار ہونا ہے۔

(۱) مرقاة المفاتیح: ۲۸۹/۸ - فتح الباری: ۲۸۷/۱۰
(۲) البہاری: ۶۴۴۶ کتاب الرقاق، باب الغنی غنی النفس۔

(۱) ابو داود: ۴۰۹۸ کتاب اللباس، باب لا لباس النساء۔
(۲) البہاری: ۵۸۸۶، اللباس، فصاحج... البیوت۔

مسندہ: نبی کریم ﷺ نے حدیث شریف میں امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ حرص اچھی چیز نہیں ہے، ایسے آدمی کو مال دار اور غنی نہیں کہا جائے گا، جس کے پاس دنیوی سامان بہت ہو، بل کہ غنی تو ایسا شخص ہے کہ اس کے پاس مال و متاع ہو یا نہ ہو، ہر حال میں اس کا دل مطمئن رہتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔

حافظ ابن حجرؒ نے لکھا ہے کہ مال کی کثرت فی الحقیقت مال داری نہیں ہے؛ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کو وسعت دی ہے؛ لیکن وہ اس پر قناعت نہیں کرتے؛ بل کہ زیادتی کی فکر میں رہتے ہیں اور یہ بھی پرواہ نہیں کرتے کہ مال کہاں سے آیا ہے (حرام ہے یا حلال ہے)۔ گویا کہ ایسا آدمی زیادتی حرص کی وجہ سے فقیر ہے؛ اس لیے حقیقت میں غنا تو دل کا غنی ہونا ہے کہ جو کچھ بھی اس کو ملایا نہیں ملا، اس پر قناعت کیا اور راضی رہا، نہ تو حرص کیا نہ مال کمانے میں مشقت اور جہد کیا۔ قرطبیؒ نے یہ کہا کہ حدیث کا معنی یہ ہے کہ نافع و ممدوح غنا نفس کا ہی غنی ہونا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ حقیقی غنا کے حصول کے لیے اپنے اوقات کو خرچ کرے اور وہ کمالات کا حصول ہے نہ کہ مال جمع کرنا، کیوں کہ مال کا جمع کرنا دل کے فقر میں اضافہ کرتا ہے۔^(۱)

(۲۶) سب سے بہتر آدمی کون؟

عن عثمانؓ عن النبی ﷺ قال: «خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔

مسندہ: قرآن کریم امت مرحومہ کے لیے دستور حیات ہے۔ اور دستور حیات کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم سبھی کو ہونا چاہیے، اس لیے نبی کریم ﷺ نے امت کو قرآن کی تعلیم کی ترغیب دی

ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ایک دوسری روایت میں ایسے شخص کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ، اس پر عمل کے ذریعہ کسی کے درجات بلند کرتا ہے اور کسی کو گرا دیتا ہے۔

قرآن کریم کے مدرس اور متعلم کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا علم سب سے اعلیٰ ہے، اس کو اشرف العلوم کہا گیا ہے۔ تمام علوم کا سردار ہے، تمام کتابوں میں اس کتاب کا مقام و مرتبہ اعلیٰ ہے، اس لیے قرآن کا طالب علم دوسرے طلبہ سے اعلیٰ اور افضل ہوگا۔ قرآن کی تعلیم دینے والا استاذ دوسرے استاذوں سے اعلیٰ ہوگا۔ حضرت سفیان ثوریؒ سے جہاد اور تعلیم قرآن کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے قرآن پڑھانے کو ترجیح دی^(۱)۔

(۲۷) دوسرے کے بھاؤ پر بھاؤ لگانا

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْتَلِبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ، نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے اور نہ اپنے بھائی کی منگنی پر پیغام دے۔

مسندہ: حدیث شریف میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں اور دونوں کا حکم ایک ہی ہے، کہ دو آدمیوں کے معاملات میں اس کی اجازت کے بغیر تیسرے کا شامل ہونا درست نہیں ہے۔

پہلی بات یہ کہ کوئی شخص کسی چیز کو خریدنے یا بیچنے کے لیے بھاؤ بناؤ کر رہا ہے؛ تو اب کسی دوسرے، شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس چیز کا خریدار بن کر بھاؤ بناؤ کرنے لگے۔ (لیکن میری رائے یہ ہے کہ اس میں وہ چیز داخل نہیں ہے جو روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتی ہے اور جس کا ہر شخص،

عام و خاص محتاج ہوتا ہے مثلاً چاول، آنا اور سبزی وغیرہ؛ کیوں کہ یہ چیزیں عام طور پر بازاروں میں دستیاب ہوتی ہیں اور بیچنے والا وافر مقدار میں رکھتا ہے۔ اگر اس صورت کو بھی اس حکم میں شامل کر دیں گے تو بڑا حرج ہوگا۔

دوسری بات: اپنے بھائی کی مکتبی پر پیغام بھیجنا، خواہ مکتبی پکی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اگر مکتبی پکی ہونے کے بعد، رشتہ فاسل ہونے کے بعد کوئی پیغام دیتا ہے، تو حرام اور ناجائز ہے۔ ہاں اگر صاحب معاملہ اجازت دیتا ہے تو پھر بھلاؤ کرنے میں اور نکاح کا پیغام دینے میں مضائقہ نہیں^(۱)۔

(۲۸) اجازت تین مرتبہ لینا چاہیے

عن ابی موسیٰ الأشعری رضی اللہ عنہ قال: سمعتُ رسولَ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: «الِاسْتِغْثَانُ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَذِنَ لَكَ، وَلَا فَازِجُ»۔^(۲)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ فرمایا: "اجازت طلب کرنا تین بار ہے، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ورنہ واپس ہو جاؤ"۔

نسائدہ: حدیث میں آداب معاشرت کے ایک ادب کا ذکر ہے جو واجب کے درجہ میں ہے۔ کسی کے گھریا آفس وغیرہ میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان میں بسنے والے کو سلام نہ کر لو۔ یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، امید ہے کہ تم خیال رکھو گے * اور اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تب بھی ان میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے۔ اور اگر تم سے کہا جائے کہ: "واپس چلے جاؤ" تو واپس چلے جاؤ، یہی تمہارے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے، اور تم جو عمل بھی کرتے ہو، اللہ کو اس کا پورا پورا علم ہے۔^(۳)

اجازت کا مسنون کا طریقہ یہ ہے کہ آنے والا پہلے سلام کرے۔ پھر اجازت طلب کرے کہ میں گھر میں داخل ہو جاؤں؟ چنانچہ روایت میں ہے کہ بنی عامر کے ایک شخص نے آپ کے پاس آکر اجازت طلب کی اور کہا: البج؟ میں اندر آؤں؟ آپ ﷺ نے خادم سے فرمایا: جاؤ اس کو اجازت کا طریقہ سکھاؤ اس کو کہو کہ وہ اس طرح کہے: "السلام علیکم، اأذخل؟" تم پر سلام ہو، میں اندر آؤں؟ پھر آپ ﷺ نے اجازت دی^(۱)۔ اجازت تین بار لے یعنی اگر پہلی بار میں اجازت ملی تو اندر جانا ہے اور اگر "ہاں" یا "نا" کی آواز نہ آئی، تو دوبارہ اجازت لینا ہے، اگر پھر بھی جواب نہ آیا تو تیسری بار، اگر تیسری بار بھی جواب نہ آیا، تو واپس ہو جانا ہے۔ علماء کا اتفاق ہے کہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونا حرام ہے، اور اجازت لینا واجب ہے^(۲)۔

(۲۹) بے جا تعریف کرنے والے کے منہ میں خاک

عَنِ الْمِقْدَادِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَذْحِجِينَ فَاخْلُوا فِي وُجُوهِهِمُ الثَّرَابَ»^(۳).

ترجمہ: حضرت مقداد بن اسودؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تم بے جا تعریف کرنے والے کو دیکھو؛ تو اس کے چہرہ پر مٹی ڈال دو۔

نمائندہ: حدیث شریف سے دو باتوں کا علم ہوا۔ اول یہ کہ چاپلوسی اور خوشامد میں دکھاوے کے لیے کسی کے منہ پر تعریف کرنا اگرچہ وہ مستحق ہو ممنوع ہے۔ دوم یہ کہ کسی کے ذریعہ تعریف کرنے پر کبر و نفوت میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے؛ بلکہ اس کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھ کر، اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا طریقہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے منہ پر مٹی ڈال دو تاکہ دوبارہ وہ تمہارے منہ پر تمہاری تعریف نہ کرے۔

منہ پر مٹی ڈالنے کا مطلب بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ مٹی اٹھاؤ اور مداح کے چہرہ پر پھینک دو، تاکہ وہ بھاگ جائے۔ لیکن آج کل یہ صورت فتنہ کا سبب ہے۔ حضرت مقداد بن اسودؓ کی یہی رائے ہے، یہی وجہ ہے کہ ایک ہر کسی شخص نے حضرت عثمانؓ کی مدح اور تعریف شروع کی تو حضرت مقداد نے مٹی اٹھا کر اس کے منہ پر مارا، حضرت عثمانؓ نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آپؓ نے یہی حدیث سنائی۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ کچھ تھوڑا دیدے اور اس تھوڑا کو مٹی سے تشبیہ دی کیوں کہ اگر نہیں دے گا؛ تو وہ بے جا مخالفت کر کے نقصان پہنچائے گا۔ ہاں اگر تعریف کا مقصد اچھے کاموں کی ترغیب دینا ہو یا اس لیے تعریف کی جارہی ہے کہ دوسرے کو بھی شوق ہو گا تو پھر ایسی تعریف پسندیدہ ہے، لیکن اس میں مبالغہ نہیں ہونا چاہیے^(۱)۔

(۳۰) ادناسی نیکی بھی کم نہیں ہے

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت ابوذر غفاریؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مجھ سے ارشاد فرمایا: نیکی کے کسی کام کو حقیر مت سمجھو، چاہے یہی ہو کہ تم اپنے (مسلمان) بھائی کو کھلتے ہوئے چہرے سے ملو۔

نائدہ: حدیث شریف میں ایک لفظ ہے "المعروف"، طیبیؒ نے لکھا ہے کہ یہ ایک جامع لفظ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی تابعداری اور لوگوں کے اوپر احسان کرنا دونوں شامل ہے^(۳)۔

مطلب یہ ہے کہ تمام قسم کی اچھائیاں، خواہ طاعت و احسان کے قبیل سے ہو، یا اقوال و افعال کے قبیل سے ہو، سب اس میں داخل ہیں۔ تو اب حدیث کے معنی یہ ہوئے کہ کوئی بھی خیر خواہی خواہ

کسی مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے مسکرا کر یعنی اچھے اخلاق سے ملنا ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کوئی بھی نیکی خواہ بڑی ہو یا چھوٹی انسان اس کا محتاج ہے؛ اس لیے ضروری سمجھ کر اس نیکی کو کرنا چاہیے۔ مثلاً راستہ سے پتھر، کانٹا یا دیگر تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، سلام میں پہل کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، خواہ کسی کو مشورہ دیکر وغیرہ۔ گرچہ یہ چیزیں دیکھنے اور سمجھنے میں چھوٹی ہیں، مگر حقیقت میں بہت بڑی ہیں اور ان کا اجر ملے گا۔ اس لیے کسی بھی نیکی کو کم تر نہ سمجھنا چاہیے۔

صفر المظفر

(۳۱) اللہ ہمارے ساتھ ہے

عن أبي بكر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت: يا نبي الله، لو أن بعضهم طأطأ بصره رأنا. قال: «انكث يا أبا بكر؛ إننا لله ثلاثهما»^(۱).

ترجمہ: حضرت ابو بکرؓ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ غار میں تھا۔ میں نے جو سر اٹھایا، تو لوگوں کے پاؤں دیکھے۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! اگر ان میں سے کسی نے بھی اپنی نگاہ نیچے کی، تو ہم کو دیکھ لے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "اے ابو بکر! خاموش رہ، ہم ایسے دو ہیں جن کا تیرا اللہ ہے۔"

نائدہ: الحمد للہ، اس سلسلہ حدیث کو ایک ماہ مکمل ہو چکا۔ اور یہ صفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں اجمالاً (۱۲) مہینوں کا ذکر فرمایا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے: حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ مہینے ہیں، جو اللہ کی کتاب۔ لوح محفوظ۔ کے مطابق اس دن سے چلی آتی ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا۔ ان۔ بارہ مہینوں۔ میں سے چار حرمت والے مہینے ہیں^(۲)۔ ان بارہ مہینوں میں دوسرا مہینہ صفر المظفر ہے۔ اس ماہ کی بھی فضیلتیں ہیں۔ لیکن

لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ یہ مہینہ نحوست والا مہینہ ہے۔ اس مہینہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ ﷺ کی ہجرت کی ابتداء اس مہینہ میں ہوئی اور جب آپ مدینہ پہنچے تو ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ چنانچہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ اپنی شہرہ آفاق کتاب "الرحیق المختوم" کے حاشیہ میں فرماتے ہیں: غَادَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْتَهُ فِي لَيْلَةِ ۲۷ مِنْ شَهْرِ صَفَرِ سَنَةِ ۱۴ مِنَ النَّبُوَّةِ، الْمَوْافِقِ ۱۳/۱۲ سَتَمْبَرِ سَنَةِ ۶۲۲ مِيلَادٍ، وَأَتَى إِلَى دَارِ رَفِيقِهِ. یعنی نبی کریم ﷺ ۲۷ صفر المظفر، مطابق ۱۲/۱۳ ستمبر ۶۲۲ء کو اپنے گھر سے نکلے اور اپنے دوست ابو بکر صدیقؓ کے مکان پر گئے۔ پھر یہاں پر حاشیہ میں لکھا ہے کہ سہ نبوی کا تیر ہواں یا چودہواں سال ہے اور یہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ بہر حال اس مہینہ میں ہجرت کی ابتداء ہوئی اس لیے یہ مہینہ بابرکت ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہجرت کا درجہ اللہ کے یہاں بہت بلند ہے یہ ہجرت دین کی سر بلندی کا سبب بنی۔ اس کے علاوہ اس ماہ کے بابرکت ہونے کے اور بھی اسباب ہیں۔

بعض اہل خرافات اس ماہ کو منحوس سمجھتے ہیں کہ آپ ﷺ اس ماہ میں بیمار ہوئے تھے اور پھر جاں بر نہ ہو سکے۔ ایسا سوچنا غلط ہے۔ یقیناً آپ بیمار ہوئے اور پھر ربیع الاول میں انتقال فرما گئے، لیکن اگر بیماری کی وجہ سے یہ مہینہ منحوس ہے، تو آپ ﷺ کی وفات کی وجہ سے ربیع الاول کا مہینہ اور زیادہ منحوس ہونا چاہیے، لیکن ایسا کوئی نہیں کہتا۔ دوسری بات یہ کہ سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے کسی ماہ کو منحوس کہنا اللہ کی قدرت پر اعتراض کرنا سمجھا جائے گا۔

اب آئیے حدیث شریف کو سمجھتے ہیں: آپ ﷺ حضرت ابو بکرؓ کے گھر سے نکل کر غار ثور میں پناہ گزیں ہو گئے، ساتھ میں حضرت ابو بکرؓ تھے، تین دن وہاں مقیم رہے، پھر ربیع الاول کے شروع میں یعنی یکم ربیع الاول کو غار ثور سے نکل کر مدینۃ النور کی طرف روانہ ہوئے۔ اسی لیے بعض علماء نے یہ کہا کہ ربیع الاول کے شروع میں آپ ﷺ نے ہجرت شروع کی اور ۱۲ ربیع الاول کو مدینہ

پاک پہنچے^(۱)۔ غار ثور میں اقامت کے درمیان جب کفار آپ ﷺ کو تلاشتے ہوئے غار کے قریب پہنچ گئے تو حضرت ابو بکرؓ نے ان کے حیر دیکھے اور کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ اگر انہوں نے نظر نیچی کی تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے ابو بکر خاموش رہو، ہم دو ہیں اور تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے، وہ ہماری حفاظت کرے گا۔

(۳۲) کھانے کا ایک ادب

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَكَلْنَا أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرَبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے؛ تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب پانی پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے؛ اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔"

مناہدہ: کھانے پینے کا سنت طریقہ تو یہی ہے کہ دائیں ہاتھ کو استعمال کیا جائے؛ لیکن ضرورت پڑنے پر بائیں ہاتھ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض علماء نے تو دائیں ہاتھ سے کھانے کو واجب قرار دیا ہے؛ اس لیے کہ اس سلسلہ میں جتنی روایات ہیں سب میں آپ ﷺ نے دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم دیا ہے یا بائیں ہاتھ سے کھانے سے روکا ہے۔ لیکن جمہور علماء کے یہاں دائیں ہاتھ سے کھانا چنانسنت ہے اور آپ ﷺ کا عمل مبارک بھی یہی رہا ہے۔ ملا علی قادریؒ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا کیا تو شیطان کے دوست ہو اور شیطان اپنے انسان دوستوں کو ایسا کرنے پر ابھارتا ہے۔ نووی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں شیطانی اعمال سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے^(۳)۔

(۳۳) اعمال کی پیشی کا دن

عن ابی ہریرۃ رَضِیَ اللہ عنہ، أَنَّ رَسولَ اللہ صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَسَلَّم قال: «تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ یَوْمَ الْاِثْنِیْنِ وَالْخَمِیسِ، فَأَجِبْ أَنْ یُعْرَضَ عَلَیَّ وَأَنَا صَائِمٌ»^(۱).

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: پیر اور جمعرات کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پس میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش کیا جائے؛ تو میں روزہ سے رہوں۔

مسندہ: حدیث شریف میں پیر اور جمعرات کے دن نفلی روزہ رکھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان دونوں دنوں میں فرشتے بندوں کے اعمال پیش کرتے ہیں؛ اس لیے بہتر ہے کہ بندہ ان دنوں میں روزہ رکھے تاکہ رجسٹر میں لکھا جانے والا پہلا اور آخری عمل روزہ ہو، اس سے درجات بھی بلند ہوں گے^(۲)۔ بعض روایتوں میں ہے کہ نبی کریم ﷺ ہر ماہ الگ الگ دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ کبھی ہفتہ، اتوار، پیر اور کبھی منگل، بدھ اور جمعرات^(۳) آپ ﷺ نے لگاتار روزے نہیں رکھے کہ امت اس کی پابندی کر کے پریشانی میں نہ پڑ جائے اور مختلف دنوں کا روزہ اس لیے رکھا کہ تمام دنوں کے درمیان انصاف کی رعایت ہو سکے۔

(۳۴) لعن و طعن مؤمن کی صفت نہیں ہے

عن عبد اللہ رَضِیَ اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَسَلَّم: «لَیْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطُّعَانِ، وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَہِیِّ»^(۱).

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مؤمن نہ طعنہ دیتا ہے، نہ لعنت کرتا ہے، نہ فحش کام کرتا ہے، نہ بد گوئی کرتا ہے۔

(۱) الترمذی: ۷۴۷، الصوم، ... یوم الاثنین والخمیس.
(۲) الترمذی: ۱۹۷۷، المرقاة المفاتیح، باب ما جاء فی اللعنة.

(۳) الترمذی: ۷۴۷، الصوم، ... یوم الاثنین والخمیس.
(۴) مرقاة المفاتیح: ۴/۲۶۰.

سنائدہ: حدیث شریف میں ان صفات مذمومہ خبیثہ کا ذکر ہے، جو ایک مؤمن کامل کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی کامل مؤمن بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام عیوب سے پاک و صاف ہو۔ وہ عیوب کیا ہیں؟

(۱) کامل ایمان والے کی صفت یہ ہے کہ وہ طعنہ گوئی اور طعنہ زنی نہ کرے، طعنہ خواہ حسب و نسب میں ہوں یا ذات و صفات میں، اس سے بچنا چاہیے۔ (۲) مؤمن کامل کی شان یہ ہے کہ وہ لعنت و ملامت کرنے والا نہ ہو کہ ہمیشہ ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرتا رہے۔ (۳) فحش کام کرنے والا نہ ہو کہ بے حیائی اور فحش کام کرتا پھرے۔ (۴) زبان دراز اور فضول بکواس کرنے والا نہ ہو۔

یہ ایسی باتیں ہیں جو مؤمن کو زیب نہیں دیتی، اب اگر یہ باتیں کسی مؤمن میں پائی جاتی ہیں؛ تو وہ مؤمن کامل نہیں ہے، کیونکہ ان چیزوں کا شمار انسان کی خامیوں میں ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث میں لایعنی کاموں اور لایعنی باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں غیبت، گالی گلوچ، بہتان تراشی، لعن و طعن سب داخل ہیں^(۱)۔

(۳۵) مسلمان کو کافر کہنے کا وبال

عن أبي ذرٍّ رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكَفْرِ»، أَوْ قَالَ: «عَدُوَّ اللَّهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ آپ ﷺ فرماتے ہیں: جن کسی نے بھی کسی آدمی کو کافر کہہ کر پکارا "یا یہ کہا کہ اے اللہ کے دشمن اور وہ شخص ایسا نہیں ہے، تو وہ بات کہنے والے کی طرف لوٹ آتی ہے۔

سنائدہ: علماء فرماتے ہیں کہ شریعت نے مسلمانوں کی زبان پر بندش لگائی ہے کہ کسی مسلمان کو اس طرح کے برے الفاظ سے نہ پکارو کہ اگر وہ شخص ان الفاظ کا مستحق نہیں ہے تو یہ تمہاری

طرف ہی لوٹ کر آئے گا اور تم خود ہی اس کے مستحق ہو جاؤ گے۔

اہل حق کا یہ مذہب ہے کہ گناہوں کی وجہ سے کسی مسلمان کو کافر نہیں کہہ سکتے؛ لیکن اگر کوئی کسی مسلمان کو کافر، یا اللہ کا دشمن یا فاسق وغیرہ کے الفاظ سے یاد کرتا ہے؛ تو اگر اس کے اندر یہ صفات نہیں ہیں تو اس کو کافر یا دشمن کہنے کا گناہ کہنے والے کو ہو گا۔ بعض علماء نے اس میں یہ تفصیل بیان کی ہے کہ اگر یہ الفاظ نصیحت کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، تو اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ یہ صفات اس میں موجود ہوں، لیکن اگر عار دلانا اور تکلیف دینا مقصود ہے؛ تو یہ ناجائز اور حرام ہے کیونکہ انسان کو پردہ پوشی کا مکلف بنایا گیا ہے اور اس کی تعلیم دی گئی ہے^(۱)۔

(۳۶) برائیوں سے روکنے کے درجات

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُفِئْهُ يَدَهُ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا: آپ ﷺ فرماتے ہیں: جو شخص برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں برا جانے یہ ایمان کا معمولی درجہ ہے۔

مسندہ: حدیث شریف میں نبی عن المنکر کی تاکید اور اس کے درجات بیان کئے گئے ہیں۔ امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کی حیثیت دین میں قطب اعظم کی ہے؛ کیوں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا مقصد ہی یہی تھا۔ اگر اس میں سستی اور کاہلی کی جاتی، تو مقصد نبوت و رسالت فوت ہو جاتا، ضلالت و جہالت عام ہو جاتی، اس لیے انبیاء کرام نے پھر ان کے اصحاب نے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ انھوں نے جان گنوا دی، بیوی کو بیوہ کیا، بچے یتیم کیے؛ لیکن اپنے مقصد سے نہ ہٹے۔ یہ قابل افسوس امر ہے کہ آج ہم نے اس عمل کو چھوڑ دیا ہے، نہ تو امر بالمعروف و نبی عن المنکر کا علم سیکھتے ہیں

(۲) صحیح مسلم: ۱۱۹، الإیمان، المنہی عن المنکر۔

(۱) مرقاۃ: ۵۵/۹ - فتح للہم: ۳۰/۲۔

اور نہ یہ کام کرتے ہیں۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کہ اگر کوئی برائی دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، یہ کام امراء اور ذمہ داروں کا ہے۔ گھر کا ذمہ دار، گھر کا امیر ہوتا ہے؛ اس لیے وہ اپنے اہل خانہ کو منکرات سے روکے۔ شہر کا ذمہ دار اہل یان شہر کو منکرات سے روکے۔ دوسری صورت منکرات کو زبان سے روکنے کی ہے، یہ کام علماء کا ہے؛ کیوں کہ اگر علماء بزور طاقت ہاتھ سے کسی کو منکرات سے روکیں گے؛ تو اس میں فتنہ کا اندیشہ ہے؛ اس لیے وعظ و نصیحت کے ذریعہ منکرات پر گرفت کی جائے گی، گرچہ آج کل یہ صورت حال بھی بہت خطرناک ہو چکی ہے، نہ جانے کتنے امام و خطیب کو اس عمل کی پاداش میں امامت سے نکال دیا جاتا ہے۔ تیسری صورت ہے کہ منکرات کو دل سے برا جانے، یہ طریقہ عوام الناس کا ہے؛ کیوں کہ وہ امیر نہیں کہ بزور طاقت منکرات سے روکیں اسی طرح وہ علماء بھی نہیں ہیں کہ وعظ و نصیحت کریں۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا بھی ہے؛ تو فتنہ کا خوف ہے؛ اس لیے دل میں اس برائی کو برا سمجھے اور ہٹ جائے۔ امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر فرض کفایہ ہے۔ اگر بعض لوگوں نے کر لیا تو سب کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا اور اگر بغیر کسی عذر و خوف کے سب نے چھوڑ دیا؛ تو سب گناہ گار ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ مکلف سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ساقط نہیں ہوگا؛ بلکہ اس پر واجب ہے، اور یہ امراء مسلمین اور علماء کے لیے ہی خاص نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے ہر فرد کے لیے ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ صرف علماء ہی کو معلوم ہے؛ تو اب علماء اس کے ذمہ دار ہیں ورنہ عام چیز جیسے شراب، زنا، روزہ، نماز، چھوڑنا یہ ہر شخص جانتا ہے اس لیے ہر شخص کے ذمہ ہے^(۱)۔

(۳۷) نفاق کی تین علامتیں

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: «آئۃ المنافق ثلاث:

حدیث الیوم
اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ، وَاِذَا اٰمَنَ خَانَ» (۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: منافق کی تین علامتیں ہیں: جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔

فائدہ: اس حدیث شریف میں علامت نفاق کا ذکر ہے، نفاق کے معنی ہیں باطن کا ظاہر کے خلاف ہونا۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اعتقاد اور ایمان میں نفاق، اس صورت میں انسان کافر ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت ہے: اعمال میں نفاق اور حدیث میں اسی نفاق فی العمل کا ذکر ہے۔ نفاق فی العمل کا مرتکب کافر تو نہیں ہوتا لیکن عمل میں کافروں کی طرح اور منافق کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ مسلمان اگر بات بات پر جھوٹ بولے گا تو منافق بھی تو ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ صحابہ سے کہتے ہم مومن ہیں اور اپنے دوستوں سے کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو مسلمانوں کا استہزا اور مذاق کرتے ہیں (۲)۔

اگر وعدہ خلافی کرتا ہے تو یہ بھی منافقوں والا عمل ہے؛ کیوں کہ منافقین بھی نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام سے وعدہ کرتے اور پھر نقض وعدہ کے مرتکب ہوتے تھے۔ اور اگر کسی کے پاس امانت رکھی جائے، خواہ مال کی امانت ہو یا قول و فعل کی اس میں خیانت کرتا ہے، تو یہ بھی منافقوں کا عمل ہے۔ مال میں خیانت تو ظاہر ہے، قول اور فعل کی امانت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی راز کی بات یا راز کا کام کسی سے کہا، لیکن شرط یہ لگا دی کہ کسی سے مت کہنا اور اس نے دوسروں سے کہہ دیا تو یہ خیانت ہے۔

اس کے علاوہ اور بھی دو علامتوں کا ذکر ہے، ایک تو جھگڑا کرتے ہوئے گالی گلوچ کرنا، اور دوسرا معاہدہ توڑنا۔ نووی فرماتے ہیں کہ دو طرح کی روایتیں ہیں، اور ان دونوں کو ملا کر کل پانچ علامات

نکلتی ہیں۔ حدیث شریف کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان بری خصلتوں سے بچیں^(۱)۔

(۳۸) نیک بیوی اللہ کی بڑی نعمت ہے

عن عبد اللہ بن عمرو رَضِيَ اللہ عَنْہُ، أَنَّ رَسُولَ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الدُّنْیَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْیَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاصؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: پوری دنیا متاع (فائدے کی چیز ہے) اور دنیا میں سب سے زیادہ نفع بخش چیز نیک اور پرہیز گار عورت ہے۔

نمائندہ: حدیث شریف میں نیک اور دین دار عورت کو خیر متاع، بہترین مال اور اچھی چیز کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیک عورت اعمالِ صالحہ میں معین و مددگار ہوتی ہے۔
حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدظلہ نے شرح مسلم میں آیات قرآنی اور احادیث کی روشنی میں دس صفات کا ذکر فرمایا ہے، جو ایک عورت کے اندر ہونی چاہیے، شادی کرتے وقت ان اوصاف کی حامل لڑکیوں کو ترجیح دینی چاہیے۔ وہ دس اوصاف یہ ہیں: (۱) عورت دین دار اور نیک ہو۔ (۲) حسب و نسب والی ہو۔ (۳) باکرہ ہو۔ (۴) کثرت سے بچے جننے والی اور خوب محبت کرنے والی ہو۔ (۵) گھر کا کام کاج سلیقہ سے انجام دینے والی ہو، یعنی سلیقہ مند ہو۔ (۶) اپنے شوہر کی فرماں بردار ہو۔ (۷) پاک دامن ہو۔ (۸) خوبصورت ہو (۹) حمیت و غیرت میں سخت نہ ہو۔ (۱۰) سادگی پسند ہو^(۳)۔

اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو ان صفات کا حامل بنائیں، تاکہ دین و دنیا دونوں میں سرخروہ سکیں، اور لڑکوں کو چاہیے کہ ایسی لڑکیاں تلاشیں جو سکون و اطمینان کا باعث بنیں۔ اللہ پاک ہم سب لوگوں کی بچیوں کو دین کا حامل و دین کا داعی اور اپنے شوہر کا نور نظر بنائے آمین۔

(۳۹) غلط نسب بتانا حرام ہے

عن سعد بن ابی وقاص یقول: سمعُ أذنانی من رسولِ الله صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، وهو یقول: «مَنْ ادَّعى أباً فی الإسلامِ غیرَ أبیه، یَعْلَمُ أَنَّهُ غیرُ أبیه، فالجَنَّةُ عَلَیْهِ حَرَامٌ»^(۱).

ترجمہ: حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کہتے ہیں کہ میرے دونوں کانوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا: آپ ﷺ نے فرمایا: جس کسی نے اسلام میں اپنے باپ کے علاوہ کسی کو باپ بتایا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ شخص اس کا باپ نہیں ہے، تو جنت اس پر حرام ہے۔

نائدہ: حدیث پاک میں ایک گناہ کبیرہ کی نشان دہی کی گئی ہے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے جن کو لاولد جوڑے گود لیتے ہیں، اور بڑے ہو کر ایسے بچے اپنے والدین کو جانتے پہچانتے ہوئے بھی، اپنی نسبت گود لینے والے والدین کی طرف کر دیتے ہیں۔ اور اصل والدین کو چچا، چچی، انکل، خالہ، خالو وغیرہ کہہ کر پکارتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ حرام ہے، ایسے لوگوں پر نبی کریم ﷺ کی سخت وعید آئی ہے، فرمایا: کہ ایسے شخص پر جنت حرام ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اپنے باپ سے نسب کا انکار نہ کرو، اور نہ چھوڑو، جس کسی نے ایسا کیا اس نے کفر کیا^(۲)۔ خلاصہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر اگر کوئی شخص اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی طرف کرتا ہے تو وہ کفرانِ نعمت کرتا ہے، یا کافروں والا عمل کرتا ہے، جو گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ یہ حدیث عام ہے تمام ناجائز اور ناحق دعویٰ اس میں شامل ہے۔ مثلاً ناجائز طور پر مال کا دعویٰ، تعلیم و تعلم کا دعویٰ، بچہ کا دعویٰ کہ یہ میرا بچہ ہے؛ حالانکہ وہ اس کا نہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی دعویٰ ہیں، اگر وہ جھوٹ پر مبنی ہیں تو حرام ہیں^(۳)۔

(۴۰) مرغ کی اہمیت

عن زید بن خالد رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَسْبُوا

(۳) فتح اللہ: ۳۰/۲۔

(۱) مسلم: ۶۳، الإمام، حال ایمان من رغب عن أبیه۔

(۲) مسلم: ۶۳، الإمام، حال ایمان من رغب عن أبیه۔

ترجمہ: زید بن خالد جہنیؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "مرغ کو برا بھلا مت کہو؛ کیوں کہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔"

نصاب: حدیث شریف میں مرغ کو برا بھلا کہنے کی ممانعت بیان کی گئی ہے؛ کیوں کہ وہ فجر کے وقت آواز لگاتا ہے، جس سے نمازی بیدار ہو جاتا ہے۔ اس سے وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے؛ اس لیے اس کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ نماز کے لیے بلاتا ہے (۲)۔ حدیث شریف میں مطلق نماز کا لفظ آیا ہے، اس سے نماز تہجد بھی مراد لی جاسکتی ہے اور نماز فجر بھی۔ کتابوں میں ہے کہ جو طاعت پر معاونت کرتا ہے وہ تعریف کا مستحق ہے، نہ کہ برا بھلا کہنے کا۔ اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ جب مرغ کو اچھی خصلتوں کی وجہ سے برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ہے؛ تو ایمان والوں کو برا بھلا کہنے کی اجازت کس طرح ہو سکتی ہے؟

علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے مرغ کے فضائل کے سلسلہ میں کئی روایتیں جمع کی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرغ «مُبْرُوحٌ قَدْ دُوسَ رَبُّنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ» کی تسبیح پڑھتا ہے (۳)۔ اور ان تسبیحات کو جن و انس کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی اور سمجھتی ہے (۴)۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب تم مرغ کی آواز سنو؛ تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، اس لیے کہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے (۵)۔

(۴۱) نافرمان بیوی پر فرشتوں کی لعنت

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَعَا الزَّجَلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَأْتِ غَضَبًا عَلَيْهِا، لَعْنَتُهَا الْمَلِيكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» (۶)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا: کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: جب شوہر اپنی بیوی کو

(۱) اہم دوا: ۵۶-۶، الادب، ما جاء في الحديث والهام

(۲) مسند احمد، ۶۱۶۳۹۔

(۳) مجمع الموعظ ۱۶۶۱۳ حدیث نمبر ۶۶۶۵

(۴) مرقاۃ، ۶۶/۸۔

(۵) اہم دوا: ۵۶-۶، الادب، ما جاء في الحديث والهام

(۶) البحاری، ۳۶۳۷، بدء الخلق، إذا قال .. في السجدة.

اپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے، پھر شوہر اس پر غصہ کرتے ہوئے رات گزارے، تو فرشتے اس پر صبح تک لعنت کرتے رہتے ہیں۔

مسندہ: حدیث پاک میں رسول اللہ ﷺ نے اس عورت کو لعنت کا مستحق قرار دیا ہے، جو شوہر کا ایک اہم حق ادا کرنے سے انکار کرتی ہے اور وہ اہم حق، حق استمتاع ہے۔ شوہر کا بیوی پر یہ حق ہے کہ وہ اس سے پوری طرح فائدہ اٹھائے، لطف اندوز ہو، اور اپنی بیوی سے سکون حاصل کرے۔ اب اگر شوہر اس حق کی ادائیگی کے لیے اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور بیوی ناراضگی کی وجہ سے یا بغیر عذر شرعی کے شوہر کو اپنے اوپر قدرت دینے، اس کے ساتھ رات گزارنے، یا اس کے ساتھ صحبت کرنے سے منع کر دے، خواہ صراحتاً منع کرے اور کہہ دے کہ نہیں آؤں گی، یا بغیر کچھ کہے ہوئے اس کے بستر پر اس کے ساتھ سوئی ہی نہیں، اور شوہر نے غصہ کی حالت میں رات گزار دی؛ تو ایسی عورت پر فرشتے صبح تک لعنت کرتے ہی رہتے ہیں۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ جب تک شوہر کے پاس چلی نہ جائے اور توبہ نہ کر لے، اس وقت تک لعنت ہوتی رہتی ہے۔ لعنت کی وجہ یہ ہے کہ بیوی شوہر کی اطاعت و فرماں برداری پر مامور ہے، اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے بشرطیکہ شوہر بیوی کو گناہ کا حکم نہ دے؛ کیوں کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے^(۱)۔

(۴۲) پڑوسی کا حق

عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا زَالَ يُوصِيَنِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِثُنِي»^(۱).

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں: کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جبریل مجھے پڑوسیوں کے حق میں برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ وہ پڑوسیوں کو وراثت قرار دے دیں گے۔

مسندہ: پڑوسیوں کے حقوق کی حفاظت کی تاکید بہت ساری روایتوں میں مذکور ہے، ان کے حقوق ادا نہ کرنے پر شدید وعید مذکور ہے۔ اس حدیث شریف میں آپ ﷺ یہ فرما رہے ہیں کہ جبریل امین نے اتنی کثرت سے مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلہ میں وصیت کی کہ میں سمجھنے لگا کہ عنقریب ہی اللہ پاک کی طرف سے جبریلؑ مجھے پڑوسیوں کو وارث بنائے جانے کا حکم دیں گے۔

پڑوسیوں کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ پاک نے جہاں اپنے حقوق اور والدین و اقارب کے حقوق کا ذکر فرمایا ہے، وہیں پڑوسیوں کے حقوق کا بھی ذکر فرمایا ہے، چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے: ترجمہ: اور اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیز رشتہ داروں یتیموں، مسکینوں، قریب والے پڑوسی، دور والے پڑوسی، ساتھ بیٹھے۔ یا ساتھ کھڑے۔ ہوئے شخص اور راہ گیر کے ساتھ اور اپنے غلام باندیوں کے ساتھ بھی۔ اچھا برتاؤ رکھو۔ بیشک اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔^(۱)

پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مناسب حال ان میں سے ہر ایک کے ساتھ برتاؤ کیا جائے۔ ان کے ساتھ بھلائی اور نرمی کا معاملہ کیا جائے، ان کی پریشانیوں کو دور کیا جائے اور اچھی باتوں کی نصیحت کی جائے، وغیرہ وغیرہ۔^(۲)

(۴۳) دین خیر خواہی کا نام ہے

عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ». قلنا: لمن؟ قال: «لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم»^(۳).

ترجمہ: حضرت تميم بن اوس الداریؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: دین خیر خواہی ہے، ہم نے پوچھا کس کے لیے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "اللہ، اس کی کتاب، اس کے رسول، اور

مسلمانوں کے امراء اور عام مسلمانوں کے لیے۔

مسند: یہ حدیث شریف ان چار اہم احادیث میں سے ایک ہے جن کو دین کا اساس قرار دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ حدیث ربع دین ہے۔ دین تو خیر خواہی ہے، یعنی 'خیر خواہی' دین کا ایک عظیم الشان عمل ہے۔ صحابہ کرامؓ نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ کس کی خیر خواہی؟ تو رسول اللہ ﷺ نے پانچ چیزوں کا ذکر فرمایا: ان میں سے ایک ہے اللہ کے لیے خیر خواہی۔ یعنی انسان اللہ کی محبت کی وجہ سے اطاعت کرنے والا اور اس کے خوف سے گناہوں کو چھوڑنے والا ہو۔ یعنی انسان کا ظاہر و باطن متواضع اور مطیع ہو۔ حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے ان سے پوچھا تھا کہ اے روح اللہ! اللہ کے لیے خیر خواہی کرنے والا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا: جو اللہ کے حق کو لوگوں کے حق پر مقدم رکھتا ہو، یہ اللہ کے لیے خیر خواہی ہے۔

دوسری چیز ہے اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی: یعنی کتاب اللہ کا پڑھنا پڑھانا، کتاب اللہ پڑھتے ہوئے الفاظ و حروف کی رعایت کرنا۔ اس کے معانی کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ یہ قرآن کی خیر خواہی ہے۔

تیسری چیز ہے اللہ کے رسول ﷺ کی خیر خواہی: آپ ﷺ کی موجودگی میں اور بعد وفات آپ ﷺ کی تعظیم اور مدد کرنا۔ آپ ﷺ کی سنتوں کو سیکھنے اور سکھانے کے ذریعہ زندہ رکھنا۔ آپ ﷺ کے اقوال و افعال کی اقتدا کرنا۔

چوتھی چیز امام المسلمین کے لیے خیر خواہی: یعنی ان کی نصرت و مدد کرنا، غفلت کے وقت ان کو متنبہ کرنا، اس کو ظلم سے باز رکھنا، اگر امام باغیوں سے لڑنے کے لیے بلائے، تو لبیک کہنا۔

پانچویں چیز عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی: یعنی عوام سے شفقت و نرمی کا معاملہ کرنا، ان کو ایسی تعلیم دینا جس سے ان کو فائدہ ہو، تکلیفوں اور برائیوں کو ان سے دور کرنا، اپنے لیے جو پسند یا ناپسند

ہو، ان کے لیے بھی اسی کو پسند یا ناپسند کرنا۔ یہ مسلم عوام کی خیر خواہی ہے^(۱)۔

(۴۴) نرمی کرنے والوں کے لیے حضور ﷺ کی دعا

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ پاک ایسے شخص پر رحم کرے، جو خرید و فروخت اور تقاضا کرتے وقت نرمی سے کام لیتا ہے۔

مسندہ: حدیث شریف میں ایک لفظ ہے "سمحاً" اس کے معنی: آسانی، سہولت اور فیاضی کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ خرید و فروخت کرنے والا یا قرض دینے والا شخص خرید و فروخت کرتے وقت یا قرض کی وصولی اور قرض کا تقاضہ کرتے وقت نرمی اور سہولت کا معاملہ کرتا ہے، اس طور پر کہ قیمت میں کچھ کمی کر دیتا ہے، گفتگو میں نرمی اختیار کرتا ہے، قرض دار کو سہولت دیتا ہے، سختی سے پیش نہیں آتا، تو اس کے لیے نبی کریم ﷺ نے دعا فرمائی ہے، کہ اللہ پاک ایسے شخص پر اپنی رحمت خاصہ نازل فرمائے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے: آپ ﷺ نے سابقہ امتوں میں سے ایک شخص کے جنت میں جانے کا واقعہ بیان فرمایا کہ: ایک شخص کی وفات ہوئی، تو اس سے پوچھا گیا کہ کوئی نیکی جو تم نے کی ہو تم کو یاد ہے؟ اس نے کہا مجھے تو ایسی کوئی نیکی یاد نہیں ہے، ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اس سے کہا گیا کہ یاد کرو! اس نے جواب دیا کہ اور تو کچھ یاد نہیں آ رہا ہے، البتہ ایک بات یاد آرہی ہے کہ میں جب دنیا میں لوگوں سے لین دین کا معاملہ کرتا تھا، تو خوش حال لوگوں کو مہلت دیتا تھا اور تنگ دستوں کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ بس اسی بات پر اللہ پاک نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا^(۳)۔

(۱) فتح اللہم: ۱/۲، شرح النووي۔

(۲) صحیح البخاری: ۳۴۵۱، کتاب الانبیاء۔

(۳) البخاری: ۲۰۷۶، بیوع، السہولۃ ... والبیع۔

(۴۵) جنت و جہنم میں لے جانے والے اعمال کی پہچان

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ»^(۱).

ترجمہ: حضرت انس ابن مالکؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جنت ناگوار یوں سے گھیری ہوئی ہے اور جہنم خواہشات نفسانی سے گھیری ہوئی ہے۔"

فائدہ: اچھے اعمال عام طور سے نفس پر گراں اور بوجھ معلوم ہوتے ہیں، مگر اس کا انجام جنت ہے، جس میں ہمیشگی کا عیش اور دائمی راحت کا سامان موجود ہے۔ پس جو جنت کا خواہش مند ہے، وہ اطاعت و مجاہدہ اور نفس پر گراں گزرنے والی زندگی گزارے تاکہ جنت میں جاسکے۔ بُرے اعمال عام طور سے نفس کو اچھے لگتے ہیں اور دل اس کا تقاضا کرتا ہے، مگر اس کا انجام دوزخ اور دردناک عذاب ہے۔ پس جو شخص جہنم سے بچنا چاہتا ہے، وہ نفس کی خواہشات سے مغلوب ہو کر معاصی کا ارتکاب نہ کرے؛ بل کہ نفس کا مقابلہ کرے تاکہ جہنم سے بچ جائے۔

حدیث شریف میں لفظ "مَکَارَہ" سے مراد اعمالِ صالحہ ہیں۔ اس میں پریشانیاں اور دشواریاں ہوتی ہیں، جو لوگوں کو بوجھ معلوم ہوتے ہیں، اس کو کرنا نہیں چاہتے۔ لیکن بندہ ان تمام پریشانیوں سے قطع نظر، وہ اعمال کر کے جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ "شہوات" سے مراد خواہشاتِ ممنوعہ ہیں جیسے: شراب، زنا، غیبت، غیر مجرم کو دیکھنا وغیرہ۔ یہ ایسے اعمالِ سیئہ ہیں جن کی انسان کو چاہت ہوتی ہے اور آدمی اس کا مرتکب ہو کر جہنم میں جانے کا مستحق ہو جاتا ہے؛ اس لیے اس کی مخالفت کر کے جہنم سے بچنا ہے^(۲)۔

(۱) مسلم: ۲۸۱۲، الجنت، ... الجنة بالمکارہ.

(۲) تكملة فتح الملک: ۲ / ۱۶۳.

(۴۶) دیور موت ہے

عَنْ عَقْبَةَ بْنِ غَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالذُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمَوُ؟ قَالَ: «الْحَمَوُ الْمَوْتُ»^(۱).

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "تم عورتوں کے پاس جانے سے بچو! ایک انصاری صحابیؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! دیور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: دیور موت ہے۔

مسندہ: حدیث شریف میں مرد اور عورت دونوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ غیر محرم کے پاس تنہائی میں آنے جانے سے بچیں۔ جس طرح یہ حکم مردوں کے لیے ہے کہ وہ غیر محرم عورتوں سے بچیں، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ غیر محرم مردوں سے بچیں۔ حدیث شریف میں ایک لفظ ہے "حَمَوُ" جس کا ترجمہ عام طور سے دیور کیا جاتا ہے اور میں نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے۔ علامہ ابن حجرؒ نے اس کے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ ان تمام معانی کو مد نظر رکھتے ہوئے "حَمَوُ" کا اطلاق جانبین یعنی میاں بیوی کے رشتہ داروں کے لیے ہوگا، بیوی کی رشتہ دار عورتیں جو شوہر کے لیے غیر محرم ہیں وہ حمویں اور شوہر کے رشتہ دار جو بیوی کے لیے غیر محرم ہیں وہ حمویں۔ اس لیے میاں بیوی میں سے ایک دوسرے کے غیر محرم رشتہ داروں کو تنہائی میں نہیں ملنا چاہیے۔ نوویؒ نے لکھا ہے کہ شوہر کے باپ اور بیٹے کے علاوہ سارے رشتہ دار عورت کے لیے غیر محرم ہیں اور حدیث میں یہی مراد ہے۔ اگر غیر محرم سے تنہائی میں ملے گا، تو اس سے فتنوں اور گناہوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے جو دین اور دنیا دونوں کی ہلاکت کا سبب ہے^(۲)۔ اور یہی حکم عورتوں کا ہے کہ غیر محرم سے ملنا ان کے لیے ہلاکت کا سبب ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے غیر محرم رشتہ داروں سے کم از کم تنہائی میں ملنے سے تو ضرور

(۱) البحاری: ۵۲۳۲، النکاح، لا یتحدون ... لا یمروا.

(۲) فتح الباری: ۲۲۷/۶.

بچیں۔

(۴۷) نماز چاشت کا ثواب

عَنْ عَائِشَةَ ۖ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ^(١).

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ چاشت کی نماز چار رکعات پڑھا کرتے تھے اور اگر وقت رہتا تو اللہ کی توفیق سے زیادہ بھی پڑھ لیتے تھے۔

مسندہ: حدیث شریف میں چاشت کی نماز کا ذکر ہے۔ عام طور پر آپ ﷺ چار رکعات پڑھا کرتے تھے۔ چاشت کی نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے؛ چنانچہ حضرت ابو ذرؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں: کہ بدن کے ہر جوڑ کا صدقہ ہے، اور پورے بدن میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں۔ صلاۃ الفصحیٰ یعنی چاشت کی دو رکعات پڑھنا ہر جوڑ کی طرف سے کافی ہے^(۲)۔ تعداد رکعات کے تین درجے علماء نے لکھے ہیں: سب سے نچلا درجہ دو رکعات ہے جو ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ہے۔ دوسرا درجہ چار رکعات ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے: اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع حصہ میں چار رکعات پڑھ لیا کر، میں دن کے آخری حصہ تک تیرے لیے کافی ہوں گا^(۳)۔ تیسرا درجہ آٹھ اور بارہ رکعات کا ہے اور یہ سب کے سب احادیث سے ثابت ہیں۔

اشراق اور چاشت میں فرق:

بعد نماز فجر طلوع آفتاب کے پندرہ منٹ بعد تک اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا، پھر دو رکعتیں نماز ادا کرنا شراق کہلاتا ہے۔ جس کے ادا کرنے پر ایک کامل حج و عمرہ کا ثواب حدیث میں مذکور ہے^(۳)۔ اور جب سورج میں تھوڑی تپش آجائے اس وقت دو گانہ ادا کرنا چاشت کہلاتا ہے، جس پر ایک عمرہ کا ثواب

(٣) الترمذي: ١٧٥، الورق ما جاء في صلاة الضحى.

(٤) الترمذي: ١٥٨٦، البقر، ذكر ما ... في المسند.

(١) صحيح مسلم: ٥١٩. للمساعد ومواضع الصلاة.

(۲) مسلم: ۷۲۰ حوالہ سابق۔

ہے۔

علامہ ابن حجرؒ نے صراحت کی ہے کہ بیس سے زائد صحابہ کرامؓ سے نماز چاشت کی روایت مروی ہے؛ بلکہ طبریؒ نے فرمایا کہ نماز چاشت کی احادیث تو اتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں^(۱)۔ اور علامہ عینیؒ نے عمدۃ القاری میں ایک حدیث^(۲) ذکر کی ہے، جس کو علامہ سیوطیؒ نے بھی ذکر کیا ہے کہ جنت میں ایک دروازہ خاص ان ہی لوگوں کے لیے ہے، جس سے صرف چاشت کی نماز پڑھنے والے جائیں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ضحیٰ ہے، قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ جو لوگ چاشت کی نماز پابندی سے پڑھتے تھے وہ کہاں ہیں؟ یہ تمہارا دروازہ ہے، تم اس سے اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاؤ^(۳)۔

(۴۸) عالم دین کی فضیلت

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ؓ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ»^(۱).

ترجمہ: حضرت ابو درداءؓ سے مروی ہے، کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ:

عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چودھویں کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں۔

مسندہ: حدیث شریف میں عالم کی فضیلت بیان کی گئی ہے، عالم کے من جملہ فضائل میں

سے چند فضیلتیں یہ ہیں جو حدیث شریف میں مذکور ہیں کہ جس طرح چودھویں کا چاند تمام ستاروں پر

فوقیت رکھتا ہے، اسی طرح ایک عالم ایسے عابد پر فوقیت رکھتا ہے جو صرف عابد ہے عالم نہیں، علماء انبیاء

کے وارث ہیں، کوئی نبی بال و دولت میں کسی کو وارث نہیں بناتا، اس کی وراثت صرف علم ہے؛ اس لیے

خوب، علم حاصل کرنا چاہیے۔

(۱) تنحی الملمع: ۱/۲۶۵.

(۲) جمع المصنوع: ۲/۲۶۰، حدیث: ۵۹۹۷.

(۳) أبو داود: ۳۶۴۱، العلم، الحث علی طلب العلم.

(۴) عمدۃ القاری، ۳۸۸/۱۰، حدیث: ۱۸۹۶ کے تحت۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک فقیہ (ماہر عالم دین) شیطان پر ایک ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے^(۱)۔ شیطان عالم پر غالب نہیں ہوتا؛ کیوں کہ فقیہ شیطان کے وسوسہ اور نکر کو جانتا ہے، اور اس کی گمراہیوں سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے، اور نیکی و بھلائی کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ عالم کا علم متعدی ہوتا ہے، یعنی اس سے عالم خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، برخلاف عابد کے کہ اس کی عبادت صرف اسی کو فائدہ دیتی ہے^(۲)۔

(۴۹) عذاب قبر حق ہے

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا، فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِي يَفْتَنُ فِيهَا الْمَرْءُ فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ صَجَّ الْمُسْلِمُونَ صَجَّةً^(۳)۔

ترجمہ: حضرت اسماء بنت ابوبکرؓ فرماتی ہیں: کہ رسول اللہ ﷺ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے؛ تو قبر کی آزمائش کا ذکر فرمایا، جس میں انسان مبتلا ہوگا؛ چنانچہ جب یہ مضمون ذکر فرمایا تو صحابہ کرام دھاڑیں مار کر رونے لگے۔

مسندہ: عذاب قبر حق ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، سورہ غافر میں اللہ پاک فرماتا ہے: ترجمہ: آگ ان پر پیش کی جاتی ہے صبح و شام اور جب قیامت قائم ہوگی، تو حکم ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت عذاب میں ڈالو^(۴)۔ آیت کریمہ میں فرعونیوں کے عذاب کا ذکر ہے، کہ قبر میں صبح و شام ان کو عذاب دیا جاتا ہے اور قیامت کا سخت ترین عذاب تو الگ ہے۔

یہ خطبہ آپ ﷺ نے سنہ: (۱۰) ہجری میں سورج گرہن کی نماز ادا کرنے کے بعد دیا تھا، جس میں مختلف موضوعات ذکر کرنے کے بعد عذاب قبر اور فتنہ قبر کا بھی ذکر فرمایا، جس کو سن کر صحابہ کرامؓ رونے لگے۔

(۳) البخاری: ۱۳۷۳، المنائر، عذاب القبر۔

(۴) المنائر: ۴۶۔

(۱) الترمذی، ۲۶۸۱، العلم ما جاء فی... العبادۃ۔

(۲) مرقاة المفاتیح: ۴۳۶/۱۔

عذاب کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ صرف روح کو عذاب نہیں دیا جاتا؛ بلکہ روح کے ساتھ جسم کو بھی عذاب دیا جاتا ہے؛ چنانچہ اس کی تائید اللہ پاک کے فرمان سے ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ترجمہ: پھر اس وقت ان کا کیا حال بنے گا جب فرشتے ان کی روح اس طرح قبض کریں گے کہ ان کے چہروں پر اور پیٹھوں پر مارتے جاتے ہوں گے؟^(۱) حدیث شریف میں بھی عذاب قبر کے بارے میں بتایا گیا ہے جیسا کہ ابوداؤد شریف میں روایت مذکور ہے، کہ منکر نکیر کے سوال و جواب کے بعد جنتیوں کے لیے قبر کو وسیع کر دیا جائے گا اور جنت کی طرف کھڑکیاں کھول دی جائیں گی کہ وہاں سے ہوا آتی رہے۔ اور جہنمیوں کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی اور پھر جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے! آمین!^(۲)

(۵۰) وضو کا نور

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي يُذْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ، فَلْيَفْعَلْ».^(۳)

ترجمہ: حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: میری امت قیامت کے دن اس حال میں بلائی جائے گی کہ وضو کی وجہ سے ان کے چہرے، ہاتھ، اور پاؤں چمک رہے ہوں گے؛ لہذا تم میں سے جو اپنے اعضاء کے چمک کو لمبا کر سکے، یعنی برصا کے تودہ ایسا کرے۔

مسندہ: حدیث شریف میں وضو کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ پاک وضو کی برکت سے وضو کرنے والے کو یہ فضیلت عطا فرمائیں گے کہ اس کے اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن فرشتے ان کو غُرًّا مُحَجَّلِينَ کہہ کر پکاریں گے، یہ ایک نور ہے جو امت محمد ﷺ کو قیامت کے دن، ان سے، نصو کرنے کی وجہ سے عطا کیا جائے گا اور یہ نور ان کو اس لیے دیا جائے گا کہ ان کے اعضاء وضو

گناہوں سے پاک و صاف تھے۔

اس کی تائید ایک روایت سے ہوتی ہے کہ جب مسلمان بندہ وضو میں کھلی کرتا ہے، تو اس کے منہ سے سارے گناہ نکل جاتے ہیں۔ جب وہ ناک صاف کرتا ہے؛ تو ناک سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ جب وہ چہرہ دھو رہا ہے؛ تو چہرہ سے، یہاں تک کہ پلوں کے نیچے سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح پوری حدیث ہے کہ جب پاؤں دھو رہا ہے؛ تو پاؤں سے یہاں تک کہ ناخنوں سے گناہ دھل جاتے ہیں^(۱)۔ یہ خصوصیت صرف اس امت کے لیے ہے، یعنی سابقہ امتوں کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے کہ وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء وضو چمکیں^(۲)۔ اب آئیے ذرا ہم ایک نظر اپنے وضو پر ڈالتے ہیں۔ آج امت مسلمہ کی یہ صورت حال ہے کہ نماز کی فرصت ہی نہیں۔ اگر موقع ملا تو جمعہ اور عیدین پڑھ لیا، ورنہ وہ بھی غائب، اور قرآن پڑھنا آتا نہیں، صرف پڑھنا آتا ہے، وہ بھی کسی عزیز کے انتقال کے وقت، تو اگر یہ صورت حال ہے، تب تو ہمیں اس نور کی امید بالکل نہیں کرنی چاہیے؛ کیوں کہ ایسے آدمی کے لیے یہ نور نہیں ہے۔

(۵۱) بیماری کے لگنے اور بد فالی کی حقیقت

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا عَذْوَى وَلَا طَبِئَةٌ، وَالشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ؛ فِي الْمَرْأَةِ وَالذَّارِ وَالذَّابَّةِ»^(۳)۔

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: امراض کا متعدی ہونا، اور بد شگون کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر بد شگون ہوتی؛ تو تین چیزوں: عورت، گھر اور جانور میں ہوتی۔

نائدہ: عوام کی غلطیوں میں سے دو غلطیوں کی اصلاح اس حدیث میں کی گئی ہے۔ عوام کی ایک غلطی یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، یہ بات درست نہیں؛ کیوں

(۳) البخاری: ۵۷۵۳ کتاب الطب، باب الطبيرة.

(۱) ابن ماجہ: ۲۸۲، الطہارة و مستہا، ثواب الطہور.

(۲) فتح الباری: ۲۹۷/۱.

مرض کے اندر از خود ذاتی طور سے متعدی ہونے اور دوسرے کو لگنے کی صلاحیت نہیں ہے؛ بلکہ بیماری اللہ کے حکم و ارادہ سے دوسرے کو لگتی ہے۔ اگر بیماری کے اندر ذاتی طور پر یہ صلاحیت ہوتی کہ وہ دوسرے کو لگ جائے؛ تو آپ ﷺ مجذوم یعنی کوڑھی کے ساتھ نہ کھاتے پیتے؛ حالانکہ روایت سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے ان کے ساتھ کھایا پیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر اللہ نہ چاہے تو کسی کی بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی، ہاں چوں کہ اللہ کے ارادہ سے بیماری متعدی ہوتی ہے؛ اس لیے کوڑھی سے علیحدگی اختیار کرنے کو بھی کہا گیا ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسے بیمار کو لاچار چھوڑ دیا جائے، مزاج پر سی اور دوا علاج نہ کیا جائے۔ اسی کو ردنا و ائرس کو دیکھ لیجیے ایک ہی گھر کے بعض افراد کی طرف متعدی ہوا وہ بیمار ہوئے اور دوسرے محفوظ رہے، معلوم ہوا کہ یہ بذات خود متعدی نہیں ورنہ دوسروں کو بھی ہوتا، بل کہ اللہ نے جدھر چاہا متعدی کر دیا۔

عوام کی دوسری غلطی یہ ہے کہ وہ بدشگونی اور بدفالی بہت لیتے ہیں؛ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بدفالی کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اگر اس کا وجود ہوتا، اس کی کوئی حیثیت ہوتی، تو بدفالی اور بدشگونی ان تین چیزوں: عورت، گھر اور سواری میں ہوتی، کیونکہ انسان کا واسطہ عام طور پر ہمیشہ ان ہی چیزوں سے ہوتا ہے اور یہ چیزیں مختلف اوقات میں مشکلات کا سبب بنتی بھی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں طبیعت سے موافقت نہیں کرتیں اور مجبوراً ان چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ چنانچہ اس کی تائید ایک دوسری حدیث سے ہوتی ہے جس کو امام احمد بن حنبلؒ نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے کہ انسان کی سعادتوں اور بدبختیوں کی تین علامتیں ہیں۔ انسان کی نیک بختی اور سعادت کی علامت یہ ہے کہ اس کے پاس نیک عورت، اچھا گھر اور اچھی سواری ہو اور انسان کی بدبختی کی علامت یہ ہے کہ بری عورت، برا گھر اور بری سواری ہو^(۱)۔

(۵۲) ہدیہ کا عطر واپس مت کیجیے!

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَحَضَ عَلَيْهِ زَيْحَانٌ فَلَا يَرُدُّهُ، فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْفَضْلِ، طَيِّبُ الزَّيْبِجِ»^(۱).

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جس کو زیمان (خوشبودار پھول) دیا جائے، تو اسے واپس نہ کرے، کیوں کہ وہ اٹھانے میں ہلکا اور خوشبو میں عمدہ ہے۔"

فائدہ: حدیث شریف میں ہدیہ کا ایک اصول بیان کیا گیا ہے اور یہ اصول عام ہے ہر چیز کے ہدیہ کے سلسلہ میں ہے، ہدیہ خواہ کسی چیز کا ہو اسے قبول کرنا چاہیے۔ اس کی کچھ تفصیل آگے آئے گی، ان شاء اللہ۔ اس حدیث میں عطر کے ہدیہ کا ذکر ہے کہ اس کو قبول کر لینا چاہیے، اگر کوئی عطر لگانے کے لیے پیش کرے، تو بھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں واپس نہ کرنے کی علت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں کچھ وزن نہیں ہوتا، ہلکا پھلکا ہوتا ہے اور خوشبو بہت عمدہ ہوتی ہے۔ واپس نہ کرنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے ہدیہ کرنے والے کا دل ٹوٹے گا۔

نبی کریم ﷺ کو خوشبود بہت پسند تھی۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت انسؓ کا معمول تھا کہ خوشبود واپس نہیں فرماتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ آپ ﷺ کی عادت شریفہ تھی کہ عطر کو واپس نہیں کرتے تھے^(۲) علامہ نوویؒ فرماتے ہیں کہ: جمعہ وعیدین، مسلمانوں کے مجمع، علم و ذکر کی مجلس اور نیوی سے ہم بستری کے وقت عطر مسنون ہے۔^(۳)

(۵۳) توبہ کثرت سے کیجیے

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ، فَإِنِّي أَنُوبُ لِي الْيَوْمَ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ»^(۱).

(۱) مسلم: ۲۶۵۳، الألفاظ، استعمال .. الطیب

(۲) البحاری: ۲۵۸۲، التوبہ، فضائلها، ما لا .. المدیة

(۳) الامتاج شرح مسلم: ۱۰/۱۵۰

(۴) صحیح مسلم: ۲۶۵۲، الدعاء والتوبہ، الاستعمار

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے فرمایا: کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے لوگو! اللہ سے توبہ کرو؛ کیوں کہ میں بھی دن بھر میں سو بار اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔

فائدہ: توبہ کی بڑی اہمیت ہے؛ قرآن و حدیث میں بار بار امت کو توبہ و استغفار کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس عنوان پر آئندہ بھی انشاء اللہ کچھ باتیں حدیث نمبر (۱۷۸) میں آئیں گی۔

حدیث پاک میں آپ ﷺ توبہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ گناہوں اور خطاؤں سے پاک ہیں، مغفور و معصوم ہیں۔ اس کے باوجود آپ ﷺ پورے دن میں سو مرتبہ توبہ کرتے تھے۔ سو کے بعد کا مطلب یہ نہیں کہ سو بار ہی کرتے تھے، مطلب یہ ہے کہ کثرت سے دن رات یہ سلسلہ جاری ہی رہتا تھا۔ امام بخاریؒ نے کتاب الدعوات میں ایک حدیث شریف نقل کی ہے کہ آپ ﷺ دن بھر میں ستر سے زائد بار توبہ و استغفار کرتے تھے^(۱)۔

انسان سے اگر گناہ سرزد ہو جائے تو اس کو بائوس نہیں ہونا چاہیے، بل کہ فوراً توبہ کرنا چاہیے، اللہ پاک توبہ کرنے والے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ توبہ کا دروازہ کبھی بند ہی نہیں ہوتا؛ اس لیے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرو۔ اللہ پاک دن رات بندوں کی توبہ کا منتظر رہتا ہے۔ توبہ کی قبولیت کے لیے اپنے ہاتھ کو پھیلائے رہتا ہے کہ کوئی توبہ کرے اور اللہ اس کو قبول کرے۔ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے^(۲)۔

(۵۴) تجارت میں جھوٹی قسم کھانے کا نقصان

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْخَلْفِ فِي الْبَيْعِ؛ فَإِنَّهُ يُنْفَقُ، ثُمَّ يَتَحَقُّ»^(۳)۔

ترجمہ: حضرت ابو قتادہ انصاریؓ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ

حدیث الیوم
 ﷺ فرما رہے تھے: تم خرید و فروخت میں بکثرت قسمیں کھانے سے بچو، اس لیے کہ وہ مال تو بکواتی ہے پھر اسے مٹا دیتی ہے۔

نائدہ: ایک دوسری روایت میں ہے کہ تین شخص سے قیامت کے دن اللہ پاک بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انکو پاک کرے گا اور ان کیلئے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابوذر غفاریؓ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ وہ تو بڑے خسارے میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: لنگی سے اپنے ٹخنے کو ڈھانپنے والا، احسان جتا کر دینے والا، اور جھوٹی قسمیں کھا کر سامان بیچنے والا^(۱)۔

حدیث شریف میں بہت زیادہ قسمیں کھانے کی ممانعت آئی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تھوڑا بہت قسم کھانا جائز ہے۔ بازار والوں کی چونکہ عادت ہوتی ہے کہ بات بات پر قسم کھاتے ہیں اس لیے نبی کریم ﷺ نے منع فرمایا کہ اس طرح کرنے سے مال تو بک جائے گا، مگر برکت ختم ہو جائے گی۔ جھوٹی قسم کھانا تو ہر حال میں ناجائز ہے۔ اگر قسم سچی ہے، تو کثرت سے قسم کھانے کی وجہ سے انسان جھوٹی قسم کا بھی عادی ہو جائے گا: اس لیے سرے سے قسم کھانے سے ہی منع فرما دیا ہے^(۲)۔

(۵۵) مصنوعی پال اور گودنے گودوانے کا حکم

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِئَةَ وَالْمُسْتَوْشِئَةَ»^(۳)

ترجمہ: حضرت ابوہریرہؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ نے لعنت بھیجی ہے سر کے قدرتی بالوں میں مصنوعی بال لگانے اور لگوانے والیوں اور گودنے و گدوانے والیوں پر۔

(۳) البخاری: ۵۹۳۳، الملبس، باب الوصل فی الشعر.

(۱) مسلم: ۱۱۰۶، الإیمان، تحریم اسہال الأزار.
 (۲) مرآۃ المفاتیح: ۳۶/۶، تکملة فتح اللہ: ۶۶۰/۷.

نساندہ: اس حدیث میں دو برائیوں پر وعید آئی ہے۔ اللہ کی لعنت کی مستحق ہے وہ عورت جو ان دونوں کو اختیار کرے۔

پہلی برائی: مصنوعی بال لگانا یا لگوانا، خواہ مرد ہو یا عورت اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔
 مصنوعی بال سے مراد انسان یا غیر انسان کا نجس بال ہے، اس کا استعمال حرام ہے اور غیر انسان کا پاک بال شوہر کی اجازت سے عورت لگا سکتی ہے۔ گرچہ علامہ طیبیؒ نے مطلق کسی بھی چیز کو سر میں مصنوعی طور سے لگانے پر حرمت کو ترجیح دی ہے۔ ابن حجرؒ نے اس حدیث کے ضمن میں یہ بھی لکھا ہے کہ جس طرح مصنوعی بال لگانا عورتوں کے لیے حرام ہے، اسی طرح عورتوں کا سر منڈوانا بھی حرام ہے۔

دوسری برائی: جسم کا گودنا اور گودانا۔ یہ بھی حرام ہیں، یعنی وہ مرد یا عورت جو سوئی وغیرہ سے اپنے جسم کو گود کر اس میں سرمہ یا کوئی چیز بھر دیتے ہیں، جس سے وہ نشان پکا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی لعنت کا سبب ہے۔ اگر کسی نے انجانے میں ایسا کر لیا ہے، تو علاج و معالجہ سے بغیر کسی نقصان کے اگر ممکن ہو تو مٹانے کی کوشش کرنا واجب ہے، اور اگر ممکن نہیں ہے تو توبہ و استغفار کرتا رہے^(۱)۔

(۵۶) سات ہلاک کرنے والی چیزیں

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّخْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْفَافِلَاتِ»^(۱)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: سات ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو! صحابہ کرامؓ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، سحر (یعنی جادو کرنا، کرانا اور سیکھنا، سکھانا) اور جس جان کو اللہ نے قتل کرنا حرام قرار دیا ہے، اس کو قتل کرنا مگر حق کے ساتھ، سود کھانا، جیم کا مال کھانا، لڑائی کے دن میدان سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا اور خاوند والی پاک

دامن سیدھی عورتوں پر تہمت لگانا۔

نامدہ: حدیث شریف میں سات گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے، جو کبائر میں سے ہیں۔ آپ ﷺ نے گناہوں کو ہلاکت کا سبب قرار دیا ہے اور اس کو چھوڑنے کی تاکید فرمائی ہے۔ گناہ کبیرہ کی تعداد کے سلسلہ میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ ستر کے قریب ہیں۔

آپ ﷺ نے جن سات گناہوں کو ہلاکت کا سبب قرار دیا ہے، ان میں سے پہلا گناہ: اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا ہے۔ دوسرا گناہ: جادو ٹونا سیکھنا یا سیکھانا اور پھر دوسروں کو جادو کرنا یا کسی سے جادو کروانا ہے۔ تیسرا گناہ: ناحق کسی کو قتل کرنا۔ چوتھا گناہ: سود کھانا کھلانا، سودی کاروبار کرنا اور اس کے لین دین میں معاونت کرنا۔ پانچواں گناہ: ناحق طریقے سے یتیم کا مال کھانا ہے۔ چھٹا گناہ: میدان جہاد میں دشمن کے خوف سے میدان چھوڑ کر بھاگ جانا ہے۔ ساتواں گناہ: پاک دامن مسلمان عورتوں پر جو فحش کو جانتی ہی نہیں ہیں، ان پر تہمت لگانا ہے۔ یہ کل سات گناہ ہیں جو ہلاکت کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے! آمین! (۱)

علامہ ذہبیؒ نے کتاب الکبائر میں لکھا ہے کہ کہ کبیرہ اس گناہ کو کہتے ہیں جس کے ارتکاب کرنے والے کو دنیا میں حد یعنی متعین سزا دی جاتی ہو، جیسے قتل، زنا اور چوری وغیرہ، یا اس گناہ پر آخرت میں عذاب، یا اللہ کی ناراضگی سے ڈرایا گیا ہو، یا اس کے مرتکب پر نبی کریم ﷺ کی زبان سے لعنت ملامت کیا گیا ہو (۲)۔

اس کے بعد ذہبیؒ نے ستر گناہ تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ ان میں پہلا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور ستر واں گناہ کسی صحابی کو برا بھلا کہنا۔

(۵۷) تین چیزوں کی اجرت حرام ہے

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَيْتِيِّ، وَخُلْوَانِ الْكَاهِنِ. (۱)

ترجمہ: حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کتے کی قیمت، زانیہ کی فیس اور کاہن کی اجرت سے منع فرمایا ہے۔

مسئلہ: حدیث شریف میں تین قبیح ترین چیزوں کی اجرت اور معاوضہ لینے اور استعمال کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ پہلی چیز: کتے کی قیمت و اجرت کا استعمال منع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتا خریدنا اور بیچنا دونوں جائز نہیں ہے اور کتے سے مراد غیر سدھایا ہوا کتا جو کسی کام کا نہیں ہے، رہا وہ کتا جو معلم یعنی سدھایا ہوا اور کام کا ہے یعنی حفاظتی کتا، اسی طرح شکاری کتا، اس کا خریدنا اور بیچنا دونوں جائز ہے؛ لہذا اس کی قیمت بھی جائز ہے۔

دوسری چیز: زانیہ کے زنا کی اجرت کا استعمال بھی ممنوع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زانیہ عورت جو کسی مرد سے منہ کالا کروا کر اس کی اجرت لیتی ہے، اس اجرت کا استعمال کرنا حرام ہے۔ بعض علماء نے تو یہ فرمایا کہ زانیہ کا پیسہ مطلقاً استعمال نہیں کرنا چاہیے؛ کیوں کہ یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ رقم زنا سے حاصل کی گئی اجرت ہے یا کسی حلال کمائی کا منافع ہے۔

تیسری چیز: کاہن اور نجومی کی اجرت کا استعمال کرنا بھی بالاتفاق حرام ہے۔ کاہن و نجومی اس شخص کو کہتے ہیں جو غیب کی باتیں بتانے کے نام پر طمع سازی کر کے لوگوں سے اجرت کے طور پر پیسہ ایٹھتا ہے۔ اس طرح کی رقم کا استعمال حرام ہے؛ کیوں کہ اس نے ایک ایسے کام کی اجرت لی ہے، جو باطل اور حرام ہے۔ (۲)

(۱) البحاری: ۶۳۷ کتاب البیوع، باب لمن الکلب۔

(۲) فتح الباری: ۵۱۶/۱۔

(۵۸) مُردوں کو برا بھلا نہ کہو

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا »^(۱).

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: "مردوں کی برائی مت کرو، کیوں کہ وہ اپنے اعمال تک پہنچ چکے ہیں، جو اس نے آگے بھیجی ہے۔"

مسندہ: حدیث پاک میں ایک عام برائی جس کو لوگ برائی نہیں سمجھتے ہیں، اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ یوں تو غیبت اور برائی زندوں کی بھی حرام ہے؛ لیکن مُردوں کی غیبت کی وعید زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے ایک حدیث شریف میں حکم دیا ہے کہ مردوں کو ان کی اچھی عادتوں اور خصلتوں کی وجہ سے یاد کیا کرو۔ جب ان کا تذکرہ کرو تو اچھائی سے کرو۔ البتہ ملا علی قاریؒ اور حضرت شیخ الحدیثؒ نے ضرورت کی بنا پر مُردوں کی برائی کی گنجائش نکالی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی ضرورت ہے؟ اس کے بارے میں ان حضرات نے تفصیل بیان کی ہے کہ اگر کسی نے بدعات و خرافات ایجاد کیے، اسلام کے خلاف غلط نظریات کا حامل تھا اور یہ ڈر ہے کہ لوگ اس کی نظریات کو قبول کر لیں گے، اس کی ایجاد کردہ بدعات و خرافات میں مبتلا ہو جائیں گے؛ تو اس صورت میں ایسے گمراہ شخص کی گمراہی اور اس کی شرارت لوگوں کے سامنے واضح کیا جائے تاکہ لوگ اس کے افکار و خیالات سے متاثر نہ ہوں اور گمراہی سے بچ سکیں^(۲)۔

ملا علی قاریؒ نے اتنا اور اضافہ کیا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں یقینی طور پر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کی موت حالت کفر ہوئی ہے، جیسے: فرعون، ابو جہل اور ابولہب لعنہ اللہ علیہم وغیرہ؛ تو پھر اس کی برائی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث شریف میں جو مُردوں کو برا بھلا کہنے کی ممانعت ہے، وہ

اس وجہ سے کہ جو اعمال کا ذخیرہ اس نے آخرت کے لیے بھیجا ہے، جس وجہ سے اس کی برائی ہو رہی ہے، وہ اپنے اس اعمال کے پاس پہنچ گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کے خیر و شر کا بدلہ دے گا^(۱)۔

(۵۹) قبروں پر سجدہ کرنے کی ممانعت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَاتِلِ اللَّهَ الْيَهُودَ؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ یہود کو تباہ و برباد کر دے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنالیا۔"

مسئلہ: حدیث شریف میں بہت بڑی بدعت، جو صرف بدعت ہی نہیں بلکہ شرک ہے، اس پر شدید وعید آئی ہے۔ سب سے پہلے اس بدعت کی ایجاد یہودیوں نے کی، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد یعنی سجدہ گاہ بنالیا، وہ اس پر سجدہ کرتے تھے۔ پھر ان کو دیکھ کر ان کی اتباع میں نصرانیوں یعنی عیسائیوں نے بھی قبور پر سجدہ کرنا شروع کر دیا^(۳)۔

آج کل ہمارے دیار ہند و پاک اور بنگلہ دیش میں بھی قبروں اور مزاروں پر جھکنے اور سجدہ کرنے کی وہاں عام ہو چکی ہے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اس سجدہ کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ ہم تعظیماً جھکتے ہیں، یا سجدہ کرتے ہیں۔ عبادت کے لیے نہیں کرتے، نہ عبادت مقصود ہوتا ہے۔

ملا علی قاریؒ لعنت کے اسباب ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہود انبیاء کی قبروں کو تعظیماً سجدہ کرتے تھے اور کہتے کہ ان سے بڑا کوئی نہیں۔ یہ شرک جلی کی قسم ہے یا ان کا سجدہ اور عبادت تو اللہ کے لیے ہوتا تھا، مگر سجدہ ان کی قبروں کی طرف متوجہ ہو کر یا ان کی قبروں پر کرتے تھے۔ یعنی انبیاء کی تعظیم میں مبالغہ کرتے تھے، یہ شرک خفی ہے۔ اسی مشابہت کی وجہ سے منع فرمایا^(۴)۔ ایک روایت میں

(۱) مرقاة المفاتیح: ۱/۱۳۳۔

(۲) فتح الملہم: ۱/۲۹۹۔

(۳) مرقاة المفاتیح: ۱/۲۸۹۔

(۴) صحیح البخاری: ۵۳۷، کتاب الصلاة۔

تو فرمایا کہ میری قبر کو جشن کی جگہ نہ بناؤ^(۱)۔ دوسری روایت میں ہے کہ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں^(۲)۔

ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ قبروں پر سجدہ کرنا، کسی بھی حیلہ سے جائز نہیں؛ بلکہ حرام ہے۔ عرس مروجہ بھی ممنوع ہے۔ البتہ قبروں کی زیارت کر کے فاتحہ خوانی کی جاسکتی ہے کہ اس سے موت اور آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔

(۶۰) اپنی جان و مال کو بددعا نہ دو

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لَا تُؤَافِقُوا مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاعَةً نَيْلَ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ»^(۳)۔

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اپنے اوپر بددعا نہ کرو، نہ اپنی اولاد پر، نہ اپنے خادموں پر اور نہ اپنے مالوں پر، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی ایسی ہو کہ اللہ سے مانگنے کا وقت ہو اور اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے۔

فائدہ: مطلب یہ ہے کہ پریشانی اور تنگی کے وقت میں اپنے لیے مرنے یا نقصان پہنچنے کی بددعا نہ کرو، اور نہ ہی اپنی اولاد کے لیے بددعا کرو، جیسا کہ عام طور پر یہ عادت عورتوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، کہ اپنے چھوٹے بچے پر بددعا کرتی ہیں۔ اسی طرح نہ اپنے خادموں اور مالوں کے ضائع ہونے کی بددعا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت قبولیت ہو، جس وقت اللہ پاک بندوں کی دعا قبول کرتا ہے اور تمہاری یہ بددعا قبول ہو جائے، پھر بعد میں پچھتانا پڑے^(۴)۔

اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ غزوہ بواط میں تشریف لے گئے، بہت تنگی کا

(۳) ابوداؤد: ۱۵۳۶، الصلاۃ النہی عن أن ... و مالہ۔

(۴) ہلال المہود: ۶/۲۶۷۔

(۱) ابوداؤد: ۲۰۴۲، المناکب، لہارۃ القہور۔

(۲) مسلم: ۵۳۲، المساجد، النہی عن ... علی القہور۔

زمانہ تھا، صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ پانچ پانچ، چھ چھ، آدمی ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایک انصاریؓ کے چڑھنے کی باری آئی؛ اونٹ نے کچھ شرارت کی تو صحابیؓ نے کہا: خبردار! تم پر اللہ کی لعنت ہو، نبی کریم ﷺ نے جب یہ سنا تو پوچھا کہ یہ کون ہے جو اپنے اونٹ پر لعنت کرتا ہے؟ صحابی نے عرض کیا: میں ہوں یا رسول اللہ! پھر آپ ﷺ نے یہ جملہ ارشاد فرمائے جو حدیث میں مذکور ہیں^(۱)۔

ربیع الاول

(۶۱) حضور ﷺ کا انتخاب اشرف سے

عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ بَنِي كِنَانَةَ، وَمِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت وائلہ ابن اسقعؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں سے حضرت اسماعیل کو منتخب فرمایا اور اسماعیل کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو منتخب فرمایا اور کنانہ کی اولاد میں سے قریش کا انتخاب فرمایا اور قریش میں بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم سے اللہ پاک نے مجھ کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا۔

مسندہ: الحمد للہ صفر کا مہینہ ختم ہو گیا، ہجری سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول شروع ہو گیا ہے۔ اس ماہ کے بڑے فضائل ہیں، سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ اس مبارک مہینہ میں نبی کریم ﷺ کی پیدائش ہوئی تھی۔ آپ ﷺ کی پیدائش کے سلسلہ میں ۱۲ انشاء اللہ حدیث نمبر: ۶۹ کے تحت، اللہ کی توفیق سے کچھ ذکر کریں گے۔ آج تو صرف اتنا بتانا ہے کہ اس ماہ مبارک کی بڑی فضیلت

ہے، اس پورے مہینہ میں نبی کریم ﷺ پر درود شریف کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ - اللہ عمل کی توفیق دے۔

حدیث شریف میں نبی کریم ﷺ کے نسب نامہ کا مختصر ذکر ہے اور اس نسب کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو مقبولیت دی وہ دوسری اولادوں کو نہیں ملی، اسی طرح حضرت اسماعیل کی اولاد میں اللہ نے بنو کنانہ کو مقبولیت عطا فرمائی تھی۔ علیٰ ہذا القیاس بنو ہاشم سے اللہ پاک نے نبی کریم ﷺ کا انتخاب فرمایا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی مذکور ہے۔

نبی کریم ﷺ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ بْنِ قُصَيٍّ، بْنِ كِلَابٍ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ بْنِ لُؤَيٍّ بْنِ غَالِبٍ بْنِ فِهْرٍ بْنِ مَالِكٍ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ يَزَارٍ بْنِ مَعَدَةَ بْنِ عَدْنَانَ بْنِ أَدَّ بْنِ مِقْوَمٍ بْنِ نَاحُورَ بْنِ تَيْيَرٍ بْنِ يَعْرُبَ بْنِ يَشْجَبَ بْنِ نَابِثَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - خَلِيلِ الرَّحْمَنِ - بْنِ تَارِحَ وَهُوَ آزَدُ بْنُ نَاحُورَ بْنِ سَارُوحَ بْنِ رَاعُوَ بْنِ فَالَحَ بْنِ عَيْتَرَ بْنِ شَالِحَ بْنِ أَرْفَخْشَدَ بْنِ سَامَ بْنِ نُوحَ بْنِ لَمَكَ بْنِ مَتُوشَلِّحَ بْنِ أَخْنُوحَ، - وَهُوَ إِدْرِيسُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ - ابْنِ يَزِيدَ بْنِ مَهْلِيلَ بْنِ قَيْثَانَ بْنِ يَانِشَ بْنِ شَيْثَ بْنِ آدَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ^(۱)۔

اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ خود نبی کریم ﷺ جب اپنا نسب بیان کرتے تھے تو صرف عدنان تک ہی ذکر فرماتے تھے، چنانچہ امام بخاریؒ نے کتاب مناقب الانصار باب مبعث النبی میں اتنا ہی ذکر کیا ہے۔ ابن سعد نے طبقات کبریٰ جلد اول کے باب ذکر نسب رسول اللہ ﷺ میں حضرت عبد اللہ بن عباس کی روایت ذکر کیا ہے کہ آپ ﷺ عدنان سے آگے نسب نہیں بیان کرتے تھے اور فرماتے کہ آگے جھوٹوں نے غلط بیانی کی ہے۔

(۶۲) جنت کا خزانہ

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟» فَقُلْتُ: بَلَى! فَقَالَ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»^(۱).

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ میں نے عرض کیا: ہاں ہاں؛ کیوں نہیں یا رسول اللہ! ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

نہایت عمدہ: غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو یہ تعلیم دی، غزوہ خیبر ۷ ہجری میں ہوئی۔ نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے فرمایا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ جنت کا خزانہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ بندہ اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر گناہوں سے بچ نہیں سکتا اور اللہ کی تائید و تقویت کے بغیر بندہ کے اندر کسی اطاعت اور عمل صالح کی قدرت نہیں۔ (اور یہی اعلیٰ درجہ کا ایمان ہے)

اللہ پاک اس کلمہ کی برکت سے اعمالِ صالحہ کی توفیق مرحمت فرماتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے۔ جو انسان جنت کا طلب گار ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور گناہوں سے بچے۔ یہی دو راستے اس کو جنت میں لے جائیں گے۔

نودی کہتے ہیں کہ یہ کلمہ جنت کا خزانہ اس لیے ہے کہ بندہ اس کلمے کے ذریعے اپنی ذات اور اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور اس کی ذات پر یقین رکھتا ہے کہ اسی ذات کے پاس ساری طاقت و قوت ہے، اس کے علاوہ کوئی بنانے والا نہیں، نہ کوئی اس کے حکم کو ٹالنے والا ہے^(۲)۔

(۱) صحیح مسلم: ۲۷۰۸، التہذیب، حلیض الصوت بالذکر۔

(۲) التہذیب شرح النووی: ۲۶/۱۷۔

(۶۳) انسانوں کا فرشتوں کے پاس تذکرہ

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «ما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوتِ اللهِ، يتلونَ كتابَ اللهِ، يتخذونَ سورةً بينهم إلا نزلتْ عليهم السكينةُ، وغشيتهم الرحمةُ، وحفَّتْهم الملائكةُ، وذكَّرتهم اللهَ فيمن عنده»^(۱).

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: "لوگ جب بھی کسی خایہ خدا میں جمع ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہوتے ہیں؛ تو ان پر خدا کی طرف سے سکون و طمانیت نازل ہوتی ہے، رحمت الہی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ پاک اپنے پاس والوں یعنی فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتے ہیں۔

مسند: یہ حدیث مسلم شریف کتاب الذکر والدعاء والتوبہ میں بھی ہے۔ اس حدیث شریف میں قرآن پڑھنے پڑھانے والے، اس کی تلاوت کرنے والے اور قرآن کریم کا حلقہ لگانے والے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قرآن کی تلاوت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ تلاوت کی نسبت اللہ پاک نے نبی کریم ﷺ کی طرف بھی کی ہے۔ آپ ﷺ کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ آپ تلاوت قرآن کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کی تعلیم بھی دیتے تھے۔

تلاوت قرآن کے بہت سارے آداب ہیں۔ ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ تلاوت کرتے ہوئے، قاری کو حالات اور موقع کا خیال کر کے تلاوت کرنا چاہیے، یعنی، قراءت آہستہ کرے یا زور سے دونوں میں ثواب ہے؛ لیکن حالات کے مطابق ہو کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ حدیث شریف میں آیا ہے: نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: زور سے تلاوت کرنے والا علانیہ صدقہ دینے والے کی طرح ہے اور آہستہ قرآن پڑھنے والا چھپ کر صدقہ دینے والے کی طرح ہے^(۲)۔

حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ مکان اور گھر جو اللہ کی رضا کے لیے تعمیر کیا گیا ہو،

(۲) ابوداؤد: ۱۳۳۳، الصلاة، فی رفع الصوت بالقراءة.

(۱) ابوداؤد: ۱۱۵۵، الصلاة، فی ثواب قراءة القرآن.

جیسے مدارس و مکاتب اور مساجد، ایسے گھروں میں بیٹھ کر جو بھی قرآن سیکھنے سکھانے اور تلاوت کرنے میں مشغول ہوگا، ان سب لوگوں کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ حدیث شریف میں جو لفظ "سکینہ" آیا ہے، اس سے مراد رحمت خداوندی یا سکون قلبی ہے، یعنی کہ تلاوت قرآن سے ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، ایک طرح کا سکون حاصل ہوتا۔ اس کی نظیر قرآن میں موجود ہے۔ اللہ پاک ارشاد ہے: ﴿إِنَّا لَا بِذَنبِ اللَّهِ تَظْمِنُ الْقُلُوبُ﴾ خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے^(۱)۔

تلاوت کی وجہ سے فتاری کو رحمت الہی ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اس طور پر کہ وہ ان کے ارد گرد آسمان دنیا تک قرآن سنتے ہوئے گھومتے اور طواف کرتے ہیں۔ آفات سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ مزید یہ کہ اللہ پاک ملائکہ مقربین سے فخر یہ انداز میں کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہے، میری کتاب پڑھ رہا ہے^(۲)۔

(۶۴) قیامت میں نبی کریم ﷺ کی سرداری

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ، وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ»^(۳)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔"

مسندہ: (ایک بار درود شریف پڑھ لیں: اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیماً، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ماہِ رَجَبِ الاول کی مناسبت سے حدیث ذکر کی گئی ہے، جس

میں نبی کریم ﷺ کی فضیلت سارے عالم پر بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن انسانوں کا سردار رہوں گا۔ یوں تو آپ دنیا میں بھی عالم انسانیت کے سردار تھے اور ہیں۔ لیکن دنیا میں کچھ نے آپ کو سردار مانا اور مسلمان کہلائے اور اکثر نے انکار کر دیا اور کافر و مشرک ٹھہرے، لیکن قیامت کے دن انکار کی گنجائش نہیں ہوگی؛ سب پر ظاہر ہو جائے گا کہ آپ سردار ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ دنیا میں بادشاہت کا دعویٰ کرنے والے اور ملکیت و حکومت کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں۔ لیکن قیامت میں اللہ فرمائے گا: ﴿لَعَنَ الْمَلِكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾^(۱) آج کس کی بادشاہت و حکومت ہے؟ اللہ واحد قہار کی۔ اسی طرح دنیا میں لوگوں نے مختلف سردار بنائے تھے؛ لیکن قیامت کے دن صرف نبی کریم ﷺ کی سرداری ہوگی۔ پھر آگے فرمایا کہ سب سے پہلے قبر سے میں ہی نکلوں گا؛ سب سے پہلے میں ہی سفارش کروں گا اور اللہ پاک سب سے پہلے میری ہی سفارش قبول کرے گا۔ نووی فرماتے ہیں کہ حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ پوری مخلوق سے افضل ہیں۔ حتیٰ کہ آپ فرشتوں سے بھی افضل ہیں؛ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انسان فرشتوں سے افضل ہے اور آپ ﷺ تمام انسانوں سے افضل ہیں^(۲)۔

(۶۵) مؤمن کو گالی دینے کا حکم

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مسعودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «سَبَابُ الْمُسْلِمِ هُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»^(۳).

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: مسلمان کو گالی دینا فسق (گناہ) ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے۔

مسند: حدیث شریف میں دو عظیم گناہوں کے سلسلہ میں بہت سخت وعید آئی ہے۔ یہ

(۳) البعاری: ۲۸ کتاب الإيمان، باب سوف للمؤمن.

(۱) سورة الفار: ۱۶.
(۲) المنہاج شرح النووی: ۳۲/۱۰.

حدیث دراصل ایک دوسری حدیث کا بیان ہے؛ جس میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ: کامل مسلمان وہ ہے، جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیفوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں^(۱)۔ اس حدیث میں ایک تو گالی کا ذکر ہے، جو زبان سے نکلتی ہے اور تکلیف دیتی ہے، گالی گلوں کرنا اچھی چیز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپس میں گالی گلوں کرنے والے جو کچھ بھی کہیں، اس کا گناہ اس شخص پر ہے جس نے پہل کی ہے، جب تک کہ مظلوم زیادتی نہ کر دے^(۲)۔ دوسرا مؤمن سے قتل کرنے کا ذکر ہے۔ معلوم ہوا کہ گالی دینا، جو زبان کا عمل ہے، اس سے انسان فاسق اور گناہ گار ہو جاتا ہے۔ مسلمان سے قتل کرنا جو کہ ہاتھ کا عمل ہے، اس سے انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے۔

اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے خون کو جائز اور حلال سمجھ کر ناحق قتل کر رہا ہے، تو اس کے کفر میں شک نہیں ہے؛ بلکہ حقیقت میں وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر جائز نہیں سمجھتا، بل کہ اس کا عقیدہ تو یہی ہے کہ مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے، گناہ ہے؛ لیکن پھر بھی ناحق قتل کر رہا ہے، تو یہ کفران نعمت اور ناشکری ہے، یا اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کفار کی عادت ہے کہ وہ مسلمان کے دشمن ہیں اور مسلمانوں کو قتل کرنا ان کا شیوہ ہے؛ اس لیے قاتل کفار کے مشابہ ہوا^(۳)۔

(۶۶) جن کے نابالغ بچے مرجائیں

عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ: مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا أَذْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ^(۱)۔

ترجمہ: حضرت انسؓ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: جس مسلمان کے بھی تین نابالغ بچے فوت ہو جائیں؛ تو اللہ پاک اپنے فضل و رحمت سے جو ان بچوں پر کرے گا ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔

(۱) صحیح البخاری: ۱۰، کتاب الامان۔

(۲) مرقاة المفاتیح: ۵۴/۹، فتح المولود: ۳۴/۶۔
(۳) البخاری: ۱۳۸۱، المتاخر، ما قبل فی اولاد المسلمین۔

(۶) مسلم: ۲۵۸۷، البر والصلۃ، الذی من السباب۔

مسندہ: اس حدیث شریف میں اُن کے لیے بشارت ہے جن کے تین بچے بالغ ہونے سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔ کیوں کہ بالغ ہونے کے بعد انسان مکلف ہو جاتا ہے۔ پھر اس سے جو بھی گناہ سرزد ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ اس حدیث میں جن بچوں کی وفات کا ذکر ہے وہ بچوں کہ بچپن میں فوت ہوئے ہیں، اس لیے وہ مکلف نہیں ہیں، اور نہ ان کے اوپر کوئی گناہ ہے۔ مزید یہ کہ اللہ پاک بچوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتا ہے، اس لیے انکے طفیل میں والدین کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔

یہ بشارت جو حدیث میں آئی ہے یہ عام ہے۔ صرف تین اولاد والوں کے لیے خاص نہیں ہے؛ چنانچہ دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "تم میں سے کسی کے تین بچے فوت ہو جائیں، اور وہ ان کی موت پر صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے؛ تو اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔" ایک انصاری عورت نے پوچھا کہ اور جس کے دو بچے فوت ہو جائیں یا رسول اللہ! اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا: "اگر دو فوت ہو جائیں تو بھی وہ جنت میں جائے گا" (۱)۔ اور مسند احمد کی روایت ہے کہ اگر ایک بچہ بھی فوت ہو گیا اس پر بھی جنت ہے، بل کہ جو بچہ پیدائش سے قبل ساقط ہو گیا ہو وہ بھی اپنی ماں کو جنت میں داخل کرائے گا (۲)۔

اور اگر بچہ صحیح سلامت باحیات ہے؛ تو جس طرح والدین جسمانی طور پر اس کا خیال رکھتے ہیں، واجب ہے کہ اس کی ایمانی تربیت، دینی تعلیم، اسلامی اخلاق و عادات، قرآن پڑھانے، سنت کی اہمیت، نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ان کے اہل بیت و صحابہ کی محبت سکھانے کا اہتمام کریں۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: «أَدَّبُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: عَلَى حُبِّ نَبِيِّكُمْ، وَحُبِّ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَعَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ» (۳)۔

(۶۷) عذاب قبر کے دو بڑے اسباب

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، عن النبی ﷺ علی قبرین فقال: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنْ كَبِيرٍ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْتَفِي بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ^(۱).

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا دو قبروں پر گزر ہوا، تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا: ان میں سے ایک تو چغل خوری کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔

نمائندہ: حدیث میں مذکور دونوں وباہمارے معاشرے میں عام ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مزید تیزی کے ساتھ یہ بیماری پھیلتی جا رہی ہے اور لوگ جانتے ہوئے بھی کہ یہ گناہ ہے اور عذاب کا سبب ہے، اس کی طرف سے لاپرواہی برتتے ہیں۔

عذاب قبر کے سلسلہ میں کچھ باتیں حدیث نمبر: ۴۹ کے تحت گزر چکی ہیں۔ یہاں یہ بیان ہے کہ عذاب قبر ایسی باتوں پر بھی ہوتا ہے جن کو لوگ معمولی سمجھ کر اس سے بچتے نہیں ہیں؛ حالاں کہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان میں سے ایک ہے چغلی کھانا، ادھر کی بات ادھر کرنا، اس کو عربی میں نیمہ کہتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا^(۲)۔ نیمہ: یعنی چغل خوری کا گناہ غیبت کے گناہ سے بڑھا ہوا ہے؛ اس لیے کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپس میں نا اتفاقی کا سبب بنتی ہے۔ چغل خوری قرآن و سنت کی رو سے بالکل حرام ہے، قرآن کریم میں بھی اس کی مذمت بیان کی گئی ہے، ارشاد ہادی ہے: هَمَزٌ مَشَاءٌ وَنَمِيمٌ^(۳) ہماز کے معنی غیبت کرنے والے اور طعنہ دینے والے کے ہیں، نغیم کے معنی ہیں چغل خوری کرنے والا۔ اللہ پاک نے نبی کریم ﷺ کو ان حضرات کی بات نہ ماننے کا حکم دیا ہے۔

(۱) البخاری: ۱۳۷۸، الجنائز، عذاب ... والبول.

(۲) مسلم: ۱۱۰۰، الإیمان، بیان غلط لغرم النمیمہ.

(۳) سورة الفلم: ۱۱.

اور دوسرا گناہ: پیشاب کرتے وقت پاکی ناپاکی کا خیال نہ کرنا، استنجا اچھی طرح نہ کرنا یا پیشاب کی چھینٹ سے احتیاط نہ کرنا، کھڑے کھڑے پیشاب کر رہے ہیں، تو چھینٹ پڑ رہی ہے؛ سخت زمین میں بے احتیاطی سے پیشاب کر رہے ہیں؛ تو چھینٹ پڑ رہی ہے، غسل خانہ میں پیشاب کر دیا پھر اس کو پاک کیے بغیر غسل کیا، یہ ساری بے احتیاطیاں عذاب کے اسباب ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یعنی لوگ اس کو بڑا گناہ نہیں سمجھتے، بے خوف چغل خوری بھی کرتے ہیں اور پیشاب میں احتیاط بھی نہیں کرتے ہیں؛ لیکن اللہ پاک کے یہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان اس کی وجہ سے قبر کے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے^(۱)۔

(۶۸) نبی کریم ﷺ کا حلیہ مبارک

عَنِ الْبَرَاءِ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مَزْبُوعًا، بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، عَظِيمِ الْجُمَةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ، عَلَيْهِ خُلَّةٌ حُمْرَاءُ، مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ ﷺ.^(۲)

ترجمہ: حضرت براء ابن عازبؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ میانہ قد تھے، دونوں شانوں کے درمیان فاصلہ تھا، آپ کے بال گھنے تھے، جو کانوں کی لوت تک تھے، آپ ﷺ پر ایک سرخ دھاری کا جوڑا تھا، میں نے آپ سے زیادہ حسین کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی۔

مسندہ: صحابہ کرام اور ہمارے اکابرین علماء نے جہاں نبی کریم ﷺ کی حسن سیرت کے سینکڑوں دفتر محفوظ کر دیے ہیں وہیں آپ ﷺ کی حسن صورت کو بھی کتابوں میں جمع کر دیا ہے۔ پھر بھی جب نبی کریم ﷺ کی سیرت و صورت کے بیان کا حق ادا نہیں ہوا، تو شیخ سعدیؒ نے کہہ دیا:

لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بعد از خدا توئی قصہ مختصر

نبی کریم ﷺ کی کما حقہ تعریف بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے؛ اس لیے خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ذات تعریف و توصیف کی مستحق ہے؛ تو وہ آپ ﷺ کی ذات اقدس ہے۔

اس حدیث میں نبی کریم ﷺ کا حلیہ مبارک اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ آپ ﷺ کا قد میانہ تھا، نہ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ پست قد تھے؛ بلکہ متوسط تھے۔ آپ ﷺ کے دونوں مونڈھوں اور شانوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ یعنی آپ ﷺ کا سینہ کشادہ تھا، جو سخاوت، وقار اور حلم و بردباری کی علامت ہے۔ نیز یہ مردوں کی خوبصورتی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ نبی کریم ﷺ کے سینے کی کشادگی بھی معتدل تھی، یعنی آپ کا سینہ بہت زیادہ کشادہ بھی نہ تھا کہ اچھانہ لگے، بلکہ معتدل تھا، نبی کریم ﷺ کے بال گھنے تھے، آپ ﷺ کے زلف بہت گھنے اور کانوں کی لوٹک تھے، آپ ﷺ کے جسم مبارک پر ایک سرخ دھاری دار جوڑا تھا جو یمن کا بنا ہوا تھا۔

حضرت براء ابن عازبؓ مزید فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کہیں بھی کوئی بھی چیز ایسی نہیں دیکھی، جو آپ ﷺ سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہو۔ آپ ﷺ کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ دنیا میں نے کبھی کچھ بھی نہ دیکھا^(۱)۔ درود شریف پڑھ لیں: ﷺ۔

(۶۹) نبی ﷺ کے اسمائے گرامی

عن جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَخَذْتُ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ فِي الْكُفْرِ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَأَنَا الْمَاقِبُ»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت جبیر بن مطعمؓ نے فرمایا: کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میرے پانچ نام ہیں۔ میں محمد ہوں، احمد ہوں، ماحی ہوں، اللہ میرے ذریعہ سے کفر کو مٹائے گا، میں حاشر ہوں کہ لوگ میرے بعد (قیامت میں) جمع کیے جائیں گے اور میں سب سے پہچھے آنے والا ہوں۔ (یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا)۔

نمائندہ: (ایک بار درود شریف پڑھ لیں) حدیث شریف میں نبی کریم ﷺ کے اسماء

مبارک کا ذکر ہے۔ یہاں پر صرف پانچ نام ذکر کیے گئے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ یہ اسماء پہلی امتوں کی کتابوں میں موجود ہیں؛ اس لیے آپ ﷺ نے صرف یہ پانچ اسماء ذکر کیے، ورنہ تو آپ ﷺ کے اسماء گرامی کی تعداد بہت ہے۔ ابو بکر ابن العزلی نے ترمذی کی شرح میں اللہ پاک کے اور رسول اللہ ﷺ کے نام کی تعداد ایک ہزار لکھی ہے^(۱)۔

ان شاء اللہ! آج ہم آقا دو جہاں ﷺ کی ولادت باسعادت کا ذکر کریں گے۔ نبی کریم ﷺ کی ولادت باسعادت کے سلسلہ میں کئی طرح کی روایات ملتی ہیں، آپ ﷺ ۸۔۹ یا ۱۲۔۱۳ ربیع الاول کو ہدایت کے آفتاب و ماہتاب بن کر اس دنیا میں تشریف لائے؛ جب کہ بعض نے رمضان کا مہینہ بھی ذکر کیا ہے۔ لیکن ان سب روایات میں زیادہ صحیح بات ۸۔۹ ربیع الاول والی ہے۔ حضرت مولانا اور لیس صاحب کاندھلوی نے اپنی مشہور کتاب: سیرۃ المصطفیٰ میں ۸ ربیع الاول پیر کا دن، مطابق اپریل ۵۷۵ھ والی روایت کو رائج کہا ہے۔ دوسرا قول ۹ ربیع الاول، پیر کا دن ۵۷۵ھ ہے۔ علامہ سید سنیمان ندوی اور مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے اس قول کو رائج قرار دیا ہے^(۲)۔

نبی کریم ﷺ کی ولادت باسعادت کے وقت پورا گھر نور سے بھر گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ستارے گرے آرہے ہیں۔ آپ ﷺ کی والدہ نے دیکھا کہ ایک نور ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، یعنی مکہ سے شام تک کا علاقہ روشن ہو گیا؛ چنانچہ آپ ﷺ کی زندگی میں ہی شام فتح ہوا۔ اسی شب ولادت میں ایوان کسریٰ میں زبردست زلزلہ آیا جس سے محل کے ۱۴ کنگرے گر گئے اور فارس کا آتش کدہ جو ایک ہزار سال سے مسلسل روشن تھا (کبھی نہ بجھا تھا) بجھ گیا۔ دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کر کسریٰ بہت پریشان ہوا۔ اس نے سارے درباریوں کو جمع کر کے اس واقعہ کی تحقیق کی؛ تو یہ سب نبی کریم ﷺ کی پیدائش کا معجزہ نکلا۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جس رات نبی کریم ﷺ کی پیدائش ہوئی؛ تو ایک یہودی جو مکہ میں تھا اس نے پوچھا کہ اے قریشیو! کیا قریش میں آج رات کوئی ولادت ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا معلوم نہیں۔ اس نے بتایا کہ آج رات اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے، جس کے دونوں شانے کے درمیان مہر نبوت ہے۔ وہ دو رات تک دودھ نہیں پیے گا؛ قریش نے اس کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ حضرت عبد اللہ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے؛ چنانچہ وہ یہودی بھی آپ ﷺ کی زیارت کو گیا۔ دیکھتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ اچھا ہونے کے بعد بولا کہ بنی اسرائیل سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اے قریش! یہ شخص تم پر ایسا زوردار حملہ کرے گا کہ اس کی گونج مشرق سے مغرب تک سنائی دے گی^(۱)۔

(۷۰) چاند کے دو ٹکڑے

عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال: انشق القمر علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شقین، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: «اشہدوا»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا؛ تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "گواہ ہو۔"

مسندہ: حدیث شریف میں نبی کریم ﷺ کا ایک معجزہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس معجزہ کا ثبوت قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ہے۔ چنانچہ علامہ آلوسی بغدادیؒ "سورة القمر کے شان نزول کے سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ شق القمر (چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے سلسلہ میں روایتیں کثرت سے آئی ہیں، یہاں تک کہ علامہ ابن سکیؒ نے فرمایا کہ میرے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ اس معجزہ کا ثبوت حدیث متواتر سے ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس واقعہ کو اجمالاً ذکر فرمایا ہے اور بخاری و مسلم سمیت حدیث کی مختلف کتابوں میں، مختلف سندوں سے اس واقعہ کی تفصیل مذکور ہے۔

علامہ آلوسیؒ نے معجزہ شق القمر کے سلسلہ میں کئی روایات بھی پیش کی ہے۔ جن سے پتہ چلتا ہے کہ اہل مکہ نے نبی کریم ﷺ سے معجزہ کا سوال کیا؛ تب نبی کریم ﷺ نے یہ معجزہ دکھایا، اس معجزہ کے بعد قریش نے کہا کہ ابن ابی کبشہ کا جادو ہے، اس نے جادو دکھایا ہے، کسی نے کہا کہ محمد پوری انسانیت پر تو جادو نہیں کر سکتا، قافلہ کا انتظار کرو، چنانچہ جب باہر سے مسافروں کا قافلہ آیا؛ تو ان سے پوچھا گیا، کہ کیا تم نے فلاں رات کو چاند کے دو ٹکڑے دیکھے تھے؟ انھوں نے اس کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے دیکھا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر نازل فرما کر صداقت کا اعلان کیا۔

(۷۱) نبی کریم ﷺ کی عمر مبارک

عن ابن عباسؓ، قال: بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَتَمِينَ سَنَةً فَمَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُوْحَىٰ إِلَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْهَجْرَةِ فَهَاجَرَ عَشْرَ مِائِينَ، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ.^(۱)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ چالیس سال کی عمر میں مبعوث کیے گئے پھر آپ ﷺ پر تیرہ سال تک وحی نازل ہوتی رہی۔ پھر آپ ﷺ کو ہجرت کا حکم ہوا، پھر آپ ﷺ نے ہجرت کی حالت میں دس سال (مدینہ طیبہ میں) گزارے، اور تریسٹھ برس کی عمر میں، آپ ﷺ نے وفات پائی۔

مسندہ: ہجرت کے سلسلہ میں کچھ باتیں پہلے حدیث نمبر: 31 کے ذیل میں گزر چکی ہیں۔ ایک بار اس حدیث کو پورا پڑھ لیں تاکہ تسلسل باقی رہے اور اس حدیث کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ وہاں میں نے ذکر کیا تھا کہ نبی کریم ﷺ ۲/۷ صفر مطابق ۱۲/ ستمبر کو رات میں حضرت ابو بکرؓ کے ساتھ گھر سے نکلے اور غار ثور میں تین دن قیام فرمایا۔ نبی کریم ﷺ جب مکہ سے غار ثور کے لیے نکلے؛ تو نیلے پر سے ایک نظر ڈال کر مکہ مکرمہ کو دیکھا اور فرمایا: تو کیا ہی پاکیزہ شہر ہے، مجھ کو بڑا ہی محبوب ہے، اگر میری قوم مجھ کو نہ نکالتی؛ تو میں دوسری جگہ سکونت اختیار نہ کرتا۔^(۲)

(۲) الترمذی: ۳۹۲۶، الخلفاء عن رسول اللہ.

(۱) البخاری: ۳۹۰۲، الخلفاء، حجرة النبی ﷺ واصحابہ.

تین دن اس غار میں گزارنے کے بعد پیر کی شب یکم ربیع الاول ۱۶ ہجری، موافق ۱۶ ستمبر ۶۲۲ عیسوی کو، عبد اللہ ابن ابی بکرؓ جو رہبر تھے دو اونٹنیوں کے ساتھ ان کے پاس آئے، نبی کریم ﷺ حضرت ابو بکرؓ اور ان کے ساتھ عامر ابن فہرؓ تھے، سب روانہ ہوئے، غار سے نکلنے کے بعد، پہلے جنوب (دکن) یعنی یمن کی طرف، پھر مغرب کی جانب ساحل کی طرف ایسے راستے پر جس سے لوگ واقف نہیں تھے، پھر بحر احمر کے کنارے کنارے ایسے راستے پر چلتے رہے کہ شاید ہی کوئی اس راستے پر چلا تھا۔ اس طرح مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے نفوس قدسیہ کا یہ چھوٹا سا قافلہ قبا پہنچا۔

اس سفر کے دوران نبی کریم ﷺ کے کئی معجزات اور برکات کا ظہور ہوا۔ ان میں سے ایک معجزہ کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے۔ وہ معجزہ یہ ہے کہ سراقہ بن مالک جو نبی کریم ﷺ کو تلاش کرنے نکلا تھا۔ اس نے آپ ﷺ اور ابو بکرؓ کو دیکھ لیا۔ جب وہ قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے کے دونوں اگلے دونوں پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ سراقہ بہت پریشان ہوئے۔ پھر انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے امان چاہی، آپ ﷺ نے سراقہ کو معاف فرما دیا اور امان دیدیا۔

نبی کریم ﷺ کا یہ بابرکت قافلہ ۸ ربیع الاول (۱) ہجری، مطابق: ۲۳ ستمبر ۶۲۲ء ہجرت کے دن قبا پہنچا۔ اس دن نبی کریم ﷺ کی عمر مبارک بغیر کسی بیشی کے ۵۳ سال کی تھی۔ آپ ﷺ کی نبوت کے ۳۱ سال مکمل ہوئے تھے^(۱)۔

(۷۲) نبی کریم ﷺ کے آخری الفاظ

عن عائشہ ؓ اخبرته انھا سمعت النبی ﷺ، وأصفت إلیہ قبل أن یموت؛ وکون منبذ إلی ذلذره، بقول: «اللهم اغفر لی، وازحمی، والحقنی بالرفیق»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے کان لگا کر سنا: جب کہ

وفات سے قبل اپنی پشت سے میرا سہارا لیے ہوئے تھے، آپ ﷺ فرما رہے تھے: "اے اللہ! میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما اور میرے رفیق سے مجھے ملادے۔"

نائدہ: میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ماہ ربیع الاول بہت بابرکت مہینہ ہے۔ نبی کریم ﷺ کی پیدائش اس ماہ میں ہوئی، غار ثور سے ہجرت کی ابتداء اسی ماہ میں ہوئی، آپ ﷺ مدینہ پاک اسی ماہ میں پہنچے۔ یہی وہ مہینہ بھی ہے جس کی ۱۲ تاریخ میں صحابہ کرامؓ پر غموں کا پہاڑ ٹوٹا، وہ نبی کریم ﷺ کی وفات کا غم تھا، یہ ایسا غم تھا کہ بعض صحابہ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، حضرت عمرؓ جیسے بہادر صحابی کو یقین ہی نہیں آیا کہ نبی کریم ﷺ ہم سے جدا ہو گئے ہیں۔

آپ ﷺ کے مرض الوفات کی ابتداء ۲۸ یا ۲۹ صفر المظفر ۱۱ھ پیر کے دن اس وقت ہوئی جب آپ ایک جنازہ میں شریک ہو کر جنت البقیع سے واپس آ رہے تھے۔ راستہ میں ہی سر درد شروع ہوا، سر کو کپڑے سے باندھا گیا۔ یہ مرض مسلسل ۱۳-۱۴ دن رہا۔ اسی حالت میں آپ ﷺ نے، گیارہ دنوں تک امامت فرمائی۔ آپ ﷺ کے مرض میں شدت اور تیزی آتی گئی اور اتنی تیزی آئی کہ یہ بھی یاد نہیں رہتا تھا کہ کل کس زوجہ مطہرہ کی باری ہے۔ آخر کار امہات المؤمنین کے مشورے سے آپ ﷺ حضرت عائشہؓ کے گھر منتقل ہو گئے۔ حضرت عائشہؓ معوذتین (سورۃ الفلق، سورۃ الناس) اور دیگر دعائیں پڑھ کر، آپ ﷺ کو دم کرتی تھیں۔ وفات سے پانچ دن قبل، یعنی بدھ کے دن بخار تیز ہو گیا۔ سر درد میں شدت آگئی اور بے ہوشی کی کیفیت شروع ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ سات مختلف کنوؤں کے پانی سے نہلایا جائے؛ چنانچہ ایسا کیا گیا تو آفاقہ ہوا۔ پھر آپ ﷺ اسی حالت میں مسجد شریف لے گئے اور ممبر پر بیٹھ کر فرمایا: لوگو! میرے قریب ہو جاؤ، جب لوگ قریب ہو گئے تو فرمایا: اللہ کی لعنت ہو یہود و نصاریٰ! پر انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کی جگہ بنالیا ہے۔ دوسری روایت میں ہے: اللہ یہود و نصاریٰ کو غارت کرے! انھوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنالیا ہے۔ پھر فرمایا: میری قبر کو، مورت اور پتلانہ بنادینا، جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ (یہود کا انبیاء کی قبر پر سجدہ کرنے کے سلسلہ میں

تفصیل حدیث نمبر ۵۹ میں ملاحظہ فرمائیں) اس کے علاوہ بھی وصیت اور نصیحت ارشاد فرمائی۔

وفات سے ایک دن قبل نبی کریم ﷺ نے اپنے غلاموں کو آزاد کیا۔ چھ یاسات درہم جو آپ ﷺ کے پاس موجود تھے، انھیں صدقہ کیا اور اپنا سلمہ مسلمانوں کو ہبہ کر دیا۔

آخری دن یعنی ۱۲ ربیع الاول کو فجر کی نماز کے لیے مسجد نہیں گئے۔ پردہ ہٹا کر دیکھا حضرت ابو بکرؓ اہمات فرما رہے تھے۔ آپ ﷺ دیکھ کر مسکرائے، بلکہ ہنسے۔ حضرت ابو بکرؓ نے چاہا کہ پیچھے ہٹیں، مگر آپ ﷺ نے اشارہ سے منع فرمادیا اور پردہ ٹھیک کر اندر چلے گئے۔ پھر چاشت کے وقت نبی کریم ﷺ نے حضرت فاطمہؓ کو بلایا اور ان کے کان میں کچھ کہا؛ تو حضرت فاطمہؓ رونے لگیں۔ پھر قریب کیا اور کچھ کہا، تو حضرت فاطمہؓ ہنسنے لگیں۔ پھر بعد میں حضرت فاطمہؓ نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا کہ جب نبی ﷺ نے فرمایا کہ اسی مرض میں میرا انتقال ہوگا؛ تو میں رونے لگی۔ پھر فرمایا کہ سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی؛ تو میں ہنسنے لگی۔

پھر حضرات حسنینؓ کو بلایا۔ ان کو بوسہ دیا، پیار کیا اور ان کو اچھی باتیں نصیحت فرمائیں۔ پھر اپنی ازواج مطہرات کو بلا کر وعظ و نصیحت کی۔

آپ ﷺ کو خیر میں جو زہر دیا گیا تھا، اس کا اثر اب تیزی سے ظاہر ہو رہا تھا۔ درد شدید ہو گیا تو آپ نے فرمایا: اے عائشہ! مستقل میں اس کھانے کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ پھر یہودیوں (انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا کر شرک کیا تھا) پر لعنت فرمائی اور وصیت کی کہ اس سے بچنا اور دو مذاہب عرب کی سر زمین میں باقی نہیں رہ سکتے، پھر لوگوں کو نماز قائم رکھنے کی وصیت فرمائی۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آخر وقت میں آپ ﷺ نے مسواک کیا، پھر اپنی انگلی یا اپنا ہاتھ اٹھایا اور چھت کی طرف دیکھ کر، اپنے ہونٹوں کو حرکت دی، تو حضرت عائشہؓ نے کان لگایا، آپ ﷺ فرما رہے تھے: "مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اللَّهُمَّ

اغفر لی، وازحمینی، وَالْحَقِیْنِ بِالرَّفِیقِ الْأَعْلَى. "وَالْحَقِیْنِ بِالرَّفِیقِ الْأَعْلَى" اس آخری کلمہ کو تین بار فرمایا اور رفیق اعلیٰ یعنی اللہ پاک سے جا ملے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون^(۱)۔

(۷۳) دعوت کی راہ میں آپ ﷺ کا ستایا جانا

عن ابن عمر بن عاصٍ ؓ قال: بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَصَلِّي فِي حِجْرِ الْكَفَّةِ، إِذْ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مَعِيْطٍ قَوْضَعٌ ثَوْبُهُ فِي عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيدًا، فَأَقْبَلَ أَبُو تَمْرٍ حَتَّى أَخَذَ بِمَنْكِبِهِ، وَدَفَعَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ. (الآية^(۲)).

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمروؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم ﷺ حطیم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک (بد بخت) عقبہ ابن ابی معیط آیا اور اپنا کپڑا آپ کی گردن میں ڈال کر، آپ ﷺ کا گلہ زور سے دبانے لگا۔ اتنے میں حضرت ابو بکرؓ تشریف لائے اور انھوں نے اس کا مونڈھا پکڑا اور ڈھکیل کر آپ ﷺ سے اس کو دور کر دیا، اور فرمایا: ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ ﴾ (الآیہ) کیا تم لوگ ایک شخص کو صرف اس لیے مار ڈالنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ آخریت تک پڑھا۔

نمائندہ: اس سے قبل کئی حدیثوں میں آپ ﷺ کی پیدائش، پھر واقعہ ہجرت اور وفات کا ذکر ہوا۔ اب ہم اسلام اور دعوت کی خاطر آپ ﷺ کے ساتھ پیش آنے والے مظالم کا ذکر کریں گے، انشاء اللہ۔

جب نبی کریم ﷺ مبعوث ہوئے اور آپ ﷺ نے دعوت کا کام شروع کیا؛ تو چند افراد کے علاوہ سارا مکہ دشمن ہو گیا، ان میں سے کچھ ایسے بد بخت تھے جو دشمنی اور عداوت میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، ان میں سے چند کے نام یہ ہیں: ابو جہل ابن ہشام، ابولہب ابن عبدالمطلب، اسود ابن عبد یغوث، حارث ابن قیس، ولید ابن مغیرہ، امیہ ابن خلف، ابی ابن خلف، عاص ابن وائل اور عقبہ ابن ابی معیط وغیرہم۔ ان لوگوں نے آپ کو اور صحابہ کرام کو ایذا اور تکلیف پہنچانے میں ساری حدیں پار کر دی

جب نبی کریم ﷺ لوگوں کو دعوت دیتے کہ "لا الہ الا اللہ" پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے؛ تو بعض بد نصیب آپ کو گالیاں دیتے، آپ پر تھوکتے تھے، اور بعض آپ پر مٹی ڈالتے۔ آپ ﷺ نے اپنی لڑکی زینبؓ سے فرمایا: اے بیٹی تو اپنے باپ کے مغلوب اور ذلیل ہونے کا خوف نہ کر۔ آپ ﷺ جب لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے؛ تو کئی لوگ آپ کے پیچھے پیچھے گھومتے اور پتھر مارتے تھے، جس کی وجہ سے آپ ﷺ کا پورا بدن لہو لہان ہو جاتا تھا۔ مزید وہ لوگ یہ کہتے جاتے کہ لوگو اس کی بات نہ سنا، یہ جھوٹا شخص ہے۔

ایک بار آپ ﷺ بازار میں لوگوں کو کلمہ کی دعوت دے رہے تھے، ابو جہل ملعون آپ ﷺ پر مٹی پھینکتا تھا اور کہتا تھا، اے لوگو اس کے دعو کہ میں نہ آتا، یہ تم کو لات و عزی سے چھڑانا چاہتا ہے۔ ایک بار نبی کریم ﷺ حطیم میں نماز ادا فرما رہے تھے، کہ عقبہ ابن ابو معیط نے آپ ﷺ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اتنا زور سے کھینچا کہ گلا گھٹنے لگا، پھر ابو بکرؓ نے اگر اس کو دھکا دیا۔ ایک بار قریش نے آپ ﷺ کو اس قدر مارا کہ آپ ﷺ بے ہوش ہو گئے۔ ابو بکرؓ حمایت کے لیے آئے؛ تو وہ آپ ﷺ کو چھوڑ کر حضرت ابو بکرؓ پر ٹوٹ پڑے اور ان کو اس قدر مارا کہ تمام سر زخمی ہو گیا^(۱)۔

اس کے علاوہ اور بھی سینکڑوں واقعات کتب حدیث و سیرت میں مذکور ہیں کہ قریش نے آپ ﷺ کو اور آپ کے جاں نثار صحابہ کرام کو اذیتیں دی ہیں اور نبی کریم ﷺ اور آپ ﷺ کے اصحاب نے دین کی خاطر اس کو برداشت کیا ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے: اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔

(۷۴) عید میلاد النبی ﷺ کا حکم

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَجْمَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْمَلُوا قُبُورِي عِيدًا، صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ»^(۱).

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ (یعنی قرآن کی تلاوت اور نفل وغیرہ سے گھروں کو آباد کیا کرو) اور میری قبر کو عرس کی جگہ نہ بناؤ اور مجھ پر درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تم جہاں بھی رہو تمہارا درود مجھ کو پہنچتا ہے۔

نائدہ: حدیث شریف کا پہلا ٹکڑا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس سلسلہ میں انشاء اللہ حدیث نمبر: ۱۵۰ کے تحت بات ہوگی۔ یہاں حدیث پاک کا دوسرا ٹکڑا، "میری قبر کو عرس کی جگہ نہ بناؤ" پر کچھ روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میری قبر کی زیارت کو عرس اور میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بناؤ، یا میری قبر پر عرس نہ مناؤ؛ اس لیے کہ وہ خوشی اور کھیل کود کا طریقہ ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری قبر کی زیارت کثرت سے کیا کرو، ایسا نہ کرو کہ کبھی کبھی آئے، جیسا کہ عید سال میں ایک بار آتی ہے۔ طیبیؒ نے فرمایا کہ زیارت قبور میں اجتماع کے انعقاد سے امت کو منع کیا گیا ہے؛ اس لیے کہ یہود و نصاریٰ اپنے انبیاء کی قبروں کے ساتھ اس طرح کیا کرتے تھے^(۲)۔

جب آپ ﷺ نے قبر کو جشن و عرس کی جگہ بنانے سے منع کر دیا اور اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے؛ تو اپنے وفات کے دن کو جشن کا دن منانے پر آپ ﷺ کی رضامندی کیسے ہو سکتی ہے؟ آج امت کا ایک طبقہ بارہ ربیع الاول کو ایک طرف بارہ وفات کہتا ہے اور دوسری طرف عید میلاد النبی مناتا ہے۔ میں نے پہلے حدیث نمبر ۶۹ میں یہ ذکر کیا ہے کہ تاریخ ولادت میں اختلاف ہے۔ صحیح ترین قول ۹ ربیع الاول ہے۔ پھر ۱۲ ربیع الاول کے دن جشن عید میلاد النبی کیسے ہو گیا؟ حدیث نمبر ۷۲ کے ضمن میں بتایا گیا ہے کہ تاریخ وفات ۱۲ ربیع الاول میر کا دن ہے اور اس دن جشن عید میلاد منانا، عید

میلاد نہیں بلکہ جشن وفات ہے۔

جہاں تک جشن منانے کا سوال ہے تو یہ بھی صحیح نہیں، خواہ عید میلاد کے نام سے ہو، قبر پر ہو یا قبر کے باہر ہو۔ البتہ بعض علماء نے تاریخ ولادت پر ایسے جشن کی اجازت دی ہے جو بدعات و خرافات اور غلو سے پاک ہو۔ تاریخ پیدائش ہو، تاریخ وفات یا کوئی عام دن درود پاک کی کثرت ہونی چاہیے، جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم جہاں بھی رہو، مجھ پر درود بھیجا کرو، مجھ کو تمہارا درود پہنچتا ہے۔

عید میلاد النبی، آپ ﷺ کی موجودگی میں کبھی نہیں منایا گیا۔ نہ آپ ﷺ کے صغریٰ میں نہ تو خاندان والوں نے منایا، نہ خود آپ نے بڑے ہو کر منایا اور نہ آپ ﷺ کے اصحابؓ نے آپ کے بعد منایا۔ اگر جشن عید میلاد درست ہوتا تو حضور ﷺ کے دادا عبدالمطلب، آپ کے چچا ابو طالب، یا آپ ﷺ کے رشتہ دار اس کو ضرور مناتے۔ سب سے بڑھ کر آپ اپنی زندگی میں خود مناتے۔ آپ ﷺ کے تریسٹھ سالہ دور میں کسی نے نہیں منایا، نہ بعد کے دور میں صحابہ و تابعین اور اکابرین نے جشن عید میلاد النبی منایا۔

ان ساری تحقیقات سے معلوم ہوا کہ یہ ایک بری رسم ہے، جو مسلمانوں میں رواج پا گئی ہے۔ لوگ اس رسم کو اتنا ہی ضروری سمجھتے ہیں جتنا کہ نماز و روزہ ضروری ہے۔ اب جس طرح نصاریٰ ۲۵ دسمبر کے دن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ (برتھ ڈے) مناتے ہیں اور اس کا نام کرسمس رکھا ہے، جب کہ وہ عیسیٰ کی پیدائش کا دن نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کا ایک طبقہ عیسائیوں کے اتباع میں ۱۲ ربیع الاول کو جشن عید مناتا ہے، جس دن کے آپ ﷺ اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، یعنی موت کے دن خوشی منائی جا رہی ہے۔

نامہ شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وَمِنْ الْأُمُورِ الْمُخَدَّنَةِ: الْتِزَامُ الْكَيْفِيَّاتِ وَالْهَيْئَاتِ الْمُعَيَّنَةِ، كَالذِّكْرِ بِهَيْئَةِ الْإِجْتِمَاعِ عَلَى صَوْتٍ وَاحِدٍ، وَاتِّخَاذِ يَوْمٍ وَلَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ عِيدًا، وَمَا

أَشْبَهَ ذَلِكَ^(۱) یعنی یہ کہ اجتماعی صورت میں ایک ہی آواز کے ساتھ ذکر کرنا اور آپ کی یوم پیدائش پر جشن منانا، اس ماہ کی خرافات میں سے ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جشن عید میلاد النبی بدعت ہے، اس لیے اس کا ختم کرنا بھی ضروری ہے، جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے حکم دیا ہے: اس لیے کہ نبی ﷺ کا فرمان ہے: «مَنْ أَخَذَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ»^(۲)۔ لہذا ضروری ہے کہ حکمت کے ساتھ ان رسوم کو ختم کیا جائے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ فرماتے ہیں: جو لوگ اشاعت دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور محنت کر رہے ہیں، ان کے ذمہ یہ واجب ہے کہ حق کی اشاعت میں، اس کو نافذ کرنے میں اور باطل کو گنہام کرنے اور اس کے رد کی حتی المقدور کوشش کریں۔ اس کام کو کرنے میں کبھی کبھار جھگڑے اور لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں؛ لیکن ایسے موقع پر یہ لڑائی اور جھگڑا بھی نیکی میں شمار ہوتا ہے^(۳)۔

خلاصہ: (۱) جس طرح قبر اطہر پر جشن ممنوع ہے، اسی طرح باہر بھی جشن ممنوع ہے۔ (۲) ۱۲ ربیع الاول یوم وفات ہے، پھر اس دن جشن کیوں؟ (کیا آپ ﷺ کی وفات پر خوشی منا رہے ہیں؟) (۳) عیسائی ۲۵ دسمبر کو عیسیٰؑ کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، مسلمان بھی جشن منا کر ان کی اتباع کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے؛ کیوں کہ حدیث شریف میں ان کی مخالفت کرنے کا حکم آیا ہے۔ (۴) جشن عید میلاد نہ کبھی آپ کے خاندان والوں نے منایا؛ جب کہ وہ کافر تھے اور نہ مسلمان ہونے کے بعد منایا، نہ آپ ﷺ نے اور نہ صحابہؓ نے کبھی منایا؛ اس لیے ہمیں بھی نہیں منانا چاہیے۔ (۵) یہ ایک باطل رسم ہے اس کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔

(۷۵) تین کام پر دخول جنت کی گارنٹی

عن عبد اللہ بن سلام ؓ قال: قال رسول اللہ ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَفْشُوا السَّلَامَ،

(۲) حجة الله البالغة: ص: ۱۰۰، لعل پبلیکیشنز، دہلی۔

(۱) الاعتصام: ۲۹/۱۔
(۲) الصحيح البخاري: ۷۰۰۰ کتاب الصلح۔

وَأَطْعَمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامًا، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ» (۱)۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن سلامؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "لوگو! سلام کو رواج دو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، بے خطر جنت میں چلے جاؤ گے۔"

نائدہ: حدیث شریف میں تین کام کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور ان تینوں کے کرنے کے بعد جنت کی گارنٹی ہے۔

پہلا کام: سلام کو رواج دینا۔ سلام کو اس طور پر عام کرنا کہ ہر مسلمان کو سلام کیا جائے اور ہر ایک کے سلام کا جواب دیا جائے، خواہ ایک دوسرے کو پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو۔ سلام کرنے سے باہمی الفت و محبت پیدا ہوتی ہے اور محبت کی وجہ سے دینی و دنیوی کاموں میں مدد ملتی ہے؛ اس لیے سلام دخول جنت کا سبب ہے۔ سلام کرنے میں تکبر اور تصنع کی بنا پر کسی کو خاص نہیں کرنا چاہیے؛ بلکہ شعائر اسلام کی تعظیم اور مسلم بھائیوں کا خیال کر کے سلام کرنا چاہیے؛ لیکن کفار و منافقین وغیرہ اس سے خارج ہیں (۲)۔

دوسرا کام: محتاجوں کو کھانا کھلانا، اُن کی ضرورت پوری کرنا اور ان کی مدد کرنا ہے۔ یعنی ان کی حاجت خواہ کسی بھی طرح کی ہو، اس کو پوری کرنا، مہمانوں کی ضیافت بھی اس حکم میں داخل ہے۔

تیسرا کام: رات میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، اس وقت اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرنا۔ تہجد پڑھنے والا بندہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہوتا ہے، وہ ایسے وقت میں تہجد پڑھتا ہے جو سونے اور غفلت کی نیند کا وقت ہے، اس وقت میں انسان ریاء و سمعہ اور دکھاوے سے محفوظ رہتا ہے؛ اس لیے تہجد کی نماز دخول جنت کا سبب ہے (۳)۔

(۷۶) حقیقی پہلوان کون؟

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْقَضَبِ» (۴)۔

(۱) الترمذی: ۲۸۸۵، صفة القہمة والرقائق والورع۔

(۲) فتح الباری: ۲۰/۱۔

(۳) مرقاة المفاتیح: ۳۵۱/۱۔

(۴) البحاری: ۶۱۱۸، الأدب، باب الحذر من الغضب۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: طاقت و روہ

نہیں ہے جو پچھاڑ دے، بلکہ اصل طاقت و روہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔

مسند: حدیث شریف میں نبی کریم ﷺ نے روحانی اور باطنی طاقت و قوت کا ذکر فرمایا

ہے کہ غصہ کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پانے والا دراصل طاقت و قوت والا پہلوان ہے۔ لوگ جسے پہلوان کہتے ہیں وہ پہلوان نہیں ہے، کسی کو پچھاڑ دینا پہلوانی نہیں اور نہ طاقت و قوت کی علامت ہے۔

غصہ کی حالت میں انسان کبھی حد سے تجاوز کر جاتا ہے، یہاں تک کہ گالی گلوچ پر اتر آتا ہے؛

اس لیے بعض محققین نے فرمایا ہے کہ غصہ شیطانی وسوسہ کی وجہ سے آتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ

غصہ کو اللہ پاک نے آگ سے پیدا فرمایا، پھر اس کو انسانی طبیعت میں رکھ دیا اور جب غصہ کی آگ بھڑکتی

ہے تو اس کا چہرہ لال ہو جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتیں ہیں؛ اس لیے آپ ﷺ نے بار بار فرمایا: "لا

تغضب" غصہ نہ کرو۔ یعنی ایسا کام ہی نہ کرو کہ غصہ آئے، غصہ تو فطری چیز ہے اس کو آتا ہے، لیکن جس

وجہ سے آتا ہے اس کام کو ہی چھوڑ دو تو غصہ نہیں آئے گا۔ اسی وجہ سے علامہ ابن بطالؒ نے کہا ہے کہ

دشمن سے لڑنے کے مقابلہ میں نفس سے لڑنا اور مجاہدہ کرنا زیادہ سخت ہے^(۱)۔

(۷۷) کامل اسلام کی علامت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ

مَا لَا يَغْنِيهِ"^(۲)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: آدمی کے دین کی

خوبی یہ ہے کہ وہ فضول باتوں کو چھوڑ دے۔

مسند: یہ حدیث شریف اُن چار احادیث میں سے ایک ہے جن پر اسلام کا مدار ہے۔

حدیث میں ایمان کے اعلیٰ درجہ کا ذکر ہے۔ اس حدیث پر جو شخص جتنا زیادہ عمل کرے گا، اس کا ایمان اتنا ہی اعلیٰ ہوگا اور وہ بندہ بھی اتنا ہی اعلیٰ درجہ پر فائز ہوگا۔ محسن اسلام کی جتنی قسمیں ہیں اور کمال ایمان تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں، ان میں سے ایک ہے لایعنی باتوں اور فضول و لغو کاموں کو چھوڑ دینا۔ ایسا کام جو دینی اور دنیوی اعتبار سے بے فائدہ ہو، رضاء الہی کو شامل نہ ہو اس سے بچنا۔

اللہ پاک نے قرآن کریم میں کامیاب اور کامل مؤمنین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ* الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ* وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے؛ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہوں؛ اور لغویات سے دور رہتے ہیں (۱)۔

ان مذکورہ آیات کے فائدہ میں علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ فضول اور بے کار مشغلوں میں وقت ضائع نہیں کرتے، کوئی دوسرا شخص لغو اور نکمی بات کہے تو ادھر سے منہ پھیر لیتے ہیں، ان کو وظائف عبودیت سے اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی کہ ایسے بے فائدہ جھگڑوں میں اپنے کو پھنسائیں (۲)۔ دنیا چونکہ آخرت کی کھیتی ہے، اس لیے مسلمانوں کو ہمیشہ اچھی باتیں اور اچھے کام کرنے چاہیے۔ ان کو بے ہودہ کام سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسان جب ذہنی، فکری، عملی اور قوی اعتبار سے بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے گا؛ تو اس کا ایمان و اسلام اعلیٰ درجہ کا ہو جائے گا (۳)۔

(۷۸) دو واہم نعمتوں کا ذکر

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِعَمَتَانِ مَغْبُوتٍ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، الصَّبْحَةُ وَالْفَرَاغُ» (۴)۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت

(۱) سورة المؤمنون: ۱-۳ تہم القرآن.

(۲) المؤمنون: ۳ تفسیر عثمانی.

(۳) مرقاة المفاتیح: ۷۶/۹.

(۴) البحاری: ۱۶۴۱۲ الرقاق، لا عیش الا عیش الآخرة.

سارے لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، صحت اور فرصت۔

مسئلہ: صحت اور فرصت یہ دونوں بہت بڑی نعمتیں ہیں: بلکہ یہ کہا جائے کہ ایمان و اسلام کے بعد جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان سب کا دار و مدار انہیں دو نعمتوں پر ہے۔ نبی کریم ﷺ نے حدیث شریف میں انہیں دو نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے کیوں کہ اکثر لوگ ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے: بلکہ ان دونوں نعمتوں کو یونہی ضائع کر دیتے ہیں۔ اعمال صالحہ کر کے ذخیرہ آخرت نہیں بناتے: جب کہ اس کی اہمیت کا اندازہ اہل جنت کو بھی اس وقت ہو گا جب وہ وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ اور اس وقت انہیں ان اوقات کے گزرنے کا افسوس ہو گا، جن اوقات میں انھوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا۔ جب صحت اور وقت دونوں ختم ہو جاتے ہیں، یادوں میں سے ایک ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو افسوس ہوتا ہے؛ لیکن یہ افسوس اور ندامت کام نہیں آتی^(۱)۔

قرآن کریم نے اس وقت کا نقشہ یوں کھینچا ہے: ﴿فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْدَقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ترجمہ: پھر وہ (بطور تمنا و حسرت) کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار مجھ کو اور تھوڑے دنوں کیوں مہلت نہ دی کہ میں خیر خیرات دے لیتا اور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاتا^(۲)۔

خلاصہ یہ ہوا کہ جس نے اپنے فارغ وقت اور صحت کی حالت کو اللہ کی اطاعت و فرماں برداری میں خرچ کیا، وہ دونوں جہاں میں خوشی اور فائدے میں ہے۔ اس کے برخلاف جس نے ان دونوں چیزوں کی قدر نہیں کی اور اللہ کی نافرمانی میں وقت گنوا دیا: وہ خسارے میں ہے^(۳)۔

(۷۹) آگ سے سزا دینے کا حکم

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: آگ سے عذاب دینا پروردگار کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔

مسندہ: اس حدیث کا پس منظر ایک حادثہ ہے، جو ایک سفر میں پیش آیا تھا۔ آپ ﷺ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک چڑیا دیکھی جس کے دو بچے تھے، ہم نے ان بچوں کو پکڑ لیا، تو چڑیا زمین پر آکر پر بچھانے لگی، اتنے میں آپ ﷺ تشریف لے آئے اور پوچھا: اس کا بچہ پکڑ کر کس نے اس کو بے قرار کیا ہے؟ اس کا بچہ دیدو! پھر آپ ﷺ کی نظر چیونٹیوں کے ایک سوراخ پر پڑی جس کو ہم نے جلادیا تھا۔ آپ ﷺ نے پوچھا کس نے جلایا؟ ہم نے کہا: کہ ہم نے جلایا، اس پر آپ ﷺ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی۔

ملا علی قاریؒ نے قاضی عیاضؒ اور طیبیؒ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے کفار کو آگ کا عذاب دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ سب سے سخت عذاب ہے؛ اس لیے نبی ﷺ نے صحابہ کرام کو کسی جاندار کو آگ کا عذاب دینے سے منع فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آگ کو لوگوں کے فائدہ کے لیے پیدا کیا ہے؛ اس لیے نقصان اور تکلیف دینے میں اس کا استعمال صحیح نہیں ہے۔ رہی بات اللہ پاک کے عذاب دینے کی؛ تو وہ آگ کا خالق و مالک ہے، جس طرح چاہے اور جس کے لیے چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے (۲)۔

(۸۰) مؤذن کی فضیلت

عن معاوية بن وهب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَغْنَاءًا يَوْمَ

الْقِيَامَةِ» (۳)۔

ترجمہ: حضرت امیر معاویہؓ سے مروی ہے کہ میں نے آپ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردن تمام لوگوں سے لمبی ہوگی۔

مسندہ: حدیث شریف میں مؤذن کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس میں لوگوں کے لیے اذان دینے کی ترغیب ہے، قیامت کے دن سب سے زیادہ لمبی گردن مؤذن کی ہوگی۔ علماء نے اس کے کئی مطالب بیان کیے ہیں، مثلاً قیامت کے دن مؤذن حضرات بہت زیادہ ثواب اور مرتبہ کے مالک ہوں گے، یا وہ اپنے مصلیوں کے سردار ہوں گے، یا اللہ پاک مؤذنین کو قیامت کے دن جب کہ لوگ اپنے اعمال کے بقدر کانوں اور سروں تک پسینہ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اپنا قرب خاص عطا فرمائیں گے۔ اُس وقت یہ لوگ اس عذاب سے محفوظ ہوں گے۔ اور یہ خاص مقام ملنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں لوگوں کو نماز اور بھلائی کی طرف بلاتے تھے^(۱)۔

(۸۱) پانچوں نمازوں کی مثال

عن جابر رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ: «مَثَلُ الصَّلَاةِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمَرٍ عَلَى بَابٍ أَحَدِكُمْ يَغْسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: پانچوں نمازوں کی مثال اس گہری اور جاری نہر کی سی ہے، جو تم میں سے کسی کے دروازے پر ہو، جس سے وہ روزانہ پانچ بار غسل کرتا ہو۔

مسندہ: حدیث شریف میں نماز کی فضیلت و اہمیت کا بیان ہے۔ بخاری کی ایک روایت اس طرح ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ سے پوچھا: اگر تم میں سے کسی کے دروازہ پر ایک نہر ہو، جس میں وہ روزانہ پانچ بار غسل کرتا ہو، تو تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بدن پر کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہی مثال

ہے پانچوں نمازوں کی، کہ اللہ پاک ان نمازوں کی برکت سے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے^(۱)۔

یہ بات ہمارے سمجھنے کی ہے کہ گناہ سے مراد گناہ صغیرہ ہے، کبیرہ نہیں ہے؛ کیوں کہ حدیث شریف میں اس کی صراحت آئی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: پانچوں نمازوں کا درمیانی حصہ اور جمعہ سے جمعہ تک کا درمیانی حصہ، گناہوں کا کفارہ ہے۔ (یعنی ایک نماز پڑھنے کی اور جمعہ پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ دوسرے نماز تک اور دوسرے جمعہ تک کے درمیان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے) جب تک کہ کبائر (یعنی گناہ کبیرہ) نہ کیا ہو^(۲)۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز کی ادائیگی سے انسان صغائر سے پاک و صاف ہوتا رہتا ہے؛ لیکن شرط یہ ہے کہ آداب و سنن کی رعایت کے ساتھ نماز ادا کی جائے، اور گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے اور حق والوں کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔

(۸۲) ہدیہ اور دعوت قبول کرنا مسنون ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْ دُعِيَ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أَهْدَيْتَنِي إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَقَبِلْتُ»^(۳)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر مجھے بازو اور پائے کی بھی دعوت دی جائے تو میں اسے قبول کر لوں گا، اور اگر بازو یا پائے کا خنجر بھیجا جائے؛ تو اسے بھی قبول کر لوں گا۔

نسائدہ: اس حدیث شریف میں دو باتوں کا ذکر ہے: پہلی بات یہ ہے کہ دعوت یا ہدیہ قبول کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ دعوت یا ہدیہ خواہ قریب کا ہو یا دور کا، ہدیہ کی چیز کم ہو یا زیادہ، معمولی ہو یا غیر معمولی، اسے قبول کرنا چاہیے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ چاہے مجھے بکری کے پیر کی دعوت دی جائے یا بکری کا پیر ہدیہ میں دیا جائے، میں اس کو قبول کر دوں گا۔ دوسری بات امام غزالی اور

(۳) البخاری: ۲۵۶۸، المہذب، الفضل، القلیل من المہذب.

(۱) صحیح البخاری: ۱۵۲۸، کتاب مواہب الصلاة.

(۲) مسند احمد: ۸۷۱۵، عن ابی ہریرۃ.

دیگر علماء نے یہ لکھا ہے کہ "کُراع" سے مراد وہ جگہ ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، یا اس سے مراد "کُراع النعیم" ہے، جو عُسفان کے قریب ایک مقام ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی مجھ کو دعوت دے اور بہت دور جانا پڑے تب بھی میں اس کی دعوت قبول کروں گا^(۱)۔

نبی کریم ﷺ نے ہدیہ واپس کرنے کو ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے۔ ابن حجرؒ نے طبرانی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ام حکیم بنت وداغ نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول! آپ ہدیہ ناپسند اور مکروہ سمجھتے ہیں؟ تو آپ ﷺ نے جواب دیا: ہدیہ کو واپس کرنا بہت بُری بات ہے^(۲)۔

(۸۳) سب سے اچھا کون؟

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ فَاجِحًا وَلَا مُتَفَحِّشًا، وَكَانَ يَقُولُ: «إِنْ مِنْ خِيَارِكُمْ اخْتَنَكُمُ اخْلَاقًا»^(۳)۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن عمروؓ نے فرمایا: کہ نبی کریم ﷺ نہ تو طبعا فحش گو تھے اور نہ بہ

تکلف فحش بات کرتے تھے، اور فرماتے تھے: "تم میں بہتر وہ لوگ ہیں، جن کے اخلاق اچھے ہوں۔"

نمائندہ: امام بخاریؒ نے باب صفة النبی ﷺ میں، نبی کریم ﷺ کی صفات عالیہ کا ذکر

فرمایا ہے۔ آپ ﷺ کی ایک خاص صفت یہ تھی جو اس حدیث میں مذکور ہے، یعنی آپ ﷺ نہ تو

طبعاً بد زبان اور بد کلام تھے اور نہ جان بوجھ کر، بہ تکلف بد زبانی یا بد کلامی کرتے تھے۔

حضرت عائشہؓ سے کسی نے آپ ﷺ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو حضرت عائشہؓ نے

جواب دیا کہ آپ بد زبان اور بد کلام نہیں تھے، نہ بازاروں میں شور و شغب کرنے والے تھے اور نہ

برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ آپ ﷺ کے اخلاق بہت اعلیٰ و ارفع

(۳) البخاری: ۳۵۵۹، کتاب المناقب، صفة النبی □۔

(۱) مرقاة المفاتیح: ۲۹۶/۴۔

(۲) فتح الباری: ۱۷۶/۹۔

تھے۔ ایک بار کسی کے سوال کے جواب میں حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ آپ ﷺ کے اخلاق قرآن ہیں۔ یعنی آپ کی زندگی قرآن کا نمونہ تھی۔ آپ اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے اور فرماتے تھے کہ جو اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو، وہ تم میں سب سے بہتر ہے^(۱)۔

(۸۴) اللہ کی نعمتوں کا اظہار

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْقَاصِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَتَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: "اللہ پاک اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندہ پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے۔"

نمائندہ: حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ پاک نے اپنے کسی بندہ کو دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی ہیں؛ تو اس کو چاہیے کہ ان نعمتوں کو استعمال کرے؛ لیکن استعمال کرنے میں اسراف نہ کرے اور نہ غرور و تکبر کا جذبہ ہو، ان نعمتوں کے استعمال کا مقصد اللہ پاک کی شکر گزاری ہو، ورنہ یہ کفرانِ نعمت ہو جائے گا۔ اظہارِ نعمت کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ غرباء و فقراء حضرات اس شخص کو نعمتوں میں دیکھ کر، اپنی ضروریات کے لیے اس کے پاس آئیں گے، جس سے غرباء و فقراء کی بھی ضرورتیں پوری ہوں گی اور اہل نعمت کے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا۔

حدیث شریف میں نعمت سے مراد ہر قسم کی نعمت ہے۔ چاہے وہ مال و دولت کی نعمت ہو یا صحتِ جسمانی کی نعمت، فراغِ وقت کی نعمت ہو یا علم کی دولت، سب شامل ہیں۔ علماء کو بھی چاہیے کہ علم کی صورت میں جو نعمت اللہ نے ان کو دی ہے، کھل کر اس نعمت کا اظہار لوگوں کے سامنے کریں، اپنے علم پر عمل کریں اور وعظ و نصیحت کے ذریعہ عوام تک دینی باتیں پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان

(۸۵) جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَقْرُونَةٌ عَلَيَّ». قَالَ: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ تُفَرِّضُ صَلَاتَنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ؟ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ» (۲)۔

ترجمہ: حضرت اوس ابن اوسؓ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جمعہ کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے ہے۔ اس دن کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو؛ اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے؛ لوگوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول آپ قبر میں بوسیدہ ہو چکے ہوں گے تو ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ پاک نے زمین پر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا جسم حرام کر دیا ہے۔
مسندہ: نبی کریم ﷺ پر درود و سلام بھیجنا محبوب ترین اور مقبول ترین عمل ہے۔ اللہ پاک نے خود بھی آپ کی قصیدہ خوانی فرمائی ہے اور امت محمد ﷺ کو بھی اس کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو! تم بھی ان پر درود بھیجو، اور خوب سلام بھیجا کرو (۳)۔

یوں تو کسی بھی دن کسی بھی وقت درود شریف پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا (۴)۔ اور بعض روایتوں میں اضافہ ہے کہ دس گناہ بھی معاف ہوں گے اور دس درجات بلند ہوں گے (۵)۔

(۱) صحیح مسلم: ۴۰۸، الصلوٰۃ، الصلوٰۃ علی النبی ﷺ

(۲) سنن النسائی: ۱۲۹۷۔

(۱) مرقاة المفاتیح: ۲۲۳/۸۔

(۲) ابوداؤد: ۱۵۳۱، الصلوٰۃ، باب فی الاستغفار

(۳) سورة الاحزاب: ۵۶، آسان ترجمہ قرآن۔

اس حدیث شریف میں جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی تاکید کی جا رہی ہے؛ چوں کہ جمعہ کا دن ہفتہ کا افضل ترین دن ہے اور نبی کریم ﷺ افضل ترین انسان ہیں، اولاد آدم کے سردار ہیں اور درود شریف افضل ترین عبادتوں میں سے ہے؛ تو افضل ترین دن میں افضل ترین انسان پر، درود بھیجنا افضل ترین عبادت ہے۔

سید الایام میں سید الانام پر کثرت سے درود شریف پڑھنا افضل عمل ہے۔ جب ہم درود شریف پڑھیں گے؛ تو اللہ پاک اس درود کو نبی پاک ﷺ تک فرشتوں کے ذریعہ پہنچوائے گا^(۱)۔

(۸۶) تین چیزیں صدقہ جاریہ ہیں

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ؛ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»^(۲)۔
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جب انسان مر جاتا ہے؛ تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، سوائے تین اعمال کے: صدقہ جاریہ، یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک بیٹا جو اس کے لیے دعاء مغفرت کرے۔

مسندہ: حدیث شریف میں ایسے تین کاموں کی نشان دہی کی گئی ہے، جو آخرت میں یعنی مرنے کے بعد سے جنت میں جانے تک، صرف یہی کام انسان کے فائدے کے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں، اس کا فائدہ دنیا تک یا دیناوی زندگی تک ہی محدود ہے، البتہ اعمال صالحہ کا ذخیرہ رہے گا۔ جب انسان مر جاتا ہے تو نماز ختم، روزہ ختم، حج اور زکاۃ سب ختم؛ جو اعمال کر لیا اس کا ثواب ذخیرہ کے طور پر جمع ہے۔ اب یہ اعمال مرنے کے بعد نہیں کر سکتا اور نہ اس کا ثواب جاری رہتا ہے، مگر اس حدیث کی روشنی میں کم از کم تین چیزوں کا ثواب ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے۔ وہ تین اعمال یہ ہیں:

پہلا عمل: صدقہ جاریہ ہے، مثلاً کوئی مسجد بنادی، کسی بچہ کو عالم یا حافظ بنادیا، کسی یتیم یا بیوہ

کا گھر بنوادیہ، توجب تک اس مسجد سے، اس عالم یا حافظ سے یا اس گھر سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے؛ صدقہ کرنے والے کے لیے ثواب جاری رہے گا۔

دوسرا عمل: علم نافع؛ علم نافع سے مراد اللہ کی ذات و صفات اور شریعت محمد ﷺ کا علم جس میں قرآن و حدیث اور تفسیر و فقہ سب شامل ہیں۔ اس طور پر کہ خود بھی سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ پھر اس کے شاگردوں نے تیسرے کو سکھایا، اس طور پر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور اس کا ثواب بھی جاری رہتا ہے۔

تیسرا عمل: اولاد صالحہ ہے، جو والدین کے لیے مرنے کے بعد دعا کریں۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ: مرنے کے بعد نیک اولاد کو دعا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بغیر دعا کیے ہوئے ہی اس کا ثواب صرف اس وجہ سے ملتا رہے گا، کیوں کہ اس نے اپنی اولاد کو نیک بنایا تھا^(۱)۔

علامہ طیبی شافعی شارح مشکاة نے لکھا ہے کہ حدیث شریف میں صدقہ جاریہ کا شوق اور اس کی رغبت دلائی گئی ہے^(۲)۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ صرف صدقہ جاریہ ہی نہیں بلکہ حدیث پاک میں علم دین سیکھنے، سکھانے اور اپنی اولاد کو اسلامی تربیت دینے اور دلانے کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے، یا یوں کہا جائے کہ ہر کار خیر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔

(۸۷) تین چیزوں کی خصوصی وصیت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ، لَا أَدْعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةُ الضُّحَى، وَنَوْمٌ عَلَى وَتَرٍ^(۳)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ میرے دوست آں حضرت ﷺ نے مجھ کو تین باتوں کی وصیت کی ہے، میں ان کو مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا: ہر مہینے تین دنوں کا روزہ، چاشت کی نماز اور

مسندہ: حدیث شریف میں تین چیزوں کا ذکر ہے۔ ان میں سے پہلی چیز: ہر ماہ تین دن کا روزہ ہے، اس کا ذکر یہاں کیا جائے گا۔ دوسری چیز: چاشت کی نماز ہے، اس کی تفصیل حدیث نمبر ۴ کے تحت گزر چکی ہے اور تیسری چیز: وتر کی نماز ہے جو واجب ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے مجھے تین کاموں کی نصیحت کی ہے، یہ تینوں کام میں مرتے دم تک کرتا رہوں گا: ان میں سے ایک کام ہے، ہر ماہ تین دن کے روزے رکھنا۔ حدیث شریف میں دنوں کی تعیین نہیں کی گئی ہے: اس لیے اکثر علماء و محدثین نے یہاں پر یہ فرمایا کہ "ہی ایام البیض" یعنی ان تین دنوں سے مراد ایام بیض کے روزے ہیں، بعض علما نے فرمایا ہے کہ اس جملہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث میں جن روزوں کا ذکر ہے، وہ ایام بیض کے علاوہ ہیں۔ ایام بیض کی فضیلت ان شاء اللہ آئندہ ذکر کی جائے گی۔

ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہر ماہ کے شروع میں تین روزہ رکھتے تھے^(۱)۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ روزے ایام بیض کے علاوہ ہیں؛ کیوں کہ ایام بیض: ۱۳، ۱۴ اور ۱۵ تین ایام ہیں۔ بہر حال جو بھی ہو آپ ﷺ نے ہر ماہ تین دن کا روزہ رکھا ہے اور حکم بھی دیا ہے۔ اگر کوئی یہی روزے ایام بیض میں رکھے؛ تو اس کو دونوں فضیلت حاصل ہو جائے گی۔

روزہ خواہ رمضان کا ہو یا نفل اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ پاک نے روزہ کے سب سے بڑے فائدہ کا ذکر اس طرح کیا ہے: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾^(۲)۔ یعنی روزہ کا مقصد حصول تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا مفہوم عام فہم لفظوں میں خوف الہی ہے، اللہ کا ڈر جس کے اندر آجائے وہ کامیاب ہے۔

(۸۸) سب سے اچھی اور بری جگہ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْقَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا»^(۱).

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام جگہوں میں سب سے پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں۔
 مساندہ: حدیث شریف میں بلا ضرورت بازار کا چکر لگانے پر تنبیہ ہے۔ اللہ کے نزدیک بازار مبغوض ترین جگہ ہے۔ معلوم ہوا کہ جو بلا وجہ بازاروں میں اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی ان کے ساتھ رہتی ہے۔ اس ذمہ میں وہ لوگ داخل نہیں ہیں، جو کسب حلال اور خرید و فروخت کی غرض سے بازار میں رہتے ہیں۔ برخلاف مسجدوں کے کہ اللہ کے نزدیک وہ محبوب ترین جگہیں ہیں۔ پس جو لوگ مساجد میں اپنا زیادہ وقت دیتے ہیں، اللہ پاک ان کے ساتھ ہمیشہ خیر کا معاملہ فرماتا ہے۔
 اس کو شریعت اسلامیہ کا حسن ہی کہیں گے کہ اس کا پیش کردہ ہر نظام مختلف قسم کی خوبیوں کو سموئے ہوئے ہے۔ یقیناً بیچ وقتہ فرض نمازیں ایسی عبادت ہے جو خالص اللہ کے لیے ہے۔ ہر نماز کے لیے لوگوں کے جمع کرنے کے طریقہ کو اذان، پھر ان نمازوں کے لیے جمع ہونے کی جگہ کو مسجد کہتے ہیں۔ مساجد اللہ کے قرب اور اس کے تجلیات کے نزول کی جگہ ہے؛ جب کہ بازار شیطانوں کے عمل حرص و طمع اور خیانت کی جگہ ہے۔ آپ ﷺ نے مسجد کو متقیوں کا ٹھکانہ قرار دیا ہے^(۲)۔

(۸۹) دجال کی پہچان

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بُعِثَ نَبِيٌّ إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرُ الْكَذَّابُ، إِلَّا إِيَّاهُ أَعْوَرُ، وَإِنْ رَأَيْتُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرُ، وَإِنْ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ "كَافِرٌ"»^(۳).

(۱) ضمیمہ مسلم: ۶۷۱۔
 (۲) البحاری: ۷۱۳۱ کتاب الفتن، باب ذکر الدجال۔
 (۳) مرقۃ المفاتیح: ۲/۲۱۷۔

ترجمہ: حضرت انسؓ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: جو بھی نبی آیا اس نے اپنی امت کو جھوٹے دجال سے ضرور ڈرایا، خبردار! وہ کاننا ہے اور تمہارا پروردگار کاننا نہیں ہے، اس کانے کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہے۔

نائدہ: دجل کے معنی فریب، دھوکہ اور چھپانے کے آتے ہیں۔ نبی اکرم ﷺ نے دیگر انبیاء کی طرح اپنی امت کو کانے دجال سے ڈرایا ہے۔ فرمایا کہ خبردار اس کی دو علامتیں یاد رکھو! اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا اور دوسری علامت یہ ہے کہ وہ کاننا ہوگا۔ یہ دونوں ظاہری علامتیں ہیں۔ ان علامتوں کو دیکھ کر ہوشیار ہو جانا۔ دجال کا قتل عام ہوگا، مگر مدینہ طیبہ (زَادَهَا اللَّهُ شَرَفًا وَكِرَامَةً) دجال کے قتل سے محفوظ رہے گا^(۱)۔

حافظ ابن حجرؒ نے قرطبیؒ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ دجال اصفہان سے نکلے گا، اس کی صفت یہ ہوگی کہ کاننا ہوگا اور اس کی پیشانی پر (کافر) یا (ک ف ر) لکھا ہوگا۔

دجال لوگوں کو اس طرح دھوکہ دے گا کہ وہ لوگوں کو دین محمدی کی طرف بلائے گا اور اسلام ظاہر کرے گا۔ اسلام پر عمل بھی کرے گا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ چنانچہ یہ سن کر عقل مند لوگ اس سے جدا ہو جائیں گے، پھر چند دنوں بعد خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہے گا کہ میں اللہ ہوں، پھر اللہ کے حکم سے اس کی آنکھیں ڈھانپ دی جائیں گی، اس کے کان کاٹ دیے جائیں گے اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھ دیا جائے گا۔ پھر ہر مسلمان اس کو پہچان لے گا اور ہر وہ شخص جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ اس سے الگ ہو جائے گا^(۲)۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ جنت اور جہنم جیسی چیز بھی لائے گا اور لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، جس کو وہ جنت کہے گا، درحقیقت میں وہ جہنم ہوگی^(۳)۔

(۱) صحیح البخاری: ۷۱۳۴، الفتن، لا ... للفتنة.

(۲) صحیح البخاری: ۳۳۳۸.

(۳) فتح الباری: ۱۰۹/۱۳.

(۹۰) مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھانا

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ، فَلَيْسَ مِنَّا»^(۱).

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جس نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھایا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

مسندہ: حدیث نمبر: ۶۵ میں گزرا ہے کہ مسلمان کو قتل کرنا یا ان سے قتال کرنا کفر ہے اور ان کو گالی دینا گناہ ہے۔ یہاں یہ ذکر ہے کہ مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھانا یا ہتھیار سے اشارہ کرنا کیسا ہے؟ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے پر بہت ساری وعیدیں آئی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے؛ کیوں کہ وہ نہیں جانتا کہ شاید شیطان اس کے ہاتھ سے ہتھیار چلا دے اور وہ شخص جہنم کے گڑھے میں گر جائے^(۲)۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے اپنے بھائی کی طرف لوہے سے اشارہ کیا؛ تو جب تک وہ اشارہ کرنے سے باز نہ آئے گا، فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے، اگرچہ وہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو^(۳)۔

نبی کریم ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی طرف بھی ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، خواہ اس شخص سے عداوت و دشمنی ہی کیوں نہ ہو؛ حتیٰ کہ مذاق میں بھی کسی کو ہتھیار نہ دکھائے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جب مسلمان کی طرف ہتھیار سے صرف اشارہ کرنا فرشتوں کی لعنت کا سبب ہے؛ تو اس کو قتل کرنا، اذیت دینا، پٹائی کرنا، یا اس کو زخمی کرنا، اللہ پاک کے یہاں کس قدر سنگین جرم ہوگا! اللہ اکبر!

نوٹ: خود کش حملہ بھی اس وعید میں داخل ہے۔ اس کو کسی طرح اسلامی قرار نہیں دیا

جاسکتا؛ کیوں کہ اس میں معصوم جانوں کا ضیاع ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کی ہدایت فرمائے۔ آمین!

ربیع الثانی

(۹۱) نبی کریم ﷺ کے غزوہ کی تعداد

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ كُنْتُ إِلَى جَنْبِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَقِيلَ لَهُ: كَمْ غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةٍ؟ قَالَ: بَسَعَ عَشْرَةَ. قِيلَ: كَمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ؟ قَالَ: مَبْعَ عَشْرَةَ. قُلْتُ: فَأَيُّهُمْ كَانَتْ أُولَ؟ قَالَ: الْمُسَيَّرَةُ، أَوِ الْعُسَيْرَةُ. فَذَكَرْتُ لِقَتَادَةَ، فَقَالَ: الْعُسَيْرَةُ^(۱).

ترجمہ: ابواسحاق سے روایت ہے کہ میں زید ابن ارقم کے پاس بیٹھا ہوا تھا؛ تو ان سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم ﷺ نے کتنے غزوے کیے؟ انہوں نے کہا: انیس۔ پوچھا گیا کہ آپ نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ کتنے غزوے کیے؟ کہا: ستر۔ میں نے پوچھا: سب سے پہلا غزوہ کون سا تھا؟ فرمایا عسیرہ یا عسیرہ۔

نسائدہ: الحمد للہ ماہ ربیع الاول ختم ہو کر ربیع الثانی شروع ہو گیا۔ پیچھے جو احادیث ہم نے بڑھی یا سنی ہیں، اللہ پاک ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین!

مذکورہ حدیث شریف میں نبی کریم ﷺ کے غزوہ کی تعداد بتائی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے آپ ﷺ نے کون سا غزوہ کیا ہے۔ حضرت زید ابن ارقم نے آپ ﷺ کے (۱۹) غزوات کا ذکر کیا ہے؛ لیکن یہ ان کی معلومات کے حساب سے ہو سکتا ہے کہ وہ بعض غزوات میں شریک نہ ہوئے ہوں؛ کیوں کہ سیرت اور غزوات کے ماہر مورخین کا اتفاق ہے کہ کل غزوے کی تعداد ستائیس ہے اور کل سرایا کی تعداد: ۴۷ ہے۔ صاحب المغازی ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے پہلے غزوے کا نام غزوہ ابوامہ ہے۔ اس کو غزوہ وڈان بھی کہتے ہیں۔ اس غزوہ میں کسی طرح کا معرکہ نہیں ہوا، نبی کریم ﷺ صفر اور ربیع الاول کے چند دن وہاں مقیم رہے^(۲)۔

(۱) صحیح البخاری: ۳۹۱۹، المغازی، غزوة المسيرة.

(۲) ابن ہشام: ۳۱۳ دار ابن الجوزی، القاهرة.

اس کے بعد جو غزوہ ہوا وہ غزوہ فوط ہے۔ نبی کریم ﷺ نے قریش کے ایک قافلہ کی طرف کوچ کیا تھا، جس کا سربراہ امیہ ابن خلف تھا، اور اس میں پانچ سوانٹ تھے۔ اس قافلہ کا سارا مال مسلمانوں کی سرکوبی اور ان سے لڑائی کے لیے استعمال ہونا تھا۔ مگر جب آپ ﷺ پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ قافلہ نکل چکا ہے۔ اس کی تاریخ کے بارے ابن اسحاق کے حوالہ سے علامہ عینی شارح بخاری نے لکھا ہے کہ ربیع الاول ۲ھ میں، نبی کریم ﷺ دو سو سوار صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے اور سعد بن ابی وقاصؓ کو اس قافلہ کا جھنڈا مرحمت فرمایا۔ مدینہ میں سائب بن عثمان بن مظعون یا سعد بن معاذ کو امیر بنایا۔ ربیع الآخر کا پورا مہینہ اور جمادی الاولیٰ کے بعض ایام اسی غزوہ کے سفر میں بواط اور اس کے نواح میں موجود رہے^(۱)۔

شیخ التفسیر مولانا دریس صاحب کاندھلویؒ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ ﷺ ماہ ربیع الاول، یا ربیع الآخر / ۲۰ھ میں دو سو گھوڑ صحابہ کو لے کر قریش کے اس قافلہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلے^(۲)۔ اور ابن ہشام نے بھی وہی تاریخ لکھی ہے جو علامہ عینی کے حوالہ سے گذری کہ ربیع الاول میں نکلے اور ربیع الآخر کا پورا مہینہ اور جمادی الاولیٰ کے بعض ایام وہاں ٹھہرے^(۳)۔

(۹۲) پانی میں پیشاب نہ کرو

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ»^(۱).

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، پھر اس میں نہائے۔"

مسندہ: یہاں جس پانی میں پیشاب کرنے اور پھر اس میں نہانے سے روکا جا رہا ہے، اس

(۲) ابن ہشام: ۳۱۷۔

(۳) صحیح مسلم: ۲۸۲، الطہارۃ، النہی ... للماء الدائم۔

(۱) عمدة القاری: ۱۰۶/۱۷-۱۰۵۔

(۲) سورة المصطنی: ۴۷/۲۔

سے ماءِ قلیل یعنی تھوڑا پانی مراد ہے؛ کیوں کہ ماءِ کثیر یعنی زیادہ پانی پیشاب وغیرہ سے ناپاک نہیں ہوتا، اور زیادہ سے مراد ایک یا دو بالٹی نہیں بلکہ بہت زیادہ جس کی مقدار علماء سے معلوم کی جاسکتی ہے۔ اسی طرح جاری پانی بھی ناپاک نہیں ہوتا؛ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ پانی میں یا جاری پانی میں پیشاب کیا جائے، یا گندگی ڈالی جائے۔ بعض علماء نے مطلق پانی ہی میں پیشاب کرنے کو منع فرمایا ہے۔ ماءِ قلیل کی ممانعت تو ظاہر ہے، ماءِ کثیر میں پیشاب و پاخانہ کرنے اور گندگی ڈالنے سے اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ اگر ایک کرے گا؛ تو اس کا دیکھا دیکھی دوسرے بھی اس کو گندا کرنے لگیں گے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عمومی طور پر سب ہی لوگ اس میں گندگی کریں گے۔ جس کی وجہ سے پانی رفتہ رفتہ بدلنے لگے گا اور پھر پانی کا رنگ، بو اور مزہ تینوں یا ان میں سے ایک بدل جائے گا؛ تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔

اب مطلب یہ ہوا کہ اگر پانی کم ہے تو حدیث شریف میں جو حکم ہے وہ حرمت کے لیے ہوگا کہ کم پانی میں پیشاب کرنا حرام ہے۔ اگر پانی زیادہ ہے تو حدیث شریف کا حکم کراہت کے لیے ہوگا کہ اس میں پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ پہلی صورت یعنی پانی کم ہونے کی صورت میں چوں کہ پانی ہی ناپاک ہے تو اس سے غسل کرنے سے جسم کیسے پاک ہوگا؟ اور دوسری صورت میں جب کہ پانی زیادہ ہو تو انسان ایسے پانی میں غسل کرنے میں کراہت محسوس کرے گا۔

(۹۳) قبر کی اہانت اور اس پر پختہ تعمیر کرنے کا حکم

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحْصَنَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُفْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُنْبَى عَلَيْهِ^(۱)۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قبر کو چونا کرنے اور اس پر بیٹھنے اور اس پر عمارت بنانے سے منع فرمایا ہے۔

مسئلہ: شریعت اسلامی میں قبر اور صاحب قبر کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا ہے؛ اس لیے شرعی طور پر قبروں کی اہانت اور قبروں کے ساتھ زیادتی جائز نہیں ہے۔ اب اس احترام کا تقاضا یہ ہے کہ قبروں کی اتنی دیکھ بھال رکھی جائے، جس سے مدفون شخص کا تقدس پامال نہ ہو، اس کو اہانت اور تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

حدیث شریف میں تین باتوں کا ذکر ہے۔

اول: نبی کریم ﷺ نے قبر کو چونا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ چونا کر کے قبر کو سفید کرنا، یارنگ و روغن سے قبر کو مزین کرنا مکروہ ہے۔ اس کی دو وجہیں ہیں: اول یہ کہ اس میں زیب و زینت ہے، جس کے زیادہ حق دار زندہ لوگ ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس میں مال کا ضیاع ہے، جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔

دوم: قبروں پر بیٹھنا، نبی کریم ﷺ نے شدت کے ساتھ قبر پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے؛ اس لیے قبر پر بیٹھنا حرام ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: "قبر پر بیٹھنے سے بدرجہا بہتر ہے کہ آدمی دہکتے ہوئے انگارے پر بیٹھ جائے جو اس کے کپڑے اور جسم دونوں جلا دے" (۱)۔

سوم: قبر پر عمارت بنانا، نبی کریم ﷺ نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ قبروں پر کسی بھی طرح کی عمارت بنانا، چاہے عمارت بلند ہو یا نہ ہو، قبہ کی شکل میں ہو یا مزار کی شکل میں، غرضیکہ کسی بھی طرح کی عمارت بنانا حرام ہے۔ ہاں اگر قبر کی مضبوطی کے لیے اس کے گرد عمارت بنائی جائے؛ تو حرام تو نہیں لیکن مکروہ ہے (۲)۔

علامہ نوویؒ فرماتے ہیں کہ قبر کو چونا سے کلر کرنا مکروہ ہے۔ اس پر بیٹھنا، اس سے ٹیک لگانا یعنی تکیہ بنانا حرام ہے۔ اگر ذاتی زمین میں قبر ہے؛ تو قبر پر تعمیر کرنا مکروہ ہے اور اگر قبرستان میں قبر پر

تعمیر کی گئی تو حرام ہے۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ المکرمہ میں ائمہ حضرات کو دیکھا کہ قبر پر بنے ہوئے عمارتوں کے منہدم کرنے کا حکم فرماتے تھے۔ اور اس انہدام کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے، حضرت علیؓ کے الفاظ ہیں: **إِلَّا أَبْنَيْتُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ أَنْ لَا تَدْعَ غَمَلًا إِلَّا طَمَسْتَهُ، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا مَوْتَتَهُ** (۱)۔ حضرت علیؓ نے ابو الہیاج الاسدی کو کہا کہ میں تجھے اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے نبی کریم ﷺ نے بھیجا تھا؟ تمہیں جو تصویر بھی ملے اسے مٹا ڈالو، اور جو قبر اونچی ہو اسے برابر کر دو (۲)۔

(۹۴) غیر اللہ کی قسم کھانا

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: **إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ»** (۳)۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، فرماتے ہیں: "جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔"

نساندہ: قسم ایک با عظمت کلمہ ہے۔ قسم کھانے والا قسم کے ذریعہ اپنی بات کو مؤکد کرتا ہے؛ بلکہ یہ کہا جائے کہ قسم کھا کر وہ شخص اللہ پاک کو اپنی بات پر گواہ بناتا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے اسی لیے اپنی امت کو غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع فرمایا ہے۔

حدیث شریف میں یہ بتایا گیا ہے کہ قسم کھانا چھی بات نہیں ہے اور جس نے اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی؛ تو اس نے شرک کیا۔ یہاں شرک سے مراد شرک اصغر ہے نہ کہ اکبر؛ کیوں کہ شرک اکبر سے انسان اسلام سے خارج ہو کر، کافر ہو جاتا ہے۔ مگر قسم سے کافر نہیں ہوتا۔ نبی کریم ﷺ نے سخت تنبیہ کے طور پر فرمایا کہ غیر اللہ کی قسم کھانے والے نے شرک کیا۔

(۳) ابو داؤد: ۳۲۵۱، التلوی، کرامۃ الخلف بالآباء۔

(۱) صحیح مسلم: ۹۶۹، المناوی، الأمر بحسبہ القبر۔

(۲) المنہاج شرح مسلم: ۳۶/۷۔

عام طور پر یہ رواج زمانہ جاہلیت میں بھی تھا اور یہی بیماری آج ہمارے زمانہ میں بھی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ مثلاً تمہارے بچے کی قسم، تیرے سر کی قسم، تیری جان کی قسم، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ علامہ نوویؒ فرماتے ہیں کہ یہ ساری قسمیں حدیث شریف کی وعید میں داخل ہیں؛ اس لیے اللہ کے ذاتی و صفاتی نام کے علاوہ، غیر اللہ کی قسم کھانا حرام ہے۔ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ غیر اللہ میں نبی ﷺ کی ذات، کعبہ، فرشتہ، لہانت، زندگی اور روح سب داخل ہیں ^(۱)۔

(۹۵) علم کیسے اٹھایا جائے گا؟

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ۞ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ۞ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا أَخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا» ^(۲).

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمروؓ نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ ﷺ فرماتے ہیں: "اللہ پاک علم کو اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ ایک دم لوگوں کے دلوں سے چھین لیں؛ بلکہ علم کو علماء کی وفات کے ساتھ اٹھائیں گے۔ یہاں تک کہ جب اللہ پاک کسی عالم کو زندہ نہ چھوڑیں گے، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنالیں گے۔ اُن سے فتوے پوچھے جائیں گے، وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے۔ پس وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔"

فائدہ: حدیث شریف میں بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس حدیث میں ضمناً قیامت کی علامت کا بھی ذکر ہے۔ حدیث شریف میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا اور علم کو اٹھانے کی کیفیت کا بھی ذکر ہے کہ علم اس طور پر نہیں اٹھایا جائے گا کہ کوئی عالم علم کو بھول جائے گا یا کتابیں سب برباد ہو جائیں گی؛ بلکہ علماء کے اٹھ جانے اور ان کی وفات پا جانے کی وجہ

(۲) صحیح البخاری: ۱۰۰، العلم، کیف یقبض العلم.

سے کتاب و سنت کا علم اٹھالیا جائے گا۔ جب ایک بھی عالم نہیں بچے گا؛ تو لوگ جاہلوں کو قاضی و پیشوا اور مفتی و امام بنالیں گے۔ پھر ان سے لوگ مسائل پوچھیں گے اور وہ جواب دیں گے۔ پھر وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔

علم کے بغیر انسان بے جان و بے روح اور بے حیثیت ہے، قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے: آپ کہیے کہ کیا علم والے اور جہل والے کہیں برابر ہوتے ہیں ^(۱)؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی قبل اس کے کہ صرف جہل باقی رہ جائے علم حاصل کرائیں۔

ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: علم کو اٹھائے جانے سے قبل علم حاصل کر لو۔ ایک اعرابی نے پوچھا کہ علم کیسے اٹھایا جائے گا، تو فرمایا کہ عالم کی وفات پا جانے کی وجہ سے علم اٹھ جائے گا۔ یہ بات نبی کریم ﷺ نے تین بار ارشاد فرمائی ^(۲)۔ ابن حجرؒ نے لکھا ہے کہ حدیث شریف میں علم حاصل کرنے کی ترغیب اور جاہلوں کو حکمراں بنانے پر تنبیہ کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بغیر علم کے فتویٰ دینے والوں کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے ^(۳)۔ آج کل یہ مرض عام ہو چلا ہے، کیا عوام کیا نرے حافظ اور قاری یا نیم مولانا سب مسائل اور فتاوے پر ہاتھ صاف کرنے لگے ہیں، ہر کوئی مفتی بن گیا ہے، خاص کر ہمارے کچھ تبلیغی بھائیوں کے فتاوے سن کر تو ان کے راہ راست سے ہٹے ہونے کا شبہ ہونے لگتا ہے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین!

(۹۶) صحابہ کرام کی فضیلت

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُخْدُ ذَهَبًا، مَا بَلَغَ مَدَّ أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ» ^(۱).

ترجمہ: حضرت ابو سعید الخدریؓ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: "میرے صحابہ کو

برامت کہو! قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے! اگر تم میں سے کوئی اُحد (پہاڑ) کے برابر بھی سونا خرچ کرے گا تو ان میں سے کسی ایک کے ایک مد اور آدھا خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں پہنچے گا۔

نہایت عمدہ: نبی کریم ﷺ کے جاں نثار صحابہ کو برا بھلا کہنے، ان کے خلاف ناپاک زبان استعمال کرنے کا سلسلہ بہت پرانا ہے۔ جس وقت سے صحابہ کرام نے دین و اسلام اور محمد ﷺ کی ذات پر مر مٹنے کا عہد کیا تھا، اسی وقت سے دشمنان دین نے صحابہ کرام کے خلاف مورچہ کھول دیا تھا۔ حالاں کہ قرآن نے اصحاب رسول ﷺ کے بارے میں کہا ہے: ﴿وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنٰی﴾، ترجمہ: اور سب سے اللہ نے اچھے گھر کا وعدہ کر رکھا ہے^(۱)۔

نبی کریم ﷺ نے ایسے بد بخت انسان کے لیے جو صحابی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، سخت وعید ارشاد فرمائی ہے: «مَنْ سَبَّ اصْحَابِي، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»۔^(۲) ترجمہ: جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ حدیث شریف میں صحابہ کرام کی عظمت و فضیلت بیان کی گئی ہے۔ فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ ان کو نبی کریم ﷺ کی صحبت ملی ہے، جو دوسروں کو نصیب نہیں۔ انہوں نے جو کچھ بھی خرچ کیا وہ رسول اللہ ﷺ کی نصرت اور مدد کے لیے کیا، جواب ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح ان کا جہاد اور دیگر تمام عبادتیں اب ممکن نہیں^(۳)۔

حدیث شریف عام ہے، اس کے مخاطب صحابہ کرام اور ان کے بعد قیامت تک کے لوگ ہیں۔ وہ صحابہ کرام جو قدیم الاسلام ہیں، فتح مکہ سے قبل اسلام لائے اور انہوں نے جو مال دین و اسلام کی نصرت و مدد میں تنگی کے وقت خرچ کیے، ان کے ایک مد یا آدھے مد کی حیثیت اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ فتح مکہ کے بعد سے قیامت تک ایمان لانے والے لوگ اگر اُحد پہاڑ کے برابر بھی سونا اسلام کی مدد

(۳) تحفۃ الأحوذی: ۱۰/۲۳۵، کتاب المصاب.

(۱) النساء: ۹۵، بیان القرآن.
(۲) الجامع الصغیر للسیوطی: ۸۷۱۵، من ابن عباس.

و نصرت کے لیے خرچ کر دیں؛ تو اس ایک یا آدھا سوئے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے تھے اور مالی تنگی ختم ہو گئی تھی؛ اس لیے ان صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ اسی طرح جو صحابی نہیں ہیں ان کو خطاب ہے کہ صحابی کوئی بھی ہو خواہ فتح مکہ کے بعد ہی اسلام کیوں نہ لایا ہو، یا ایک منٹ کے لیے ہی کسی کو صحابیت کا شرف کیوں نہ حاصل ہوا ہو، ان کو برا نہ کہو؛ کیوں کہ ان کو آپ ﷺ کی محبت اور ملاقات کا شرف حاصل ہے^(۱)۔ علامہ ذہبیؒ فرماتے ہیں کہ مَنْ طَعَنَ فِيهِمْ أَوْ سَبَّهُمْ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الدِّينِ وَمَرَقَ مِنَ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ^(۲)۔ جس نے صحابہ کی شان میں طعن و تشنیع کی یا ان کو برا بھلا کہا؛ تو وہ دین اور ملت اسلام سے خارج ہو گیا۔

(۹۷) زمین غصب کرنے کی سزا

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ ظَلَمَ قِيعًا شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ»^(۳)۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جو شخص ناحق ایک باشت زمین لیتا ہے، اس کو سات زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔"

نسائدہ: حدیث شریف میں کسی کی زمین غصب کرنے کی سخت وعید آئی ہے۔ یوں تو کسی کے ساتھ بھی مطلق ظلم کرنا، کسی کی کوئی چیز غصب کرنا، یہ گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ اس حدیث شریف میں ناحق کسی کی زمین قبضہ کرنے والے کے بارے میں وعید مذکور ہے۔ چاہے وہ زمین ایک باشت ہی کیوں نہ ہو؛ کہ قیامت کے دن ساتوں زمین کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ غاصب اور عالم جس نے کسی کی زمین ہڑپ کر لی ہو، قیامت کے دن اسے ساتوں زمین کی تہہ تک دھنسا دیا جائے گا^(۴)۔

خطابیؒ نے فرمایا کہ اس حدیث شریف کا یہ مطلب ہے کہ غاصب کو مجبور کیا جائے گا کہ قیامت میں حساب و کتاب ہونے تک زمین کا اتنا حصہ اٹھائے رکھے، یا پھر طوق پہنانے سے مراد یہ ہے کہ ساتوں زمین میں دھنسا یا جائے گا۔

علامہ نوویؒ نے اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ حقیقت میں ساتوں زمین کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اور ناحق زمین ہڑپنے والے کی گردن اتنی لمبی کر دی جائے گی، کہ زمین کا طوق اس کی گردن میں آسکے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وعیدیں احادیث میں مذکور ہیں^(۱)۔

علامہ عینیؒ نے اس باب میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ اڑوئی بنت ابولیس نے حضرت سعید ابن زیدؓ پر الزام لگایا کہ انہوں نے ان کی زمین غصب کر لی ہے اور مروان کے پاس شکایت کی۔ حضرت سعید ابن زیدؓ نے فرمایا کہ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں نے اس پر ظلم کیا ہے؟ جب کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ جس نے زمین میں سے کچھ بھی ناحق غصب کیا، تو ساتوں زمین کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا^(۲)۔ پھر سعید ابن زیدؓ نے وہ زمین جس پر اس کا دعویٰ تھا، اس کو دے دیا اور اللہ کے سامنے اپنا مدعا یوں رکھا یعنی بدو عادی کہ اے اللہ! اگر وہ جھوٹی ہے تو تو اس کو اندھا کر کے موت دے اور کنواں کو اس کا قبر بتا دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدو عادی قبول ہو گئی؛ مرنے سے قبل اندھی ہو گئی اور گھر کے کنوے میں گر کر مر گئی^(۳)۔

(۹۸) آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحْسَدُوا، وَلَا تَدَاهَنُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَجُلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»^(۱)۔
ترجمہ: حضرت انسؓ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "آپس میں بغض نہ رکھو،

(۲) حیدلہ القاری: ۱۲/۲۳۶-۲۳۷۔
(۳) البیہقی: ۶۰۶۵، الأدب، ما یفنی ... والتلایر۔

(۱) للنہاج شرح النووی: ۸۳/۱۱

(۲) صحیح البیہقی: ۷۴۵۲

ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو اور اللہ کے بندے سب بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ایک بھائی کسی بھائی سے تین دن سے زیادہ سلام و کلام چھوڑ دے۔"

مناہدہ: اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی طبیعتوں کو جہاں بہت ساری صفات حمیدہ سے نوازا ہے وہیں اس میں کچھ کوتاہیاں اور بیماریاں بھی رکھ دی ہیں، جو اس کے انسان ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ پھر اللہ پاک نے ان بیماریوں کے اور اک کی بھی صلاحیت رکھی ہے کہ انسان ان کو محسوس کر کے دور کر سکے، ان میں سے تین کا ذکر حدیث شریف میں مذکور ہے۔

پہلی بیماری: بغض ہے؛ نبی ﷺ نے فرمایا: آپس میں بغض نہ رکھو۔ یعنی کسی کے تئیں اپنے دل کو گندنا نہ رکھو۔ ایسا کام یا ایسی بات نہ کرو جس سے دل گندے ہوں، دلوں میں کدورت اور کینہ پیدا ہو، جو دشمنی اور عداوت کا سبب بنے۔

دوسری بیماری: حسد ہے؛ حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کی کوئی بھی نعمت اس حاسد کو بری لگے، وہ اس کو ان نعمتوں میں دیکھنا پسند نہ کرتا ہو اور اس نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرے؛ یہ حرام ہے۔

تیسری بیماری: غیبت ہے؛ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کرنے کو غیبت کہتے ہیں، یہ ہر حال میں حرام ہے۔ غیبت خواہ کسی بھی سبب سے ہو، ہنسی مذاق کے لیے ہو، یا وقت گزاری اور غصہ کے ازالہ کے لیے، ہر صورت میں ممنوع ہے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان باتوں کو چھوڑ کر سارے اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ۔

اگر لوگوں میں یہ ناسور پایا گیا تو اسلامی اخوت و بھائی چارگی ختم ہو جا۔ گے اور آپس میں نفرت و دشمنی میں اضافہ ہو گا پھر کمزور ہوتے چلے جاؤ گے۔

(۹۹) دو بڑے پہاڑ کے برابر ثواب

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُذْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ". قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: "مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ" (۱).

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: جو شخص جنازہ میں شریک ہوا اور نماز جنازہ پڑھی تو اس کے لیے ایک قیراط (ثواب) ہے اور جو شخص دفن ہونے تک جنازہ میں شریک رہا، اس کے لیے دو قیراط ثواب ہے، پوچھا گیا کہ قیراطان کیا ہے؟ تو فرمایا: دو بڑے پہاڑ کے وزن کے برابر۔

فائدہ: حدیث شریف میں مسلمانوں کو جنازہ میں شرکت اور تدفین تک موجود رہنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے قیراطان کی تفسیر دو بڑے پہاڑ سے فرمائی ہے، یعنی ایک قیراط ایک بڑے پہاڑ کے مثل ہوتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازہ کے پیچھے چلے اور نماز و تدفین سے فراغت تک اس کے ساتھ رہے تو وہ دو قیراط ثواب کے ساتھ لوٹے گا، ہر قیراط اُحد پہاڑ کے برابر ہے اور جو شخص نماز پڑھ کر دفن سے پہلے واپس ہو جائے تو وہ ایک قیراط ثواب لے کر لوٹے گا" (۲)۔

حدیث شریف میں تین چیزوں کے جمع ہونے پر دو قیراط کا ثواب لکھا گیا ہے۔ پہلی چیز: جنازہ میں حاضر ہونا اور ساتھ چلنا۔ دوسری چیز: نماز جنازہ پڑھنا۔ تیسری چیز: تدفین میں شامل ہونا۔ نوویؒ نے فرمایا کہ صرف نماز جنازہ پڑھنے سے ایک قیراط ملے گا اور اگر نماز کے ساتھ جنازہ کے ساتھ چلنا، یہاں تک کہ تدفین کے عمل سے فارغ ہونا بھی پایا گیا تو دوسرا قیراط بھی مل جائے گا (۳)۔

(۲) عمدة القاری: ۱/۴۲۰، عمدة القاری: ۱/۴۲۰۔

(۱) البحاری: ۱۳۲۵، الخافق، باب من انتظر حتى تدفن.

(۲) صحیح البخاری: ۴۷، کتاب الامداد.

(۱۰۰) مرنے والے کے ساتھ باقی رہنے والی چیز

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ۖ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَتَّبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ؛ فَيَرْجِعُ النَّاسُ وَيَتَّبِقَى مَعَهُ وَاحِدٌ. يَتَّبِعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَتَّبِقَى عَمَلُهُ» (۱)

ترجمہ: حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "مردے کے ساتھ قبر تک تین چیزیں جاتی ہیں؛ پھر دو چیزیں لوٹ آتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے رشتہ دار، اس کا مال اور اس کے اعمال ساتھ میں جاتے ہیں، پھر رشتہ دار اور مال لوٹ آتے ہیں اور صرف اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔

نسائدہ: انسان جس طرح دنیوی زندگی میں، دنیاوی چیزوں کا محتاج ہے، ایسے ہی مرنے کے بعد بھی اپنے اعمال حسنہ کا محتاج ہوگا؛ لیکن ان اعمال کو حاصل کرنے کی جگہ بھی دنیا ہے۔

حدیث شریف میں انسان کو ایک اہم سبق دیا گیا ہے کہ انسان محنت و مشقت کر کے دنیا کماتا ہے۔ مال و دولت حاصل کرتا ہے، زمین و جلد ادبنا ہے، پھر ان چیزوں پر فخر کرتا ہے، مال و اولاد کی وجہ سے اپنے آپ کو ایک بڑا آدمی ظاہر کرتا ہے، اس طرح اولاد اور گھر والوں پر محنت کرتا ہے، کمائی کا بیشتر حصہ اپنی زندگی میں، اس پر خرچ کر ڈالتا ہے۔ لیکن وہ اس بات کو محسوس نہیں کرتا کہ یہ مال و اولاد اس کے کسی کام کے نہیں۔ اس کی ذات کو اس سے بہت معمولی فائدہ پہنچتا ہے اور یہ چیزیں بہت کم ہی ہمیشہ اس کا ساتھ دینے والی ہیں۔ ہاں، صرف ایک چیز ایسی ہے جو ہمیشہ اس کو فائدہ دے گی، وہ ہے اس شخص کے اعمال اس کی نیکی اور اس کے نیک اولاد۔

اسی مضمون کو نبی کریم ﷺ نے حدیث شریف میں واضح فرمایا ہے۔ حافظ ابن حجرؒ نے فرمایا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کا دستور تھا کہ میت کے ساتھ میت کے گھر والے، دوست و احباب، یہاں تک کہ مال بھی قبرستان تک لے جایا جاتا تھا۔ پھر تدفین کے بعد احباب مال کے ساتھ واپس آ جاتے

نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ گھر والے اور مال تو واپس آجاتے ہیں اور میت کا عمل، اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ اعمال کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اعمال اچھے ہیں، تو ایک خوب صورت آدمی کی شکل میں اس کے پاس اگر خوش خبری سناتا ہے؛ تو میت اس سے پوچھتی ہے کہ تو کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے: میں تیرا نیک عمل ہوں اور اگر میت کے اعمال برے اور خراب ہوئے، تو وہ بری شکل بنا کر اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرا عمل بد ہوں (۲)۔

(۱۰۱) بہترین خادم

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ أَنَّ فَاطِمَةَ أُنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ خَادِمًا، فَقَالَ: «أَلَا أَخْبَرُكَ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ؟ تُسَبِّحِينَ اللَّهَ عِنْدَ مَنَامِكَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُحَمِّدِينَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُكَبِّرِينَ اللَّهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ» (۳)۔

ترجمہ: حضرت علی ابن ابی طالب سے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ ؓ، ایک خادم لینے کی غرض سے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آئیں تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس سے بہتر ہو؟ جب سونے لگو تو تینتیس بار سبحان اللہ، تینتیس بار الحمد للہ اور چونتیس بار اللہ اکبر کہو"۔

مسندہ: ابوداؤد شریف کی روایت میں اور تفصیل موجود ہے؛ جس میں حضرت علیؑ نے اپنے شاگرد کو یہ واقعہ سنایا کہ وہ خود سے چکی پیستی تھیں، جس سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے۔ خود ہی مشک میں پانی بھر کر لاتی تھیں، جس سے گلے میں اس کے نشان پڑ گئے تھے اور خود ہی جھاڑ دیتی تھیں، جس کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے تھے۔ ایک بار آپ ﷺ کے پاس کچھ ہاندیاں آئیں؛ تو میں نے کہا

کہ اپنے والد محترم کی خدمت میں جا کر ایک خادم مانگ لاؤ، سہولت ہو جائے گی، وہ گئیں تو وہاں پر کچھ لوگ آپ ﷺ کی خدمت میں موجود تھے؛ اس لیے واپس آگئیں۔ حضور ﷺ دوسرے دن خود ہی ان کے مکان پر تشریف لائے اور پوچھا تم کل کس کام کے لیے آئی تھیں^(۱)۔ تو حضرت فاطمہ نے اپنی ضرورت کا ذکر کیا اور آپ ﷺ نے ان کو تسبیح فاطمی پڑھنے کی تلقین کی۔ حدیث شریف میں بتایا گیا ہے کہ مذکورہ تسبیحات جن کو تسبیحات فاطمی کہتے ہیں خادم سے بہتر ہے؛ کیوں کہ خادم کے فائدے ظاہری، عارضی اور دنیوی ہیں؛ جب کہ اللہ کے ذکر کے فائدے اخروی ہیں۔

علماء کرام نے حدیث شریف سے ایک مسئلہ اخذ کیا ہے کہ بقدر استطاعت شوہر پر لازم ہے کہ بیوی کی مدد کے لیے ایک خادمہ کا انتظام کرے۔ لیکن عام مشہور کام کے لیے نہیں یعنی کھانا بنانے یا آٹا گھوندھنے وغیرہ کے لیے نہیں؛ بل کہ دیگر زندگام کے لیے^(۲)۔

(۱۰۲) بیوی بچوں کے اخراجات کی ذمہ داری

عَنْ عَائِشَةَ ۖ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عَتَبَةَ ۖ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلًا شَجِيحًا، وَلَيْسَ يُغْطِيَنِي مَا يَكْفِيَنِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ»^(۳).

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ ہند بنت عتبہ (ابوسفیانؓ کی اہلیہ) نے کہا: اے اللہ کے رسول! ابوسفیان کفایت شعار آدمی ہیں۔ مجھے اتنا نہیں دیتے جو مجھے اور میرے بچے کو کافی ہو جائے، مگر وہ جو میں ان کی اجازت کے بغیر لے لیتی ہوں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: "اتنا لے لو جو آرام سے تجھے اور تیرے بچے کو کافی ہو جائے۔"

سنا دہ: نکاح کے بعد بیوی بچوں کے تمام اخراجات کی ذمہ داری شوہر پر عائد ہوتی ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے بھی اس بات کی تلقین فرمائی ہے: اس لیے شوہر اگر بیوی بچوں کے اخراجات پورے نہیں دیتا ہے؛ تو بیوی ضرورت پڑنے پر، اس کے مال سے لے سکتی ہے؛ لیکن شرط یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات میں خرابی پیدا نہ ہو۔ شوہر و بیوی کے تعلقات کی استواری مقدم ہے۔ اس بات کا فیصلہ بیوی خود کر سکتی ہے کہ ایسا کرنے سے تعلقات خراب ہوں گے یا نہیں۔

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ہندہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! اس صورت میں ان کے مال میں سے میرے لیے کچھ گنجائش ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ دستور کے مطابق جو تم کو کافی ہو جائے لے لو، زیادہ مت لینا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ابوسفیانؓ چوں کہ قوم کے رئیس تھے، انھوں نے بیوی بچوں کے لیے خادم بھی رکھا ہوا تھا اور جو وہ خرچہ دیتے تھے، وہ صرف بیوی بچوں کا دیتے تھے، وہ تو پورا ہو جاتا تھا؛ لیکن خادم جو کہ گھر کا ایک فرد ہی ہوتا ہے، اس کو شامل کر کے اخراجات میں تنگی ہو جاتی تھی؛ اس لیے انہوں نے شکایت کی؛ تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو اجازت دے دی۔ فتح الباری میں ہے کہ، حضرت ہند نے حضرت ابوسفیان کے بارے میں جو کفایت شعاری کی صفت بیان کی وہ ان کے ساتھ خاص ہے، یعنی وہ ایسے بخیل نہ تھے کہ کہیں بھی خرچ نہ کرتے تھے، بل کہ اپنے گھر والوں پر کفایت شعاری سے خرچ کرتے تھے اور دوسروں کے ساتھ بہت سخاوت کا معاملہ فرماتے، اکثر رؤسا حضرات گھر والوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، اور دوسروں کی دل جوئی کے لیے ان کے ساتھ سخاوت زیادہ کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ آپ طبعاً کم خرچ یا بخیل نہیں تھے۔

حدیث شریف سے دو باتوں کا علم ہوا۔ ایک یہ کہ ضرورت پڑنے پر بیوی شوہر کا مال بتائے بغیر لے سکتی ہے؛ لیکن صرف بقدر ضرورت، فضول خرچی کے لیے نہیں۔ دوسری بات یہ کہ عورت کے خادم کا خرچہ بھی شوہر کے ذمہ ہے، بشرطیکہ شوہر اس کی استطاعت رکھتا ہو^(۱)۔

(۱۰۳) نکاح پاک دامنی کا ذریعہ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا فَخْشَرُ الشُّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَتَوَصَّ بِالْمَتُومِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»^(۱).

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم سے ارشاد فرمایا: "اے جوانوں کے گروہ! تم میں سے جسے بھی نکاح کی استطاعت ہو، اسے نکاح کر لینا چاہیے؛ کیوں کہ یہ نظر کو نیچے رکھنے والا ہے اور شرم گاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جو شخص نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ روزہ رکھے؛ کیوں کہ یہ شہوت کو توڑنے والا ہے۔"

فائدہ: مرد و عورت کا اجتماع فطری تقاضا ہے۔ اس فطری تقاضا کی تکمیل کا جو ذریعہ ہے، اس کو شریعت میں نکاح کا نام دیا گیا ہے۔ بغیر نکاح اور شادی کے مرد و عورت کا باہم اختلاط کسی بھی مذہب اور معاشرہ میں جائز نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ میں نکاح کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام نے نکاح کے سلسلہ میں جو نظریہ قائم کیا ہے وہ ہر اعتبار سے بے نظیر ہے۔ نکاح صرف خواہشات نفسانی کی تسکین و تکمیل کا نام نہیں، بل کہ بہت ساری فطری ضرورتیں نکاح سے وابستہ ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے نکاح کو آدھا ایمان قرار دیا ہے۔ ایک جگہ نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے اور نکاح نہ کرنے والے کو سنت کا مخالف قرار دیا ہے۔ فرمایا: «النِّكَاحُ مِنْ مِّسْقِي، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»^(۲).

یہ صرف نبی اکرم ﷺ کی ہی سنت نہیں ہے؛ بل کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی مشترکہ سنت ہے۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: «أَنْبَغُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالْتِقَاطُ، وَالْمِثْوَاكُ، وَالنِّكَاحُ»^(۳)۔ چار چیزیں رسولوں کی سنتوں میں سے ہیں: حیا، عطر لگانا، مسواک کرنا، اور نکاح کرنا۔ معلوم یہ ہوا کہ حدیث میں مذکور چاروں چیزیں انبیاء علیہم السلام کی مشترکہ سنت ہیں، جن میں نکاح

(۲) الترمذی: ۱۰۸۰، أبواب النکاح.

(۱) البخاری: ۵۰۶۶، النکاح، من لم یستطع الباءة.

(۲) سنن ابن ماجہ: ۱۸۴۶، النکاح، من حاله.

حدیث شریف میں زنا سے بچنے کا ایک نسخہ بتایا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ قدرت ہونے پر نکاح کرنا اور قدرت نہ ہو تو روزہ رکھنا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص بیوی سے صحبت رکھنے پر قادر ہو، اس شرط کے ساتھ کہ بیوی بچوں کا نفقہ برداشت کر سکتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ نکاح کر لے اور اگر مہر نہ ہو، یا بیوی بچوں کے نفقہ کی استطاعت و قدرت نہ ہو، تو اس صورت میں وہ روزہ رکھے تاکہ شہوت کا زور ختم ہو جائے^(۱)۔

(۱۰۴) جھوٹی گواہی اور جھوٹی قسم

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ النَّاسِ قَزِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَغَيْبَةُ شَهَادَتِهِ»^(۲)۔
ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "میرے زمانہ کے لوگ سب سے اچھے ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جن کی گواہی قسم سے پہلے اور ان کی قسم گواہی سے پہلے ہو گی۔ (یعنی قسم کھانا اور گواہی دینا ان کے لیے کھیل ہو گا)۔"

مسند: حدیث میں دو باتوں کا ذکر ہے: ایک یہ کہ اس میں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ سب سے اچھے ہیں۔ دوسری بات: بے پرواہ ہو کر جھوٹی سچی گواہی دینے اور قسم کھانے کی قباحت بیان کی گئی ہے، کہ ان تین قسم کے لوگوں کے زمانے کے بعد ایسا زمانہ آئے گا کہ گواہی دینا لوگوں کا پیشہ ہو جائے گا اور قسم کھانا لوگوں کا تکیہ کلام بن جائے گا۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کبھی تو قسم کے ذریعہ اپنی گواہی اور اپنے گواہ بننے کو ثابت کرے گا کہ خدا کی قسم میں سچا گواہ ہوں اور کبھی گواہی کے ذریعہ قسم کو شہرت دے گا تاکہ لوگ اس کی قسم کے سچے ہونے پر

گواہ رہیں، یا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اتنی کثرت سے گواہی دے گا اور قسم کھائے گا کہ اس کو یہ بھی نہیں یاد رہے گا کہ اس نے پہلے کون سا کام کیا ہے؛ قسم کھائی ہے، یا گواہی دی ہے^(۱)۔

(۱۰۵) حضرت آدمؑ کی پیدائش

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَطَوَّلَهُ سِتُونَ ذِرَاعًا، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أَوْلِيكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فَاسْتَمَعَ مَا يُحْيُونَكَ، نَحْيُكَ وَنَحْيَةُ ذُرِّيَّتِكَ. فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. فَرَأَوْهُ: وَرَحْمَةُ اللَّهِ. فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْآنَ»^(۲).

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: "اللہ پاک نے آدمؑ کو پیدا کیا؛ تو ان کی لمبائی ساٹھ ہاتھ کی تھی، پھر اللہ نے ان سے فرمایا: جاؤ ان فرشتوں کو سلام کرو، ان کے جواب کو غور سے سنا؛ کیوں کہ وہی تیرا اور تیری اولاد کے سلام کا طریقہ ہو گا۔ آدمؑ نے السلام علیکم کہا؛ تو انہوں نے جواب میں السلام علیک ورحمۃ اللہ کہا۔ انہوں نے ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا؛ چنانچہ جو بھی جنت میں داخل ہو گا، وہ حضرت آدمؑ کی شکل و قامت پر داخل ہو گا، اس کے بعد سے مسلسل اب تک انسانوں کے قد گھٹ رہے ہیں۔

مسند: حدیث شریف میں دو باتوں کا ذکر ہے: حضرت آدمؑ کی پیدائش اور سلام کی ابتدا کا ذکر۔ سلام کے سلسلہ میں کلام حدیث نمبر (۷۵) کے ضمن میں گزر چکا ہے، اس کو دیکھ لیا جائے۔ شارح بخاری علامہ عینیؒ نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے آدمؑ کو ساٹھ ہاتھ لمبا پیدا فرمایا تھا اور حکم دیا کہ فرشتوں کو سلام کرو اور جو جواب ملے وہ تمہارا اور تمہارے بعد آنے والی تمہاری اولاد کا سلام ہو گا۔ ہر وہ شخص جس کو اللہ پاک دخول جنت کی نعمت سے نوازے گا، وہ حسن و خوبصورتی میں حضرت آدمؑ کی صورت پر ہی داخل ہو گا۔ اگر وہ دنیا میں بد شکل یا بد صورت تھا، اعضاء و جوارح میں خالی اور نقص تھا؛ تو

ان حالات میں وہ جنت میں نہیں جائے گا؛ بل کہ اس کی صحت اور حسن و جمال سب حضرت آدمؑ کی طرح ہوگا۔

عینیؒ نے قرطبیؒ کا قول نقل کیا ہے: کہ اللہ پاک جنتیوں کو اس کی اصلی صورت عطا فرمائیں گے جو کہ آدمؑ کی صورت و شکل تھی، اور آدمؑ کی لمبائی جو ساٹھ ذراع تھی وہ بھی عطا فرمائیں گے۔
مسلسل اب تک مخلوق گھٹ رہی ہے: اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانہ میں پیدا ہونے والے انسان کی لمبائی پہلے والوں کے مقابلہ میں گھٹتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اس امت پر آکر لمبائی کے اندر کمی ہونا رک گیا ہے۔ اب مزید لمبائی میں کمی نہیں ہوگی^(۱)۔

یہاں پر بعض لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی لمبائی کو لے کر، تعجب اور چہ میگوئیاں کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم ﷺ کی کوئی بات یا اللہ پاک کا کوئی فرمان سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کو اجمالی اور تفصیلی طور پر بلا چون و چرا مانا جائے۔ درحقیقت یہی اصل ایمان ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَزَأُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ پورے مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لائے، پھر شک نہیں کیا، اور اپنے مال و جان سے خدا کے رستے میں محنت اٹھائی یہ لوگ ہیں سچے^(۲)۔

(۱۰۶) صلح صفائی کے لیے جھوٹ

عَنْ أَمِّ كَلْثُومٍ ؓ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُضْلِعُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا»^(۳)۔

ترجمہ: حضرت ام کلثوم بنت عقبہؓ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے، آپ

(۳) البخاری: ۲۶۹۲، الصلح، لیس الکاذب ... الناس۔

(۱) عمدة القاری: ۳۱۲/۱۵

(۲) المحررات: ۱۵ بیان القرآن۔

ﷺ فرماتے ہیں: "وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے اور اس کے لیے کسی اچھی بات کی چغلی کھائے یا اسی سلسلے کی اور کوئی اچھی بات کہہ دے۔"

نہایت سادہ: لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کرانے کی قرآن و حدیث میں بڑی تفصیلات آئی ہیں۔ آپسی تنازع اور اختلاف کی صورت میں مصالحت اور آپس میں میل و محبت قائم کر دینا دین و دنیا کے بڑے فائدوں کا سبب ہے؛ کیوں کہ اختلاف اور تنازع کا باقی رہنا، عناد، کینہ اور حسد کے علاوہ بے شمار اخلاقی بگاڑ اور خرابیوں کا سبب بنتا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾^(۱) ترجمہ: مسلمان تو سب بھائی ہیں سو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرادیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔

حدیث شریف میں بتایا گیا کہ لوگوں کے درمیان مصالحت کرانے کی وجہ سے اگر کوئی شخص ایک دوسرے کو اچھی بات کہتا ہے، جو کہ جھوٹ ہے؛ تو ایسا شخص جھوٹا نہیں کہلائے گا، اور ایسا جھوٹ مذموم نہیں ہے، حدیث کی رو سے علماء نے لوگوں کے درمیان اختلاف ختم کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کو جائز قرار دیا ہے؛ کیوں کہ ایسے جھوٹ سے لوگوں کے درمیان مصالحت ہو رہی ہے۔ کذب مذموم: وہ جھوٹ ہے، جس میں مضرت اور نقصان ہو، اور اس میں مصلحت کا پہلو نہ ہو۔ لیکن بعض دیگر علماء فرماتے ہیں کہ اصلاح کے لیے جھوٹ بولنا تو جائز نہیں ہے۔ البتہ حدیث شریف میں جو «بنی» مضمود آیا ہے، اس سے مراد "تو یہ" اور "کنایہ" ہے کہ آدمی اصلاح بین الناس کی خاطر اچھی بات کسی کو کہتا ہے اور تو یہ کہتا ہے تو یہ جائز ہے۔ جیسے کوئی شخص کسی عالم سے یہ کہے کہ کل میں نے آپ کے لیے دعاء کی تھی؛ حالاں کہ اس نے اس کا نام لے کر دعاء نہیں کیا تھا، بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے اس نے دعاء کی تھی۔ جس میں وہ عالم شخص بھی شامل تھا اور کہنے والے کی مراد بھی یہی تھی، لیکن اس نے

کہا کہ آپ کے لیے دعاء کی تھی؛ تو یہ جھوٹ نہیں ہوا، بلکہ تو یہ ہوا۔ لوگوں کے درمیان سے دشمنی و عداوت ختم کرنے کے لیے ایسا کرنا جائز ہے^(۱)۔

لوگوں کے درمیان مصالحت کی غرض سے اگر جھوٹ بولنے کی نوبت آجائے، تو کیسے بولیں گے؟ اس کی ایک مثال؛ دو بھائیوں کے درمیان کسی بات پر ناچاقی ہو گئی اور اختلاف بہت بڑھ گیا، اب تیسرا شخص ان دونوں میں صلح کرانے کے لیے میدان میں کود پڑا، اس نے سمجھانے بچھانے کی کوشش کی، مگر بات نہیں بنی، اب اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا کہ دونوں فریق کے پاس الگ الگ جا کر دوسرے کی طرف سے وہ جھوٹی خبر دے رہا ہے کہ تم تو اس کو برا بھلا کہتے ہو، وہ تو تمہاری بہت تعریف کر رہا تھا، تم کو دعا بھی دے رہا تھا، تم نے جو فلاں احسان کیا تھا اس کا اب تک شکریہ ادا کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ؛ اس طرح دوسرے فریق کو جا کر اس طرح کی اچھی بات بتاتا ہے، حالاں کہ کسی نے بھی ایسا نہیں کہا ہے۔ لیکن وہ مصالحت کے مقصد سے ایسا کہہ رہا ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ ضرورت پڑنے پر ہی اس طرح کے جھوٹ کا سہارا لیا جائے۔

(۱۰۷) مسئلہ میراث

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْخُفَا الْفَرَايِضُ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: "میراث اس کے حق داروں کو دیدو، اور جو باقی بچے وہ سب سے زیادہ قریبی مرد کا ہے۔"

نساندہ: آج کل لوگوں کی دین بیزاری اور دین سے دوری اتنی بڑھ گئی ہے کہ مقصد صرف مال کا حصول رہ گیا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ مال آئے خواہ حرام طریقہ سے ہی سہی۔ انہیں میں سے

ایک مسئلہ کو یہاں اجاگر کیا گیا ہے کہ وارثین کا حق دہانا حرام کھانا ہے۔

حدیث شریف میں میراث کے مسئلہ کا احاطہ صرف دو جملوں میں کر دیا گیا ہے۔ قرآن میں متعدد جگہوں پر میراث کے احکام بیان کیے گئے ہیں، لیکن سورۃ النساء کی تین آیات: ۱۱، ۱۲، اور ۱۷۶ میں اختصار کے ساتھ اکثر احکام جمع کر دیے گئے ہیں، اور تقریباً اٹھارہ حدیثیں مروی ہیں، جن میں میراث کے مسائل جمع کیے گئے ہیں۔ میراث کی اہمیت کے پیش نظر علم میراث سیکھنے کی متعدد حدیثوں میں ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: "علم فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ؛ کیوں کہ یہ نصف علم ہے۔ اس کے مسائل لوگ جلدی بھول جاتے ہیں، یہ پہلا علم ہے جو میری امت سے اٹھالیا جائے گا" (۱)۔

میراث کے سلسلہ میں لوگ کوتاہیاں کرتے ہیں، وارثین کا حصہ نہیں دیتے اور مختلف بہانے سے ان پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے سورۃ النساء کی آیت نمبر (۱۲، ۱۱) میں میراث کا ذکر کرنے کے بعد، آیت نمبر (۱۳) میں فرمایا ہے کہ مذکورہ احکام اللہ کا ضابطہ ہے، جو اس پر عمل کرے گا اس کے لیے جنت ہے، اور جو عمل نہیں کرے گا، ایسے لوگوں کے ہارے میں فرماتا ہے: ﴿وَمَنْ يَغْصِبِ اللَّهُ ذِمَّتَهُ فَذَمُّهُ عَلَيْهِ وَيَنْتَعِدُ خُذُوذَهُ يَدْخُلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ ترجمہ: اور جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا نہ مانے گا، اور بالکل ہی اس کے ضابطوں سے نکل جاوے گا، اس کو دوزخ میں داخل کریں گے، اس طور سے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہے (۲)۔

قرآن کریم میں وارثین کے چھ حصوں کا ذکر ہے، اور یہ حصے جن لوگوں کو دیے جائیں گے، وہ مردوں میں سے چار: باپ، دادا، اخیانی یعنی ماں شریک بھائی، اور شوہر۔ اور عورتوں میں سے آٹھ ہیں: بیوی، بیٹی، پوتی، حقیقی بہن، ملائی یعنی باپ شریک بہن، اخیانی یعنی ماں شریک بہن، ماں، دادی، اور

ثانی۔ یعنی کل بارہ افراد ہیں۔

ان سب کو دینے کے بعد جو بچے گا، وہ اس عصبہ کو دیا جائے گا، جو سب سے زیادہ قریب ہوگا؛ اور اگر قربت میں سب برابر ہوں تو سب میں برابری سے تقسیم کر دیا جائے گا^(۱)۔ تفصیل علاقے کے علماء سے معلوم کیے جائیں۔

(۱۰۸) مظلوم کی بددعا سے بچو

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: «اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ؛ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا اور فرمایا: مظلوم کی بددعا سے بچتے رہنا؛ کیوں کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔
 فائدہ: ہر مؤمن کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ یہ ایک ایسا حق ہے جو ہر وقت ہر آدمی دوسرے پر رکھتا ہے۔ جو شخص اس حق کو ادا نہیں کرتا وہ ظالم ہے، نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: «الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(۳)۔ ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے۔ ظلم ایسی چیز ہے کہ وہ اپنا اثر دنیا میں ہی میں دکھا دیتی ہے، دیر یا سویر ظالم دنیا میں ہی اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ فوراً لے لیتا ہے، کبھی اس میں دیر ہوتی ہے اور کبھی اس بدلہ کا تعلق مظلوم کی بددعا سے ہوتا ہے کہ اگر بددعا کیا؛ تو اللہ نے اس کی آہ کو قبول کر لی۔ حدیث شریف میں اگرچہ مظلوم کی بددعا کا ذکر ہے؛ لیکن ظلم کرنا کسی پر بھی خواہ انسان ہو، یا حیوان جائز نہیں ہے، اور ظلم سے مراد کسی کو ناحق تکلیف پہنچانا ہے، چاہے کسی بھی طرح ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "مظلوم کی بددعا

(۳) صحیح البخاری: ۲۴۴۷، کتاب المظالم۔

(۱) فتح الباری: ۱۲/۱۳۔
 (۲) البخاری: ۲۴۴۸، المظالم، الاملاء ... المظالم۔

مستجاب ہوتی ہے، چاہے وہ فاجر ہو یا گنہگار ہو، اس کا گناہ اس کے اوپر ہو گا^(۱)۔ اور ویسنت اوئیں کے ظلم کا قصہ حدیث نمبر ۹۷ میں گزر چکا ہے۔

حدیث شریف میں بتایا گیا کہ مظلوم کی آہ سے بچو، مظلوم کی آہ بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک اور مظلوم کی آہ اور بددعا کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کہ بددعا کے قبول ہونے میں وقت لگے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ظلم سے مراد ظلم کی تمام قسمیں ہیں جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا^(۲)۔

(۱۰۹) ایمان مدینے میں سمٹ آئے گا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا»^(۳).

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ایمان سمٹ کر مدینہ میں اس طرح آجائے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے۔

مسند احمد: اللہ پاک نے اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، ان میں سے ایک کو دوسرے پر کسی نہ کسی وجہ سے فوقیت حاصل ہے۔ جیسے علماء کو غیر علماء پر فوقیت حاصل ہے، اصحاب تقویٰ کو غیر متقی پر، بعض انبیاء کو دوسرے بعض انبیاء پر، اسی طرح مسجد حرام کی نماز کو ثواب کے اعتبار سے مسجد نبوی کی نماز پر فوقیت حاصل ہے۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت اور اس کے انعامات ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک نے مقامات میں بھی بعض مقامات کو دوسرے پر فضیلت و برتری عطا فرمائی ہے۔ انہیں مقدس مقامات میں سے مدینہ الرسول ﷺ بھی ہے، یہ مبارک زمین بہت سے فضائل اور مناقب کی حامل ہے، جسے یہاں ذکر کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔

حدیث شریف میں نبی کریم ﷺ نے بدعات و خرافات سے مدینہ پاک میں بچنے کی بھی

کی ہے۔ علامہ عینیؒ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ شریف روئے زمین پر ایسی جگہ ہوگی جہاں بدعات و خرافات نہیں ہوں گے۔ اگر یہ معنی اور مفہوم مراد لیا جائے، تو فرماتے ہیں کہ یہ بات صرف نوے ۹۰ سال تک ہی محدود ہے، یعنی قرونِ ثلاثہ، خلفاءِ اربعہ، تابعین و تبع تابعین کے زمانہ تک وہاں بدعات و خرافات نہیں تھے۔ کیوں کہ رسول اللہ ﷺ نے اس زمانے کو خیر القرون، یعنی سب سے اچھا زمانہ کہا ہے۔ پھر اس کے بعد کے زمانہ میں اور خاص کر ہمارے زمانے میں بدعات کی کثرت ہو گئی ہے^(۱)۔

ابن حجرؒ نے بھی بڑی اچھی تشریح فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے مراد یہ ہے کہ ہر زمانے میں لوگ ایمان کی محبت میں مدینہ آئیں گے اور ایمان والے جمع ہوں گے۔ نبی کریم ﷺ کے زمانے میں مؤمنین ہجرت کر کے آپ ﷺ سے دین سیکھنے اور آپ ﷺ کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ آپ ﷺ کے بعد صحابہ و تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں مؤمنین ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اور استفادے کی غرض سے آتے تھے۔ پھر آپ ﷺ کے بعد سے قیامت تک لوگ نبی کریم ﷺ کی قبر اطہر کی زیارت، مسجد نبوی میں نماز اور نبی ﷺ اور صحابہ کرام کے آثار سے برکات حاصل کرنے کے لیے آتے رہیں گے^(۲)۔

(۱۱۰) شیطان کی تین گرہیں

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَائِمَةٍ رَأْسٍ أَحَدِيكُمْ - إِذَا هُوَ نَامَ - ثَلَاثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ، عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْزُقْ، فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَوْبَهُ النَّفْسُ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثٌ النَّفْسُ كَسَلَانٌ»^(۳).

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت تین گرہیں لگا دیتا ہے، ہر گرہ پر پڑھ کر پھونکتا ہے کہ سوجا ابھی رات بہت باقی ہے، پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کی یاد کرنے لگا، تو ایک گرہ کھل جاتا ہے۔ پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسرا گرہ کھل جاتا ہے۔ پھر اگر نماز پڑھے تو تیسرا گرہ بھی کھل جاتا ہے۔ اور وہ نشاط کے ساتھ خوش دل ہو کر صبح کرتا ہے، ورنہ صبح کے وقت دل کی خباثت اور سستی میں مبتلا رہتا ہے۔"

نسائدہ: نماز کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جاسکتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے عبادتوں میں سے نماز کی ہی پوچھ ہوگی کہ فرائض ادا کیے تھے یا نہیں۔ اسی طرح نوافل کی اہمیت بھی مسلم ہے، اللہ پاک فرض نماز کی کمی کو نوافل کے ذریعہ پوری فرمائیں گے۔

حافظ ابن حجرؒ نے حدیث شریف کی دو تفسیریں لکھی ہیں۔ ایک یہ کہ سونے سے مراد عشاء کی نماز چھوڑ کر سونا ہے۔ دوسری یہ کہ حدیث پاک میں تہجد کی نماز مراد ہے کہ انسان جب سوتا ہے؛ تو شیطان تہجد سے روکنے کے لیے اس کو سلاتا رہتا ہے کہ اس کی تہجد چھوٹ جائے^(۱)۔

علامہ عینیؒ نے سر کے پیچھے حصہ میں گرہ لگانے کے کئی مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سر کے پیچھے گدی پر گرہ لگانا حقیقت پر محمول ہے کہ واقعتاً وہ گرہ لگاتا ہے، جیسے ساحر اور جادو گر جادو کرتے وقت کسی رسی وغیرہ پر منتر پڑھ کر گرہ لگاتے ہیں، یا اس کے معنی یہ ہیں کہ شیطان سوئے ہوئے شخص کو نماز اور ذکر اللہ کے لیے اٹھنے سے منع کرتا ہے، اور اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ابھی بہت لمبی رات باقی ہے سوئے رہو۔ خلاصہ یہ کہ شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ بندہ نماز کے لیے نہ اٹھ سکے۔ لیکن اٹھنے کے بعد کوئی بھی ذکر کرے، مثلاً سو کر اٹھنے کی دعا پڑھ لیتا ہے، تو ایک گرہ کھل جاتا ہے، جب وہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہے، تو دوسرا گرہ

کھل جاتا ہے اور جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے، تو تیسرا گم بھی کھل جاتا ہے۔ پھر وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب صبح کرتا ہے؛ تو کافی خوشی اور سکون محسوس کرتا ہے؛ کیوں کہ اللہ نے اس کو طاعات کی توفیق دی اور شیطان کا اثر ختم ہو گیا۔ اور اگر نماز کے لیے بیدار نہیں ہوا، سوتا ہی رہا؛ تو جب صبح وہ بیدار ہوتا ہے تو طاعات و عبادات کے چھوٹ جانے اور شیطانی اثرات کے رہنے کی وجہ سے، افسردہ دل اور ست مزاج رہتا ہے^(۱)۔

(۱۱۱) دنیا ہی میں معافی تلافی کر لو

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ تَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ تَمَّ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخَذَ مِنْ مَسِيئَاتِ أَخِيهِ فَطُورِحَتْ عَلَيْهِ»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جس نے اپنے بھائی پر ظلم کیا ہو، تو اسے چاہیے کہ اس سے معاف کرا لے۔ اس لیے کہ آخرت میں دینار و درہم (روپے پیسے) نہیں ہوں گے، قبل اس کے کہ اس کے نیک اعمال میں سے اس کے بھائی کا حق دلادیا جائے گا اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس (مظلوم) بھائی کے گناہ اس عالم پر ڈال دیے جائیں گے۔

نہایت: ظلم کی مذمت و قباحت کے بارے میں پہلے دو احادیث گزر چکی ہیں۔ حدیث نمبر: (۱۰۸ اور ۹۷)۔ یہ حدیث پاک بھی ظلم کے بارے میں ہے۔ حدیث شریف میں حقوق العباد کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کسی بندہ پر کسی کا کوئی حق باقی ہے، تو دنیا میں ہی معاملہ کو نمٹا دے ورنہ آخرت میں بہت بڑی مشکل میں پھنسنے والا ہے۔ اگر دنیا میں اس نے اپنے بھائی کا حق ادا نہیں کیا، اس پر ظلم کیا ہے؛ تو آخرت میں زبردستی اس کا حق دلوا یا جائے گا۔ اور زبردستی اس لیے کہا کہ قیامت میں تو سب ہی نیکی کے محتاج ہوں گے۔ اپنی نیکی دینے کے لیے آسانی سے کون راضی ہو گا؛ اسی لیے زبردستی کہا گیا ہے۔

قیامت کے دن روپیہ پیسہ، درہم دینار، غلہ و اناج اور زمین و جائیداد نہیں ہوں گے کہ وہاں یہ چیزیں دے کر کسی کا حق ادا کر دیا جائے۔ قیامت میں حق والوں کا حق دلانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ظالم کے اچھے اعمال مظلوم کو ظلم کے بدلے دے دیے جائیں گے۔ پھر بھی اگر حق ادا نہ ہو سکا اور اعمال حسنہ ختم ہو گئے؛ تو مظلوم کی برائیاں اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی۔ اب وہ ظالم نیکی نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور پھر عذاب کی متعین مدت جو اللہ کو معلوم ہے، جمیل کرایمان کی وجہ سے جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا؛ لیکن یہ سب اللہ کی مشیت پر منحصر ہے۔

(۱۱۲) جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی جماعت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَالَّذِينَ عَلَى أَعْيُنِهِمْ كَأَخْسَنِ كَوْكَبٍ ذُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً، قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، لَا تَبَاغُضُ بَيْنَهُمْ وَلَا تَحَسَدُ، لِكُلِّ امْرِئٍ زَوْجَتَانِ مِنَ الْخَوَرِ الْعَيْنِ، يُرَى مِثْلُ سَوْفِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ الْعِظَمِ وَاللَّحْمِ»^(۱).

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: سب سے پہلی جو جماعت جنت میں داخل ہوگی، ان کے چہرے چودھویں چاند کی طرح ہوں گے، اور جو لوگ ان کے بعد جائیں گے، وہ اس ستارے کے مانند روشن اور چمک دار ہوں گے جو آسمان میں سب سے زیادہ چمکنے والا ہے، سب کے دل ایک جیسے ہوں گے، ان کے درمیان نہ بغض ہوگا، نہ حسد، ہر جنتی کے لیے حور عین میں سے دو بیویاں ہوں گی، جن کی پتلی کے اندر کا گودا ہڈی اور گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گا۔

مسندہ: حدیث شریف میں اہل جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، جو اللہ پاک ہر جنتی کو عطا فرمائے گا۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جو سب سے پہلی جماعت داخل ہوگی، یعنی انبیاء کی جماعت، ان کے چہرے چودھویں چاند کی طرح روشن اور منور ہوں گے، پھر اس کے بعد جو دوسری

جماعت داخل ہوگی، اور اس جماعت میں صحابہ کرامؓ، امت کے علماء و فقہاء، اور صلحاء و شہداء ہوں گے، ان کے چہرے آسمان پر چمکنے والے سب سے تیز چمک دار ستاروں کے مانند ہوں گے، تمام جنتیوں کے دل ایک جیسے ہوں گے، ان کے اندر آپسی اتحاد و اتفاق ہوگا، آپسی نزاع اور حسد سے پاک ہوں گے۔ ان تمام جنتیوں کو حور عین میں سے دو بیویاں اللہ پاک عطا فرمائے گا؛ جن کی خوبصورتی کا عالم یہ ہوگا کہ پنڈلیوں کی ہڈیوں میں جو گودا ہوتا ہے، وہ ہڈیوں، گوشت اور چمڑے کے اوپر سے نظر آئے گا، اور یہ بیویاں دنیوی بیویوں کے علاوہ ہوگی، دنیا میں جس نے جتنی شادیاں کی تھیں، اگر وہ سب بھی جنتی ہوئیں؛ تو وہاں ملیں گی، اور وہ سب حور عین سے زیادہ جاذب نظر اور خوبصورت ہوں گی۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں پر حور عین کی تعداد کے سلسلہ میں کئی روایتیں ذکر کی ہیں۔ کسی روایت میں حور عین کی تعداد ۷۰ ہے، کسی میں ۷۲ ہے، کسی میں ۱۰۰ ہے اور کسی میں ۵۰۰ ہے^(۱)۔ راقم کی رائے یہ ہے کہ اہل جنت کے مراتب کے حساب سے مختلف تعداد کا ذکر حدیث شریف میں مذکور ہے۔

(۱۱۳) کس دن کیا چیز بنائی گئی؟

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيَّ، فَقَالَ: «خَلَقَ اللَّهُ عَرْشَ وَجَلِّ الثُّرَيَّةَ يَوْمَ السُّنْبِ، وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ، وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ، وَخَلَقَ الثَّوَدَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ، وَبَثَّ فِيهَا الدُّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي آخِرِ الْخَلْقِ، فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ، لِيَمَّا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ»^(۲).

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا: "اللہ رب العزت نے ہفتہ کے دن مٹی اور اتوار کے دن اس میں پہاڑ اور پیر کے دن درخت اور

منگل کے دن مکروہات اور بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا، اور جمعرات کے دن زمین میں چوپائے پھیلانے، اور سب مخلوقات کے آخر میں آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد سے لے کر رات تک کے درمیان آخری ساعتوں میں سے کسی وقت میں پیدا فرمایا۔

مسندہ: حدیث شریف میں تخلیق کائنات کے اوقات کا ذکر ہے۔ اللہ پاک سارے جہان کا خالق ہے، اللہ کی ذات ازلی اور ابدی ہے، کائنات کا وجود اسی سے ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرما ہے: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ترجمہ: اور وہی ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا اور اس کے نزدیک زیادہ آسان ہے، اور آسمان اور زمین میں اسی کی شان اعلیٰ ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے^(۱)۔ عینی نے اس آیت کی تفسیر اس طرح فرمائی ہے کہ وہ اللہ جو مخلوق کو پیدا کرتا ہے، بناتا ہے، عدم سے وجود میں لاتا ہے، دوسری بار بھی اس کو قیامت کے لیے اٹھائے گا۔ اللہ کے لیے دوسری بار اٹھانا پہلی بار کے مقابلہ میں زیادہ آسان ہے۔ اور اللہ پاک کی شان و صفات زمین و آسمان میں سب سے زیادہ بلند ہے، اور وہ اپنی ملکیت میں زبردست قدرت اور حکمت والا ہے^(۲)۔

حدیث شریف میں یہ بتایا گیا کہ پوری کائنات کو سات دنوں میں پیدا کیا گیا۔ دراصل یہ حدیث تفصیل ہے اللہ پاک کے اس قول: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ ترجمہ: اور وہ (اللہ) ایسا ہے کہ سب آسمان و زمین کو چھ دن کی مقدار میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما دے کہ (دیکھیں) تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے؟ اور اگر (آپ لوگوں سے) کہتے ہیں کہ یقیناً تم لوگ مرنے کے بعد (قیامت کے

دن دوبارہ) زندہ کیے جاؤ گے تو (ان میں) جو لوگ کافر ہیں (وہ قرآن کی نسبت جس میں بعث کی خبر ہے) کہتے ہیں کہ یہ تو نرا صاف جادو ہے^(۱)۔

اس کے علاوہ بھی کئی آیتیں ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ اللہ نے تخلیق کائنات کی مکمل تدریجاً چھ دن میں کی ہے۔

(۱۱۴) جہنم کی ستر ہزار لگا میں

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَحْمِلُونَهَا»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "قیامت کے دن جہنم کی ستر ہزار لگا میں ہوں گی اور ہر لگام کو ستر ہزار فرشتے کھینچتے ہوں گے"۔

نساندہ: اللہ پاک نے نیک و صالح لوگوں کے لیے جنت کی خوش خبری دی ہے اور اس کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں طرح طرح کی نعمتیں اُن کے لیے تیار کر رکھا ہے اور اس کو بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هُمْ جَنَّاتُ تُحْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ﴾ ترجمہ: بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے (بہشت کے) باغ ہیں، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، (اور) یہ بڑی کامیابی ہے^(۳)۔ اور کافر و فاسق لوگوں کے لیے جہنم کی وعید قرآن و حدیث میں آئی ہے، البتہ کافر و مشرک کے لیے جہنم دائمی ٹھکانہ ہوگا، جب کہ فاسق و فاجر مسلمان جہنم میں اپنی مدت پوری کر کے، ایمان کی بدولت جہنم سے نکالے جائیں گے اور جنت میں جائیں گے۔ اگر اللہ چاہے تو گناہ گار کی مغفرت فرما کر بغیر عذاب دیے ہوئے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ لیکن کافر اور مشرک بہر حال جہنم

میں ہی رہیں گے، اسی جہنم کی حالت اور کیفیت کو رسول اللہ ﷺ نے حدیث شریف میں بیان فرمایا ہے۔

جہنم کے معنی ہیں کریمہ المنظر، جو دیکھنے میں بد صورت ہو اور بعض حضرات نے کہا کہ جہنم کے معنی گہرا کنواں، گہرا گڑھا ہے، قیامت کے دن جب بندوں کو حساب کے لیے جمع کیا جائے گا، تو جہنم کو ستر ہزار لگاموں کے ساتھ لایا جائے گا۔ زمام وہ رسی جو جانور کی ناک یا سر میں اس کو قابو میں رکھنے کے لیے باندھی جاتی ہے۔ اسی طرح جہنم اتنی بڑی ہوگی کہ اس کو قابو کرنے کے لیے اس کے ستر ہزار لگام ہوں گے۔ اور وہ جہنم اتنی غضبناک ہوگی کہ وہ چاہے گی کہ سب کو نکل لے، اس لیے ہر لگام کو ستر ہزار فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ روایت ترمذی شریف میں بھی ہے^(۱)۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ جہنم اتنی گہری ہوگی کہ اہل جہنم کو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا تب بھی وہ نہیں بھرے گی، اللہ پاک اس سے پوچھیں گے کہ تو بھر گئی؟ تو وہ کہے گی اور بھی ہے کیا؟^(۲)

(۱۱۵) جنت کی نعمتیں دائمی ہیں

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُنَادِي مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصْبَحُوا فَلَا تَسْقُمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشَبُّوا فَلَا تَهَرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْتَسِسُوا أَبَدًا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَوْ دُوا أَنْ يَلْغُوا الْجَنَّةَ أَوْ رَفَعُوا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾»^(۳)۔

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدریؓ اور ابو ہریرہؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا (کہ جنت میں) تمہارے لیے صحت ہے، کبھی بیمار نہ ہو گے، تمہارے لیے زندگی ہے، کبھی موت نہ آئے گی، تمہارے لیے جوانی ہے، کبھی بڑھاپا

(۱) دلیل القاطن: ۲۳۶/۲، باب الخوف۔

(۲) صحیح مسلم: ۲۸۳۷، الجنة وصفة نعمها۔

(۳) سورة ل: (۳۰)۔

نہ آئے گا، تمہارے لیے خوشحالی ہے، کبھی کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ یہ حدیث اُس آیت کی تفسیر ہے جس میں اللہ پاک کا ارشاد ہے: ﴿وَنُودُوا أَن تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُودِىٰ لَهَا جَنَّاتُ عَدْنٍ اذْهَبُوا فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ اور ان سے پکار کر کہا جاوے گا کہ جنت تم کو دی گئی ہے، تمہارے اعمال کے بدلے^(۱)۔

نہایت حدیث شریف میں جنت میں داخل ہونے کے بعد جو نعمتیں ملیں گی، ان میں سے چند نعمتوں کا ذکر ہے۔ چوں کہ مسلمانوں کا دائمی گھر اور ٹھکانہ جنت ہے؛ اس لیے وہاں کی زندگی اور نعمتیں بھی دائمی ہی ہوں گی۔ مگر پھر بھی اطمینان قلب کے لیے فرشتوں سے اعلان کرادیا جائے گا کہ دل مطمئن ہو جائے۔ جنتی حضرات یہ اعلان سن کر خوش ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخَوْفَ الْجَنَّةَ إِنَّا أَخْلَصْنَاهَا لِصَالِحِينَ لَا يَجْعَلُ الْوَقْدُ لِلْجَنَّةِ كَقَوْلِ الْكَافِرِينَ﴾ ترجمہ: اے میرے بندو تم پر آج کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہو گے۔ یعنی وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے، اور (ہمارے) فرماں بردار تھے۔ تم اور تمہاری ایمان دار بیویاں خوشی بخوشی جنت میں داخل ہو جاؤ^(۲)۔

حدیث شریف میں رسول اللہ ﷺ نے سورۃ الاعراف کی ایک آیت تلاوت فرمائی، پھر فرمایا کہ یہ حدیث اسی آیت کی تفسیر ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک منادی آواز لگائے گا کہ اے جنتیو! یہ جنت تمہارے اعمال کے بدلہ میں ملی ہے، پائیدار اور ہمیشگی کی جگہ ہے، یہاں صحت ہی صحت ہے، بیماری کا نام و نشان نہیں ہے، یہاں زندگی ہی زندگی ہے، موت کا سوال ہی نہیں ہے، یہاں صرف جوانی ہی ہے، بڑھاپا اور کمزوری نہیں ہے، یہاں صرف خوشی اور مسرت ہی ہے، رنج و ملال اور حزن کا یہاں کام نہیں ہے۔ یہاں کی ساری نعمتیں دائمی کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں۔

(۱۱۶) حج و عمرہ فقر و فاقہ اور گناہوں کو مٹاتے ہیں

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؛ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ، وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِبَرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ، وَالذَّهَبَ، وَالْفِضَّةَ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ»^(۱).

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "حج اور عمرہ پے درپے کرو (یعنی بارہا الگ الگ سفر کرو)؛ کیوں کہ وہ دونوں محتاجی اور گناہوں کو ختم کرتے ہیں، جیسے بھیٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل (زنک) کو ختم کرتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔"

ملاحظہ: حج و عمرہ کے بہت فضائل و فوائد احادیث میں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ حج سے فارغ ہے؛ تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے نو مولود بچہ گناہوں سے پاک رہتا ہے۔ حدیث شریف میں یہ بتایا گیا ہے حج و عمرہ کرتے رہنے سے تنگدستی، و فقر و فاقہ دور ہوتے ہیں، اور گناہ معاف ہوتے ہیں؛ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو سہولت دی ہے، اسے چاہیے کہ حج و عمرہ کے لیے الگ الگ سفر کرے۔ نبی کریم ﷺ نے حدیث پاک میں اس کے تین فائدے ذکر کیے ہیں۔ ان سے غربت دور ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور حج مقبول ہے تو جنت واجب ہوتی ہے۔

طیبیؒ نے لکھا ہے کہ جب عمرہ سے فارغ ہو جاؤ؛ تو حج کرو اور حج سے فارغ ہو کر عمرہ کرو۔ ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے کہ حج قرآن یا تمتع کے ذریعہ سے حج اور عمرہ کرو؛ اس لیے کہ حج اور عمرہ کرنا، ان دونوں میں سے ہر ایک کی یہ خصوصیت ہے کہ غربت اور فقر و فاقہ کو دور کرتا ہے اور انسان غنی ہو جاتا ہے، خواہ غنا ظاہری ہو، یعنی مال و اسباب کا آجانا، یا غنا باطنی ہو، یعنی دل کا مستغنی ہو جانا۔ اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے، خواہ صغائر ہوں یا کبائر، کیوں کہ وہ حج و عمرہ میں توبہ کرتا ہے، جو گناہ کبیرہ کے معاف ہونے کے لیے ضروری ہے اور حج مقبول کا ثواب صرف جنت ہی ہے^(۲)۔

عمرہ میں دو فرائض ہیں: (۱) میقات سے احرام باندھنا۔ (۲) طواف کرنا۔ دو واجبات ہیں: (۱) صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا (۲) حلق یا قصر کرنا (یعنی سر کے بال منڈوانا یا چھوٹے کر دانا)۔ حج کے سلسلے کی چند احادیث اور مسائل ان شاء اللہ ذوالقعدہ کے مہینہ میں ذکر کی جائیں گے۔

(۱۱۷) مشتبہ امور سے بچنے کا حکم

عن الثَّغْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَّاعٍ يَزْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحْرَمَةٌ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْفَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ»^(۱).

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیرؓ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ ﷺ فرماتے ہیں: "حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ جن کو بہت لوگ نہیں جانتے، (کہ وہ حلال ہیں یا حرام ہیں) پھر جو کوئی شبہ کی چیزوں سے بھی بچ گیا، اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا اور جو کوئی ان شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا، اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو (شاہی محفوظ) چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے، قریب ہے کہ وہ کبھی اس چراگاہ کے اندر گھس جائے۔ (پھر وہ مجرم ہو جائے گا) سن لو! ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اللہ کی چراگاہ اس کی زمین پر حرام (گناہ کی) چیزیں ہیں۔ (اس لیے ان سے بچو) سن لو! بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا: تو سارا بدن درست ہوگا، جہاں وہ بگڑا کہ سارا بدن بگڑ جائے گا۔ سن لو! وہ ٹکڑا دل ہے۔"

نسائدہ: یہ حدیث شریف بہت اہم ہے اور ان چار احادیث میں سے ایک ہے، جس کا انتخاب امام ابو داؤدؒ نے کیا ہے اور انھوں نے فرمایا ہے کہ ان چار احادیث میں پورے دین کی حفاظت کا

طریقہ موجود ہے۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ حلال چیزیں بالکل واضح ہیں، وہ اس طرح کہ قرآن و حدیث کے ذریعہ وہ معلوم ہو چکی ہیں کہ کون سی چیزیں حلال ہیں، اسی طرح حرام چیزیں بھی بالکل واضح ہیں، پوشیدہ نہیں ہیں؛ کیوں کہ قرآن و حدیث میں وضاحت سے اس کا بھی ذکر موجود ہے جیسے فحش کام، حرام چیزیں، مردار، خون، اور خنزیر کا گوشت، سود، ناج گانا وغیرہ؛ اور ان حلال اور حرام کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا حکم اور اس کی حقیقت اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، سوائے فقہاء و مجتہدین کے اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔

علامہ نوویؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی عظمت اور اس کے فوائد کثیرہ پر علماء کا اتفاق ہے۔ یہ ان احادیث میں سے ہے جن پر اسلام کا مدار ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ حدیث ثلث اسلام ہے۔ اسلام کا مدار اس حدیث پر اور حدیث: «الأعمال بالنية»^(۱) اور حدیث: «من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه»^(۲) پر ہے۔ امام ابو داؤدؒ نے فرمایا کہ اسلام کا مدار چار حدیثوں پر ہے، تین جو مذکور ہوئیں اور چوتھی حدیث: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»^(۳) ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ چوتھی حدیث: «ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد ما في أيدي الناس يحبك الناس»^(۴) ہے۔

علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اہم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اس میں کھانے پینے اور لباس وغیرہ کے حلال ہونے اور اس کی اصلاح کی طرف امت کو متنبہ کیا ہے اور مشتبہات سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ آخری جملہ میں اصلاح قلب کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی ہے اور تاکید کی گئی کہ اصلاح قلب کی کوشش کرو؛ اگر دل صاف اور صحیح ہے تو سمجھ لو کہ سب صحیح ہے۔ اللہ کے محارم سے مراد گناہ اور اللہ کی نافرمانیاں ہیں، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جیسے زنا، قتل، چوری،

(۱) البعاری: ۵۴ کتاب الايمان.

(۲) الترمذی: ۲۳۱۷ ابواب الزهد عن رسول الله ﷺ.

(۳) البعاری: ۱۳ کتاب الايمان.

(۴) ابن ماجة: ۴۱۰۲ کتاب الزهد.

بہتان، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، حرام مال کا حصول وغیرہ: ان چیزوں کی وجہ سے انسان عقاب کا مستحق ہو جاتا ہے: اس لیے ان سے بچنے کا حکم ہے^(۱)۔

(۱۱۸) اچھے برے ساتھی کی مثال

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ وَكَبِيرِ الْحَدَادِ؛ لَا يَغْدُمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِذَا تَشَتَّرَبَهُ أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ، وَكَبِيرِ الْحَدَادِ يَحْرِقُ بِذَنِّكَ أَوْ قَوْلِكَ، أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: نیک ہم نشین اور برے ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بیچنے والا اور لوہار کی بھٹی؛ مشک والے سے تم محروم نہیں رہو گے، اس کو خریدو گے، یا اس کی خوشبو سونگھو گے، اور لوہار کی بھٹی تیرا بدن، یا تیرے کپڑے جلادے گی، یا اس سے بدبو پائے گا۔

نساندہ: یہ ایک حقیقت ہے کہ گرد و پیش کے ماحول کا اثر انسان پر بہت تیزی سے ہوتا ہے، جیسا ماحول اس کو میسر ہوتا ہے، اسی ماحول میں وہ زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، اسی لیے کسی جگہ سکونت اختیار کرنے سے قبل پڑوسی کو پرکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اچھا ہے یا برا۔ اگر پڑوسی دیندار ہے تو ٹھیک، اگر بد اخلاق اور بد کردار ہے؛ تو وہاں سکونت اختیار کرنے سے بچے۔ حدیث شریف میں نیک اور برے لوگوں کی صحبت کے فوائد اور نقصانات کو مثال کے ذریعہ واضح کر کے سمجھایا گیا ہے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کو کہا گیا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ نیک لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان کے پاس وقت گزارنے کی مثال ایسی ہے گویا کہ عطار کی صحبت میں بیٹھا ہو، جس کا کام عطر بیچنا ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر یا تو اس سے کوئی عطر خریدے گا، یا کم از کم اس کی خوشبو تو ملے گی ہی۔ بخاری شریف کی دوسری روایت میں ایک تیسری صورت کا بھی ذکر ہے۔ وہ یہ ہے کہ عطار کچھ عطر ہدیہ دے

گا^(۱) یعنی: ہدیہ ملے گا، یا خریدے گا، یا کم از کم اس کی خوشبو سونگھے گا۔

برے لوگوں کی صحبت میں وقت گزارنے کی مثال ایسی ہے، جیسے لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھا ہو کہ وہاں بیٹھنے سے بھٹی کی چنگاری سے بدن جلے گا، یا کپڑا جلے گا، یا کم از کم اس سے بھٹی کی بدبو آئے گی، یعنی برے لوگوں کی صحبت دین و اخلاق اور کردار سب کو جلا کر رکھ دے گی۔

ابن حجر اور ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں صلحا و علماء کی صحبت وہم نشینی اور ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی ترغیب دی گئی ہے؛ کیوں کہ اس میں دین و دنیا دونوں کی بھلائی ہے۔ اور شریروں اور فساق کی صحبت سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے؛ کیوں کہ اس سے دین اور دنیا دونوں برباد ہوتے ہیں^(۲)۔

(۱۱۹) عظیم ترین گناہ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: «يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ»^(۳).

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے۔" عرض کیا گیا: یا رسول اللہ ﷺ! کوئی شخص اپنے ہی والدین پر کیسے لعنت کرے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "ایک شخص دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے؛ تو وہ بدلہ میں اس کے باپ کو گالی دیتا ہے اور اس کی ماں کو بھی گالی دیتا ہے۔"

فائدہ: متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ گناہ ایسے سخت ہوتے ہیں کہ اس کی سزا اللہ پاک نے دنیا میں بھی رکھی ہے۔ ان میں سے ایک گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ نبی کریم ﷺ کا

ارشاد ہے: «كُلُّ ذَنْبٍ يُؤَخِّرُ اللَّهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا الْبَغْيَ وَغُفُوقَ الْوَالِدَيْنِ، أَوْ قَطْعِيَّةَ الرَّحِمِ، يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهَا فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْمَوْتِ»^(۱)۔ اللہ جس کو چاہتا ہے قیامت تک ہر گناہ مؤخر کر دیتا ہے، سوائے ظلم، اور والدین کی نافرمانی کے یا رشتہ توڑنے کے؛ کیوں کہ اس کی سزا موت سے قبل زندگی میں ہی دے دیتا ہے۔

والدین کو گالی دینا اور دلوانا، خواہ دوسرے کے والدین ہوں، بہت بڑا گناہ، اور والدین کی نافرمانی ہے۔ اور والدین کی نافرمانی کرنا حرام ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: فَلَا تَقْلَنْهُمَا أَبَ وَلَا تَنْهَزْهُمَا: ان دونوں کو آف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو^(۲)۔ والدین کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے بڑی سخت و عیدیں وارد ہوئی ہیں؛ چنانچہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن تین آدمیوں کی طرف نظر نہیں فرمائے گا۔ ان میں سے ایک والدین کا نافرمان ہے۔ اس طرح تین آدمی جنت میں نہیں جائیں گے۔ ان میں سے ایک یہی والدین کا نافرمان بیٹا ہے^(۳)۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ نافرمانی سے مراد، لڑکے سے والدین کے لیے ایسے قول و فعل کا ارتکاب اور صدور ہے، جو ان کی تکلیف کا سبب بنے^(۴)۔

اس کے برخلاف اگر کوئی نیک بخت اپنے والدین کی فرماں برداری کرتا ہے؛ تو والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے ایسے شخص کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسا کہ بخاری میں تین آدمیوں کی قبولیت دعاء کا واقعہ مذکور ہے کہ ایک غار میں ہارش سے بچ کر پناہ لیے ہوئے تھے کہ اچانک ایک پتھر انہیں سے گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ سب نکل نہیں سکتے تھے۔ ان تینوں نے مشورہ کر کے اپنے اپنے اچھے اعمال کے وسیلہ سے دعاء کی، تو وہ پتھر غار کے منہ سے ہٹ گیا اور وہ سب باہر آ گئے۔ ان میں

(۳) سنن النسائي: ۲۵۶۲ کتاب الزکاة، للنان بما اعطى.

(۴) فتح الباری: ۱۰/۱۶۶.

(۱) الألبان للترغیب: ۴۶۰.

(۲) الإسراء: ۲۳ اللهم القرآن.

سے ایک شخص اپنے والدین کا خدمت گزار اور فرماں بردار بھی تھا^(۱)۔

(۱۲۰) جنتی شراب سے محرومی کا سبب

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُورِمَ فِي الْآخِرَةِ»^(۲).

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جس نے دنیا میں شراب پی، پھر اس سے توبہ نہیں کیا؛ تو وہ آخرت میں شراب سے محروم کر دیا جائے گا۔"

سائدہ: انسانیت کی تدریج پلٹ کر دیکھیں اور ان کی بربادیوں کے اسباب پر غور کریں؛ تو ان کی معاشرتی اور اخلاقی بربادی کی ایک سب سے بڑی وجہ شراب نوشی نظر آئے گی، ان گنت انسانوں کی زندگی اس ام النجاست کی بھینٹ چڑھ گئی، عمدہ اخلاق کے اعلیٰ درجہ سے اس طرح لڑھکے کہ ان کی ہستیاں ہی ختم ہو گئیں۔ معاشرہ میں جتنی بھی برائیاں پائی جاتی ہیں؛ ان سب کی ایک بڑی وجہ شراب نوشی ہے، حدیث شریف میں اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔

حدیث شریف میں بتایا گیا کہ شراب پینے والا شخص اگر بغیر توبہ کے مر گیا، تو آخرت میں جنت کی شراب سے محروم کر دیا جائے گا۔ حافظ ابن حجرؒ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر شراب کو حلال اور جائز سمجھ کر پیا اور بغیر توبہ و تجدید ایمان کے مر گیا؛ تو اب وہ کبھی بھی جنت میں جائے گا ہی نہیں؛ کیوں کہ وہ قرآن کا منکر ہو اور قرآن کا منکر کافر ہے۔ یا اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ شراب کو حلال اور جائز تو نہیں سمجھتا تھا؛ بل کہ حرام سمجھ کر ہی پیتا تھا، تو اس صورت میں گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، اب اگر بغیر توبہ کے مر گیا؛ تو سزا بھگتنے کے بعد اخیر میں جنت میں جائے گا۔ مگر وہاں جنت کی شراب نہیں ملے گی۔

(۲) البخاری: ۵۵۷۰، الاخریۃ، وقول اللہ: إنما الخمر.

(۱) صحیح البخاری: ۵۹۶۴، الادب، دعاء من اؤ والدہ.

مگر یہ کہ اللہ پاک اپنا فضل فرمائے اور عفو و درگزر کا معاملہ فرمائے؛ تو جنتی شراب کا راستہ ہوا رہ سکتا ہے کہ جیسے دیگر کبائر کرنے والوں کو اللہ معاف کر کے، جنت میں داخل فرمائے گا، ایسے ہی اس کو بھی معاف کر کے جنت کی شراب پلا دے گا۔ مگر جس نے جائز سمجھ کر پیا؛ تو وہ کافر ہے، جنت میں ہی نہیں جائے گا تو شراب کا سوال ہی نہیں ہے^(۱)۔

جسادی الاولی

(۱۲۱) چار بڑے گناہ

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سُمِّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَبَائِرِ، قَالَ: «الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ»^(۲).

ترجمہ: حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ سے کبائر کے بارے میں معلوم کیا گیا؛ تو آپ ﷺ نے فرمایا: "اللہ کے ساتھ شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، ناحق قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔"

مسندہ: حدیث شریف میں چار گناہ کا ذکر ہے۔ ناحق قتل کرنے کے سلسلے میں تفصیل حدیث نمبر: ۲۰۷ میں، اور جھوٹ بولنے کی وعید میں تفصیل حدیث نمبر: ۱۵۵ اور ۱۸۵ کے تحت آرہی ہے۔ اس حدیث میں والدین کی نافرمانی پر وعید کا ذکر ہے، اس سلسلہ میں کچھ باتیں حدیث: ۱۱۹ میں بھی گزر چکی ہیں۔ یہ بات سب لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ پاک کی مخلوق میں سے انسان پر کسی کا بھی احسان اتنا نہیں ہوتا، جتنا والدین کا احسان بچوں پر ہوتا ہے۔ اولاد والدین کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، یہی وجہ ہے کہ والدین اولاد سے بے پناہ محبت اور شفقت کرتے ہیں۔ اس کا تقاضہ یہ تھا کہ اولاد کو والدین کی اتنی اطاعت و فرماں برداری کرنی چاہیے کہ اس سے زیادہ اطاعت کسی کی نہ ہو۔

(۲) صحیح البخاری: ۲۶۵۲، الشهادات، شهادة الزور

(۱) فتح الباری: ۴۰/۱۰۔

قرآن و حدیث میں والدین کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان کے حقوق ادا نہ کرنے اور ان کو تکلیف پہنچانے کی صورت میں سخت عذاب کی وعید ہے۔ اللہ پاک قرآن عظیم الشان میں فرمایا ہے: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا﴾ ترجمہ: اور تیرے رب نے حکم کر دیا ہے کہ بجز اس کے کسی کی عبادت مت کرو اور تم (اپنے) ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جاویں، تو ان کو کبھی ہوں بھی مت کہنا، اور نہ ان کو جھڑکنا، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا۔ اور ان کے ساتھ شفقت سے، انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور یوں دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحمت فرمائیے، جیسا انہوں نے مجھ کو بچپن میں پالا پرورش کیا ہے^(۱)۔

والدین کی ذرا سی نافرمانی انسان کو لے ڈوبتی ہے؛ اس لیے ان کو تکلیف دینے سے اور ان کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم ﷺ نے بنی اسرائیل کے ایک عابد جرجاج کا قصہ اس طرح نقل کیا ہے کہ ایک عورت نے اپنے بیٹے کو پکارا اس وقت وہ اپنے عبادت خانہ میں تھا، ماں نے پکارا: اے جرجاج! جرجاج نے کہا کہ اے اللہ میں ماں کو دیکھوں یا نماز کو دیکھوں، ماں نے تین بار آواز لگائی: اے جرجاج! اس نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ نماز میں مشغول رہا۔ ماں نے ناراض ہو کر بد دعا کر دی، کہ اے اللہ جرجاج کو موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ وہ زانیہ کو نہ دیکھ لے۔ چنانچہ اس کے عبادت خانہ کے قریب بکریاں چرانے والی آیا کرتی تھی، اتفاقاً اس کو بچہ پیدا ہوا، لوگوں نے پوچھا کہ: کس کا بچہ ہے؟ اس نے الزام لگا دیا کہ جرجاج کا ہے۔ لوگوں نے سزا دینے کے لیے اس کو کنیہ سے نکالا، جرجاج نے پوچھا

کہ وہ کون عورت ہے؟ جو کہتی ہے کہ اس کا بچہ میرا ہے۔ پھر جرتج نے بچہ سے پوچھا کہ اے بچہ تیرا باپ کون ہے؟ بچہ نے جواب دیا کہ فلاں چرواہا ہے^(۱)۔

حدیث شریف میں والدین کو ندامت کرنے کی سزاؤں کی گئی ہے۔ ماں کی بد دعاء قبول ہوگئی اور ایک فاحشہ اور زانیہ کا الزام برداشت کرنا پڑا۔ والدین کی نافرمانی وہ بدترین گناہ ہے جس کی سزا بالعموم اس دنیا میں مل جاتی ہے، آخرت کی سزا تو الگ ہوگی۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ دے، ہمیں والدین کی نافرمانی سے بچائے، اور ان کا مطیع و فرمان بردار بنائے آمین۔

(۱۲۲) مہمان کی تعظیم و تکریم

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَنْفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جَائِزَتُهُ يَوْمَ وَلِيْلَةٍ، وَالضَّيْفَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَوَيَّ عِنْدَهُ حَتَّى يُخْرِجَهُ»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت ابو شریح کنفیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اس کی خاطر داری بس ایک دن اور رات کی ہے، ضیافت تین دن اور تین راتوں کی ہے۔ اس کے بعد جو ہو وہ صدقہ ہے، مہمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ میزبان کے پاس اتنا ٹھہرے کہ اسے مشقت میں ڈال دے۔

مسندہ: ہر ملک، ہر علاقہ اور ہر قوم میں مہمان نوازی کے طور طریقے مختلف ہیں، ہر قوم میں آنے والے مہمان کو خوش آمدید کہنا، ان کا استقبال کرنا، اور بڑھ چڑھ کر ان کی خدمت کرنا، مہمان کا ہمدادی حق سمجھا جاتا ہے، لیکن ہمارے مذہب نے مہمان نوازی کے متعلق جو اصول و قواعد مقرر کیے ہیں، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ چنانچہ اس حدیث شریف میں انہیں چیزوں کا ذکر اجمالی طور پر کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے مہمانوں کا اکرام کرنا، مومن کی یہ شان ہے کہ وہ مہمان کی عزت

کرے، اس کے ساتھ اکرام سے پیش آئے اور اکرام کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک دن اور ایک رات خوب بہترین کھانا کھلائے، حتیٰ المقدور کھانے کا اہتمام کرے، بریانی، گوشت، چکن تندوری، وغیرہ یا جو بھی سہولت ہو اس کا اہتمام کرے، تحفہ تحائف دے۔

اور میزبانی تین دن ہے۔ جس میں پہلے دن کا اہتمام داخل ہے، اور دوسرے و تیسرے دن جو ماہر ہو، گھر میں بنا ہو وہ کھلائے۔ کچھ اہتمام اور زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کچھ اہتمام کرتا ہے تو غلط بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی میزبان مہمان کو کھلاتا ہے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ یعنی اچھا اور نیک کام کر رہا ہے، اگر چاہے تو کھلائے چاہے نہ کھلائے۔ تو ضیافت کے کل تین دن ہو گئے۔ اور شرح السنۃ میں بھی انہیں صحابی سے مذکور ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "میزبانی تین دن ہے اس میں ایک دن اور ایک رات اہتمام کرتا ہے۔" اس سے معلوم ہوا کہ میزبانی اور ضیافت صرف تین ہی دن ہے۔

پھر فرمایا کہ مہمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ میزبان کے پاس تین دن کے بعد بغیر میزبان کے روکے ہوئے ٹھہرے۔ جس کی وجہ سے اس کو تنگی اور پریشانی ہو^(۱)۔

(۱۲۳) زمانے کو برا بھلا نہ کہو

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ اللَّهُ: يَسُبُّ بَنُو آدَمَ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ پاک فرماتا ہے کہ آدمؑ کی اولاد زمانہ کو برا بھلا کہتی ہے؛ حالاں کہ زمانہ میں ہی ہوں، رات و دن میرے قبضہ میں ہیں۔
مسندہ: یہ حدیث قدسی یعنی اللہ پاک کا فرمان ہے۔ حدیث شریف میں انسانوں کو زمانے

اور حالات کو برا بھلا کہنے پر سخت وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ پاک نے اس شخص پر ناراضگی کا ظہار فرمایا ہے، جو زمانے کو برا بھلا کہتا ہے۔ زمانے کو گالیاں دینا یا برا بھلا کہنا بعض صورتوں میں انسان کو کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ نبی کریم ﷺ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ کو برا بھلا کہنا مثلاً اس طور پر کہنا کہ کیسا خراب زمانہ آگیا، یا زمانے نے کیا کیا گل کھلائے، یا اس کے علاوہ اور بھی جملے اور برائیوں کے الفاظ سے زمانہ کو یاد کرنا صحیح نہیں ہے؛ کیوں کہ زمانے اور حالات و واقعات خود بخود وجود میں نہیں آتے اور نہ خود بخود تبدیل ہوتے ہیں؛ بل کہ وقت کو الٹ پھیر کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اسی کے قبضہ و قدرت میں زمانے کی تبدیلی ہے۔ لہذا زمانے کو برا بھلا کہنا گویا کہ ذات باری کے کام میں عیب نکالنا ہوا۔ گویا کہنے والا یہ کہ رہا ہے کہ زمانہ بنانے والے مالک نے (نعوذ باللہ) اپنا کام ٹھیک نہیں کیا۔ اس طرح اللہ کی ذات و صفات پر کاری ضرب لگتی ہے۔ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک اپنی ذات و صفات میں تمام عیوب اور کمی و کوتاہی سے پاک ہے۔ اب اگر کوئی ایسی تہمت اللہ پر لگاتا ہے تو اس تہمت سے ذات باری تعالیٰ کو تکلیف ہوتی ہے۔

اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر حقیقتاً جان بوجھ کر زمانہ کو برا بھلا کہا اور زمانہ کی طرف کسی چیز کی نسبت کی تو یہ کفر ہے۔ اگر یونہی آدمی بول دیا، زبان پر آگیا تو اس سے احتیاط ضروری ہے، کافروں سے مشابہت کی وجہ سے؛ اس لیے کہ یہ ان کا پیشہ اور وطیرہ ہے^(۱)۔

(۱۲۴) اللہ تعالیٰ کو چھینک پسند اور جمائی ناپسند ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْغَطَّاسَ، وَيَكْرَهُ
التَّقَاوِبَ، فَإِذَا غَطَّسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ، كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مَجْعَةٌ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَزَحِّكَ
اللَّهُ. وَأَمَّا التَّقَاوِبُ فَإِنَّهَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَقَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَزِدْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ
إِذَا تَقَاوَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ.^(۲)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی کریم اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "اللہ پاک چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی چھینکے اور الحمد للہ کہے؛ تو جو مسلمان اس کو سنے ان سب پر حق ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے۔ اور جمائی تو شیطان کی طرف سے ہے؛ اس لیے جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے؛ تو حتی الامکان اس کو روکے؛ کیوں کہ جب کوئی جمائی لیتا ہے؛ تو شیطان اس کی وجہ سے ہنستا ہے۔

نسائدہ: اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اس نے ہمیں زندگی گزارنے کے آداب سکھائے ہیں۔ نعمت پر شکر کرنے کا طریقہ سکھایا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا اور معاشرت، غرض یہ کہ ہر چیز سکھائی گئی ہے۔ اس حدیث شریف میں بھی انھیں آداب میں سے ایک ادب کا ذکر ہے۔ اس میں چھینک اور جمائی کے سلسلہ میں کچھ باتیں بتائی گئیں ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ اللہ پاک چھینک کو پسند فرماتا ہے؛ کیوں کہ اس سے دماغ ہلکا ہوتا ہے اور قوت اور اکیہ کی صفائی ہوتی ہے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ قوت انسان کو اطاعت پر آمادہ کرتی ہے اور جمائی کو اللہ پاک ناپسند فرماتا ہے؛ کیوں کہ وہ غفلت اور سستی کا سبب بنتی ہے، عبادت میں بے نشاطت سے روکتی ہے اور اس کی وجہ سے شیطان ہنستا ہے۔ تو جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور الحمد للہ کہے، (الحمد للہ کہنے میں حکمت یہ ہے، کہ چھینک کی وجہ سے دماغ کے اندر کی اذیت دور ہوتی ہے، جو ایک بڑی نعمت ہے؛ اس لیے الحمد للہ کہا جاتا ہے) تو ہر مسلمان جو الحمد للہ سنے، اس پر یہ حق ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے۔ اسی حدیث کی بناء پر بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یرحمک اللہ کہنا فرض عین ہے؛ لیکن اکثر علماء نے اس کو فرض کفایہ کہا ہے۔ (یعنی اگر سننے والوں میں سے کسی نے بھی جواب نہیں دیا تو سب گنہ گار ہوں گے)۔

جمائی شیطان کی طرف سے ہے۔ یعنی اس سے شیطان خوش ہوتا ہے؛ اس لیے اس پر الحمد للہ نہیں کہا جاتا ہے۔ تو اگر تم میں سے کسی کو جمائی آئے، تو اس کو حتی الامکان روکنا چاہیے۔ روکنے کا طریقہ یہ ہو کہ منہ کو بند رکھے، کیونکہ جب تم میں سے کسی کو جمائی آتی ہے، اور منہ کھولتا ہے، تو خوشی سے

شیطان ہنستا ہے۔ آپ ﷺ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ کو کبھی جمائی نہیں آئی۔^(۱) مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے، تو لپٹا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کر روکے؛ کیونکہ شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔"^(۲)

میرے استاذ محترم حضرت علامہ قمر الدین صاحب مدظلہ استاذ حدیث: دارالعلوم دیوبند، نے بتایا تھا، اس کے بعد ہی میں نے تجربہ کیا کہ اگر جمائی آتے وقت کوئی یہ سوچ لے، کہ نبی کریم ﷺ کو جمائی نہیں آتی تھی اور درود شریف پڑھ لے؛ تو جمائی رک جاتی ہے۔ اب اس کے دو فائدے ہوئے: ایک تو شیطان کو خوشی سے ہنسنے کا موقع نہیں ملا اور نہ وہ منہ میں داخل ہوا۔ دوسرا یہ کہ درود شریف پڑھنے کا ثواب بھی ملا اور اللہ نے دس رحمتیں نازل فرمائیں۔

(۱۲۵) میت کو غسل دینے کا طریقہ

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ: «ابْدَأْ بِمَيَامِينِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا»^(۳).

ترجمہ: حضرت ام عطیہ انصاریہؓ فرماتی ہیں: کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی صاحبزادیؓ کے غسل کے موقع پر فرمایا: اس کی داہنی جانب اور وضو کے مقامات سے (دھونا) شروع کرو۔

مسند: حدیث شریف تھوڑی لمبی ہے، اس باب کے شروع میں امام بخاریؒ نے پوری حدیث ذکر کی ہے اس میں میت کو غسل دینے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح میت کو غسل دیا جائے۔ آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض جگہوں پر کوئی غسل دینے والا اور کفن پہنانے والا نہیں ملتا، تو ہیشانی ہوتی ہے۔ پھر لوگ جیسے تیسے غسل و کفن دے کر دفن کر دیتے ہیں۔ مندرجہ ذیل طریقہ سے میت کو غسل دیا جائے گا۔

(۳) صحیح البخاری: ۱۲۵۰، ابواب، ابداً بمامن الميت.

(۱) مرآۃ المفاتیح: ۵۲۸/۸.

(۲) مسلم: ۲۹۹۵، الزہد والرقائق، لم یسمیت العاطس.

حدیث شریف میں حضرت زینب بنت رسول اللہ ﷺ جو حضرت ابوالعاصؓ کی اہلیہ ہیں ان کو غسل دینے کا واقعہ حضرت ام عطیہؓ ذکر فرمادی ہیں۔ حضرت زینب کا انتقال ۸ھ میں ہوا تھا۔ میت کو نہلانے کے لیے چار پانی پر رکھنے سے پہلے تین، پانچ یا سات مرتبہ تخت کو لوہان سے چاروں طرف گھوم کر دھونی دی جائے گی۔ پھر تخت پر میت کو رکھا جائے گا۔ غسل دینے کی جگہ پر پردہ کر دیا جائے۔ اس جگہ غسل دینے والا اور اس کا معاون یعنی مدد کرنے والا ہی رہے گا۔

پھر غسل دینے والا میت کو پہلے وضو کرائے گا؛ لیکن کھلی اور ناک میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انگلی میں کپڑا لگا کر دانت، سوڑھے، تالو اور ناک وغیرہ کو صاف کر دیا جائے۔ پھر داڑھی کو اور اگر سر میں بال ہیں تو اس کو بھی صابن وغیرہ سے دھویا جائے۔ پھر میت کو بائیں پہلو پر لٹایا جائے؛ تاکہ دائیں طرف سے غسل کی شروعات ہو سکے۔ پھر سر سے پیر تک تین تین بار اس طرح پانی ڈالا جائے کہ پانی نیچے تک پہنچ جائے۔ ایک مرتبہ کا غسل مکمل ہو گیا۔ اگر پاکی حاصل ہو گئی ہے، تو اتنا ہی فرض ہے؛ پھر سنت پر عمل کرنے کے لیے مزید غسل دینا ہے، اب میت کو داسنے پہلو پر لٹائیں گے اور سر سے لے کر پیر تک اس طرح پانی ڈالیں گے کہ پانی نچلے حصہ تک پہنچ جائے؛ پھر غسل دینے والا میت کو اپنا سہارا دے کر بیٹھائے گا اور ہلکے ہاتھ سے اس کے پیٹ کو مسح کرے گا۔ پیٹ کو مسح کرنے کے بعد، جو کچھ بھی گندگی نکلے گی اس کو صاف کر دے گا، دوسری بار کا غسل مکمل ہو گیا۔ تیسری بار پھر بائیں پہلو پر لٹائے گا اور جس طرح پہلی اور دوسری بار سر سے پیر تک تین بار پانی ڈالا تھا اس طرح ڈالے گا، تین بار کا غسل مکمل ہو گیا^(۱)۔

پہلی اور دوسری بار میں ہلکے گرم پانی سے نہلایا جائے، جس میں بیری کا پتہ ڈال کر گرم کیا گیا ہو۔ آخری مرتبہ کے غسل میں کانور بھی ملایا جائے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ بیری کا پتہ ملا ہوا گرم پانی

سے بدن بہت اچھی طرح صاف ہو جاتا ہے اور میل پچھل اچھے سے نکل جاتے ہیں۔ کافور ڈالنے سے زہریلے کیڑے مکوڑے میت سے دور رہتے ہیں اور جسم جلدی خراب نہیں ہوتا۔ اگر تین بار کی غسل سے صفائی حاصل نہ ہو؛ تو پانچ اور سات بار غسل دینے کی اجازت ہے۔ (میت اگر عورت ہے) تو اس کو عورتیں ہی غسل دیں گی۔ کسی مرد کو یہ اجازت نہیں کہ عورت کو غسل دے۔ (خواہ بیٹا، شوہر یا باپ ہی کیوں نہ ہو) اس کو نہلانے کے بعد، اس کے بالوں کی چوٹی نہیں بتائی جائے گی؛ بلکہ بالوں کے دو حصے کر کے سینہ پر کفن کی اوڑھنی کے نیچے ڈال دیا جائے گا^(۱)۔

(۱۲۶) کفن کے کپڑے

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيَضِ سَخُولِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ^(۲)۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا جو سحول (ایک جگہ ہے) کے بنے ہوئے تھے، ان میں نہ قمیص تھی نہ عمامہ تھا۔

مسند: حدیث نمبر: ۱۲۵ میں میت کو غسل دینے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس حدیث میں حضرت عائشہؓ بتا رہی ہیں کہ آپ ﷺ کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا۔ وہ یمن کے علاقہ: "سحول" کے بنے ہوئے اور دھلے ہوئے سفید سوتلی کپڑے تھے۔ ان کپڑوں میں قمیص اور عمامہ نہیں تھا^(۳)۔

نبی کریم ﷺ کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؛ لہذا مرد کے کفن میں تین ہی کپڑے مسنون ہیں۔ (۱) لفافہ (سر سے پاؤں تک، تقریباً پونے تین میٹر) (۲) ازار: (سر سے پاؤں تک، تقریباً ڈھائی میٹر)۔ (۳) کرتہ: (جس میں کلی اور آستین نہ ہو، جس کو قمیص بھی کہتے ہیں۔ اس سے کم میں بغیر مجبوری کے کفن دینا اچھا نہیں، خلاف سنت ہے۔ عورت کے کفن میں پانچ کپڑے مسنون ہیں: تین تو

(۲) مرآۃ: ۱/۱۰۱۔

(۱) مرآۃ: ۱/۱۰۳۔

(۲) صحیح البخاری: ۱۲۷۳، الجنائز، الکفن بلا عمامہ۔

وہی ہیں جو مرد کے ہیں، یعنی ازار، لفافہ اور کرتہ (۴) سینہ بند: بغل سے گھٹنہ تک ہو تو بہتر ہے، ورنہ ناف تک ہو (۵) اوڑھنی یا خمار: (تقریباً ڈیڑھ میٹر لمبا) مرد اور عورتوں کے کفن الگ الگ ہیں، اس لیے دونوں کے کفنانے کا طریقہ بھی تھوڑا الگ ہے۔ جس کی تفصیل یہ ہے۔

مرد میت کو غسل دینے کے بعد جس تخت پر اس کو کفن پہنایا جائے گا، اس کو تین، پانچ یا سات بار دھونی دی جائے گی۔ خواہ کفن بچھانے سے پہلے دیں یا بعد میں۔ پھر تخت پر پہلے لفافہ، پھر ازار، پھر کرتہ، یعنی قمیص کے نیچے کا حصہ بچھانا ہے، پھر میت کو اٹھا کر کفن پر اٹھایا جائے گا اور قمیص کا جو اوپر کا حصہ ہے اس کو سر میں پہنا کر پیروں تک ڈھانک دینا ہے، غسل کے بعد جو کپڑا میت پر ڈالا گیا تھا، اس کو آہستہ سے نکال لینا ہے۔ پھر اس کے سر اور داڑھی وغیرہ پر کوئی خوشبو لگانا ہے، لیکن زعفران نہیں لگایا جائے گا۔ پھر سجدے کے اعضا پر کافور مل دینا ہے۔ پھر ازار کا بایاں پہلے اور دایاں پہلے بعد میں ڈالنا ہے۔ یعنی دایاں پہلے اوپر رہے گا اور بایاں نیچے۔ پھر لفافہ اسی طرح لپیٹنا تھا۔ یعنی دایاں پہلے اوپر اور بایاں حصہ نیچے۔ پھر کپڑے کے کترن سے کفن کو سر، پاؤں اور کمر کے پاس باندھ دیا جائے، تاکہ ہوا سے یا ہلنے ڈولنے سے کفن نہ کھلے۔

عورت کے کفن میں بھی تخت کو دھونی دی جائے گی۔ پھر لفافہ بچھایا جائے گا۔ اس کے اوپر سینہ بند، اس کے اوپر ازار، پھر خمار، اور اس کے اوپر قمیص کا نیچے کا آدھا حصہ بچھایا جائے۔ اب میت کو غسل کے تخت سے اٹھا کر کفن پر لٹا دیا جائے اور قمیص کے اوپر کا جو آدھا حصہ بچھا تھا اس کو گلے میں ڈال کر پاؤں تک پہنا دیا جائے۔ پھر اندر کا کپڑا نکال کر الگ کر دیا جائے، جو غسل کے وقت اس کے جسم پر ڈالا تھا۔ اور اس کے سر پر عطر وغیرہ لگایا جائے۔ زعفران بھی لگا سکتے ہیں، پھر سجدہ کے اعضاء: یعنی ناک، پیشانی، ہتھیلی، گھٹنا، اور دونوں پیروں پر کافور لگا دینا ہے۔ پھر سر کے بالوں کو دو حصہ کر کے قمیص کے اوپر سینہ پر ڈالنا ہے۔ پھر اوڑھنی یا خمار سر پر ڈال دینا ہے، پھر ازار جس طرح مرد کو لپیٹا تھا، اسی طرح لپیٹنا

ہے۔ یعنی بایاں پہلے نیچے اور دایاں اوپر، اس کے بعد سینہ بند بغلوں کے نیچے سے لے کر سینہ سے گھٹنا تک بند ہونا ہے۔ پھر آخر میں لفافہ اس طرح لپیٹنا ہے جس طرح ازار لپیٹا تھا۔ اور سرہانے وپاٹانے اور کمر کو اسی طرح کترن سے بند ہونا ہے، جس طرح مرد کو باندھا تھا^(۱)۔

(۱۲۷) ایسی قسم توڑ دینی چاہیے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اسْتَلَجَ فِي أَهْلِهِ بِمِمينٍ، فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا، لَيْبَرٌ». يَعْنِي الْكُفَّارَةَ^(۲).

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جو شخص گھر والوں کے معاملہ میں قسم پر اڑا رہتا ہے، (تاکہ ان کو تکلیف ہو) وہ اس سے بڑا گناہ کرتا ہے کہ اس قسم کا کفارہ ادا کر دے۔

مسندہ: حدیث شریف میں یہ بتایا گیا ہے کہ گھر والوں سے معاملہ بگڑ جانے پر قسم کھانا اچھی بات نہیں ہے، اگر کسی وجہ سے قسم کھالیا تو توڑ دینا چاہیے؛ اگر وہ اپنی بات پر اڑا رہے گا، تو گناہ ہوگا۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے گھر والوں، رشتہ داروں یا عام مسلمان کے معاملے میں قسم کھائی اور اس قسم کی وجہ سے ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ بندہ اپنی قسم پر اڑا ہوا ہے۔ تو بہت زیادہ گناہ ہوگا؛ اس لیے اس کو چاہیے کہ قسم توڑ دے۔ قسم توڑنے سے اتنا گناہ نہیں ہوگا، جتنا کہ قسم پر اڑے رہنے سے ہوگا؛ کیوں کہ اس کے اس فعل کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، اور پھر قسم کا کفارہ ادا کر دے^(۳)۔

قسم توڑنے کے بعد کفارہ ادا کرے گا؛ قسم کے کفارہ کو اللہ پاک نے سورہ مائدہ میں ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے: ﴿لَا يُؤْخَذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْنِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخَذُكُم بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ

(۳) فتح الباری: ۵۶۶/۱۱

(۱) اللہ علی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ۵۰۹/۱، خاص: ۹۰/۲

(۲) البخاری: ۶۶۲۶، ایمان، قول اللہ ... لہائکم

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١﴾ ترجمہ: اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ نہیں فرماتے تمہاری قسموں میں لغو قسم پر، لیکن مواخذہ اس پر فرماتے ہیں کہ تم قسموں کو مستحکم کر دو۔ سو اس کا کفارہ دس محتاجوں کو کھانا دینا اوسط درجہ کا جو اپنے گھر والوں کو کھانے کو دیا کرتے ہو، یا ان کو کپڑا دینا، یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا۔ اور جس کو مقدور نہ ہو تو تین دن کے روزے ہیں۔ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب کہ تم قسم کھاؤ، اور اپنی قسموں کا خیال رکھا کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتے ہیں، تاکہ تم شکر کرو^(۱)۔

اس آیت میں چار باتیں ذکر کئی ہیں۔ شروع کے تین میں اختیار ہے جو سہولت ہو کر لے۔ یعنی دس مسکینوں کو دونوں وقت اوسط درجہ کا کھانا پیٹ بھر کر کھلا دے، (یا دس مسکینوں میں سے ہر ایک کو ایک صدقہ فطر کے برابر غلہ دے) یا دس محتاجوں کو کپڑا پہنا دے، مثلاً کرتا پاجامہ، یا لنگی، یا ایک غلام آزاد کر دے۔ ان میں سے جو بھی کر سکتا ہے کر لے۔ اگر ان میں سے کسی کی قدرت نہ ہو تو تین دن مسلسل روزہ رکھے۔ لیکن کھانا کھانا افضل ہے^(۲)۔

(۱۶۸) تین شخصوں کے ساتھ اللہ کی خصوصی مدد

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالتَّائِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَا». ^(۱) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین شخص ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ کا حق ہے: ایک راہ خدا میں جہاد کرنے والا؛ دوسرا وہ غلام جس نے اپنے آقا سے کتابت کا معاملہ کیا ہو،

اور بدل کتابت ادا کرنے کا اس کا ارادہ بھی ہو؛ تیسرا وہ شخص جس نے پاک دامنی کے ارادہ سے نکاح کیا ہو۔

مسئلہ: اللہ پاک کسی بھی معاملہ میں کسی بندہ پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اس نے اپنے کارخانہ قدرت کو قانونِ عدل پر ہی قائم کیا ہوا ہے۔ اگر اس کی مدد و نصرت شامل حال نہ ہو تو انسان بہت برے حال میں پہنچ جائے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو اللہ سے دعا کرتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک خود ہی ان کی نصرت کرتا ہے۔ انھیں میں سے کچھ لوگوں کا ذکر اس حدیث شریف میں ہے کہ اللہ پاک ہر حال میں ان کی مدد فرماتا ہے۔ لیکن اللہ کی مدد اور نصرت صرف ان تینوں کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے؛ بلکہ اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جن کی مدد اللہ پاک فرماتا ہے۔ علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں کام بہت مشقت والے ہیں، جو لوگوں کو تھکا دیتے ہیں اور ان کی کمر توڑ دیتے ہیں، اگر اللہ کی مدد اور نصرت نہ ہو تو وہ ان کاموں کو نہیں کر سکتا۔ ان میں سب سے زیادہ سخت اور مشکل کام عفت و پاک دامنی کا ہے؛ کیوں کہ انسان کے اندر جو فطری شہوت ہے، اس کا قلع قمع کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اس شہوت کی وجہ سے انسان نہایت ذلیل ترین حالت میں پہنچ جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعہ سے وہ قوت شہوانیت سے بچ جاتا ہے؛ تو فرشتوں کے درجہ اور اعلیٰ علیین تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے^(۱)۔

(۱۲۹) ابلیس کے نزدیک شاباشی کا مستحق

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ ابْلِيسَ يَضَعُ عِزَّهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَنْفُثُ مَرَايَاهُ، فَاذْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْرَلَةٌ أَغْطَاهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا. فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا. قَالَ: ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَمُذِيبٌ مِنْهُ، وَيَقُولُ: بَعْمَ أَنْتَ». قَالَ الْأَعْمَشُ: أَرَأَيْتَ قَالَ: فَيَلْتَزِمُهُ. ^(۲)

ترجمہ: حضرت جابرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "ابلیس اپنا تخت پانی

پہرہ رکھتا ہے، پھر وہ اپنا لشکر روانہ کرتا ہے، اس کے نزدیک سب سے پسندیدہ شیطان وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں میں فتنہ ڈالتا ہے، اس کے لشکر میں سے ایک آکر کہتا ہے: میں نے ایسا ایسا کیا، تو ابلیس کہتا ہے: تم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ان میں سے ایک آکر کہتا ہے: کہ میں نے ایک میاں بیوی کا رشتہ توڑ دیا، سردار اس کو اپنے قریب کر کے کہتا ہے: ہاں تم نے بہت اچھا کیا ہے۔ اعش راوی فرماتے ہیں: پھر اس کو گلے لگا لیتا ہے۔

نمائندہ: علامہ ابن جوزیؒ نے "تلبیس ابلیس" میں شیطان کی چالوں کا ذکر تفصیل سے کیا

ہے کہ کس طرح وہ لوگوں کو بہکاتا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے علماء، صوفیاء، مجاہدین، فقہاء، وعابدین وغیرہ کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ کس طرح شیطان ان لوگوں کو ورغلا کر گمراہ کرتا ہے، خاص طور پر اس کے نشانہ پر دینی کام کرنے والے حضرات ہوتے ہیں، اسی لیے شیطان کے مکر سے بچنے کے لیے علم و تقویٰ کے ساتھ ضروری ہے کہ انسان ذہین بھی ہو۔ ورنہ بچنا بہت مشکل ہے، سوائے یہ کہ اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے۔ علامہ ایک جگہ فرماتے ہیں: وَخَلَقَ الشَّيْطَانُ مُخْرِضًا آتَهُ عَلَى الْإِسْرَافِ فِي اجْتِلَابِهِ وَاجْتِنَابِهِ، فَالْوَأْبِعُ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَأْخُذَ خُذَهُ مِنْ هَذَا الْعُدُوِّ، الَّذِي قَدْ أَبَانَ عِدَاوَتَهُ مِنْ زَمَنِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَدْ بَدَّلَ عُمُرَهُ وَنَفْسَهُ فِي فَسَادِ أَخْوَالِ بَنِي آدَمَ. (۱) ترجمہ: اور شیطان کو بھی پیدا کیا گیا، جو اسے اشیاء کو حاصل کرنے یا اجتناب کرنے میں اسراف و تبذیر پر ابھارتا ہے۔ اس لیے صاحب عقل پر واجب ہے کہ اپنے اس دشمن سے پوری طرح محتاط رہے جس نے اپنی عداوت اور دشمنی کو سیدنا آدم علیہ السلام کی زندگی میں ہی ظاہر کر دیا تھا اور اپنی پوری عمر اور وجود کو بنی آدم کو گمراہ کرنے میں صرف کر دیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین!

حدیث شریف میں ابلیس کی کارگزاری کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح تخت پر بیٹھتا ہے اور شام تک شیطانوں سے کام لے کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ شیطان کا سردار ابلیس اپنے چیلوں کی جماعتیں بنا کر، ورغلانے کے لیے روئے زمین پر پھیلا دیتا ہے۔ وہ خود سمندر پر تخت بچھا کر، ان کی کارگزاری سننے

کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ جب شیاطین کام سے فارغ ہو کر اپنی اپنی دن بھر کی کارگزاری اپنے سردار ابلیس کو سنانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو شیطان کا ہر فرد، ہر جماعت اپنے کارناموں کا ذکر کرتا ہے۔ لیکن ان کا سردار سب کو یہ کہتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ سب بے کار کام ہیں، تم نے وقت ضائع کیا، تمہارے لیے کوئی انعام نہیں ہے۔ آخر میں ایک گروہ آتا ہے اور ابلیس سے کہتا ہے کہ سردار! میں نے آج بہت بڑا کام کیا ہے۔ دو میاں بیوی کے درمیان طلاق کروادی۔ شیطان کا سردار یہ سن کر بہت خوش ہوتا ہے اور اس کو اپنے قریب بیٹھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا شاباش، اور ابلیس مارے خوشی کے اس سے معافہ کرتا ہے، یعنی اس کو گلے لگاتا ہے۔

اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق اور تفریق شیطان کی بہت بڑی چال ہے۔ اس سے شیطان اور اس کا سردار ابلیس بہت خوش ہوتا ہے؛ کیوں کہ طلاق بہت سارے فتنے اور فسادات کا سبب بنتی ہے اور بسا اوقات بڑے گناہوں کا سبب بھی بنتی ہے^(۱)۔

(۱۳۰) مومن و کافر کو خیر کا بدلہ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؓ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً أَطْعَمَ بِهَا طُعْمَةً مِنَ الدُّنْيَا، وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَإِنَّ اللَّهَ يَدْخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ، وَيُعْقِبُهُ بِرِزْقًا فِي الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ^(۲)۔

ترجمہ: حضرت انسؓ رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: "کافر دنیا میں جو نیکی کرتا ہے، اس کے عوض اس کو دنیا ہی میں بدلہ دے دیا جاتا ہے اور مومن کی نیکیاں اللہ پاک آخرت کے لیے جمع رکھتا ہے اور اطاعت کی وجہ سے اس کو دنیا میں رزق عطا فرماتا ہے۔"

مناکدہ: دنیا کے ہر مذہب اور قوم میں خیر کے کاموں کا تصور ہے۔ غریبوں کے ساتھ امداد دینی سے پیش آنا، حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا، رفاہی اور فلاحی کاموں میں پیش پیش

رہنا، ہر مذہب میں اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ مگر ان سب حقائق کے باوجود آخرت میں وہ کسی کام کے نہیں؛ کیوں کہ اللہ پاک کی ہر گاہ میں اعمال کی قبولیت کا مدار عقیدہ کی اصلاح پر ہے۔ اگر عقیدہ صحیح ہے؛ تو تمام نیک عمل اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں؛ تو آخرت میں اس کا فائدہ نہیں۔ اسی بات کو حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ اگر کافر کوئی اچھا عمل کرتا ہے؛ تو اس کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ اگر مومن کوئی نیکی کرتا ہے؛ تو اس کا بدلہ تو آخرت میں ہی ملتا ہے۔ لیکن اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کے نیک عمل کی برکت سے دنیا میں بھی رزق عطا فرماتا ہے۔

مفتی تقی عثمانی مدظلہ فرماتے ہیں کہ کافر اگر کوئی نیکی کرتا ہے، جیسے صدقہ، صلہ رحمی، یا کوئی بھی خدمت خلق کا کام؛ تو یہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ نہیں ہے؛ کیوں کہ قربت کے لیے ایمان شرط ہے، جو کافر کے اندر مقصود ہے؛ اس لیے اس عمل خیر کا بدلہ دنیا میں ہی دیدیا جاتا ہے^(۱)۔

(۱۳۱) بچوں کو بھی نماز کا حکم دو

عَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَنَةٍ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»^(۱)۔
ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاصؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: "اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں، اور ان کو نماز نہ پڑھنے پر مارو جب وہ دس سال کے ہو جائیں، اور ان کے بستروں کو الگ کر دو"۔

مسئلہ: اسلام میں بچوں کی تربیت کی بہت اہمیت ہے، اور تربیت کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے۔ بچے کی پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج کی مائیں ہی تربیت یافتہ نہیں ہوتیں؛ تو اپنے ننھے بچے کی تربیت کیا کریں گی۔ چھوٹی سی مثال لے لیجیے، پہلے زمانے میں بچوں کو جب

سلا یا جاتا تھا؛ تو لوری میں کلمہ طیبہ، حبیبی ربی جل اللہ، یا صحابہ اور بزرگوں کے حالات مائیں سناتی تھیں؛ لیکن اب میوزک یا گانے سناتی ہیں، یا بچوں کو جانوروں سے ڈرا کر سلاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں کے اندر شروع سے بزدلی اور میوزک وغیرہ کا شوق رہتا ہے اور پھر یہ عادت چھوٹی نہیں ہے۔

والدین کا اپنی اولاد کے لیے سب سے عمدہ تحفہ اس کی اچھی تربیت ہے۔ بچوں کو انجینئر، ڈاکٹر ضرور بنائیے؛ لیکن دینی تعلیم و تربیت کے پہلو کو لازمی طور پر ملحوظ رکھیے، یہ والدین کے اوپر واجب اور لازم ہے۔ اللہ پاک قیامت کے دن والدین سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے بچوں کی دینی تربیت کی تھی یا نہیں؟ ان کو نماز قرآن سکھایا تھا یا نہیں؟ مذکورہ حدیث میں اسی تربیتی پہلو کا ذکر ہے۔

شریعت مطہرہ میں نماز کی بہت اہمیت ہے؛ بل کہ ایمان کے بعد جو سب سے اہم عبادت ہے وہ نماز ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر حدیث شریف میں یہ حکم دیا گیا کہ اپنی اولاد کو شروع سے ہی نماز پڑھنے کی عادت ڈلو، بعد میں ان کو نمازی بنانا مشکل ہو جائے گا، یہ حکم لڑکے اور لڑکیوں دونوں سے متعلق ہے۔ اس میں اولاد کو نمازی بنانے کی تربیت دی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: جب ان کی عمر سات سال ہو جائے؛ تو اپنی اولاد کو خواہ لڑکا ہو یا لڑکی نماز کا حکم دو۔ نماز سے متعلق جو مسائل ہیں، شرائط و واجبات وغیرہ ہیں سب سکھاؤ؛ تاکہ ان کو نماز کی عادت ہو، وہ نماز سے مانوس ہوں اور ان کو دس سال کی عمر میں نماز چھوڑنے پر مارو، تنبیہ کرو، کیوں کہ اس وقت وہ عاقل ہو جاتے ہیں یا عقل اور بلوغ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ بچوں کے درمیان (لڑکے اور لڑکیوں یا صرف لڑکیوں یا صرف لڑکے درمیان) ان کے سونے کی جگہوں کو الگ کر دو۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد لڑکے اور لڑکیوں کا بستر الگ کرنا ہے۔

(۱۳۲) خادم کو کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يتجسس

مَعَهُ، فَلْيُنَاقِلْهُ أَكْلَهُ أَوْ أَكْلَتَيْنِ - أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ - فَإِنَّهُ وَلِي حَزْؤُهُ وَعِلَاجُهُ» (۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا خادم کھانا لائے؛ تو اگر وہ اس کو اپنے ساتھ نہ بیٹھا سکے، تو اس کو ایک دو لقمے ضرور کھلا دے؛ اس لیے کہ اس نے اس کو پکانے کی گرمی اور مشقت برداشت کی ہے۔

نماۃ: اللہ پاک نے انسان کی سہولت کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی ہیں۔ حتیٰ کہ گدھے اور گھوڑے جیسے جانور بھی صرف ہماری سہولت کے لیے ہی بنایا۔ اللہ پاک فرماتا ہے: اور اسی نے چوپایوں کو بنایا ان میں تمہارے لیے جاڑے کا سامان بھی ہے، اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے کھاتے بھی ہو* اور ان کی وجہ سے تمہاری رونق بھی ہے جب کہ ان کو شام کے وقت لاتے ہو اور جب کہ ان کو صبح کے وقت چھوڑ دیتے ہو* اور وہ تمہارے بوجھ بھی لاد کر ایسے شہر کو لے جاتے ہیں جہاں تم بدون جان کو محنت میں ڈالے ہوئے کبھی پہنچ نہیں سکتے تھے، واقعی تمہارا رب بڑی شفقت والا ہے اور رحمت والا ہے* اور گھوڑے، خچر اور گدھے بھی پیدا کیے، تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور نیز زینت کے لیے بھی، اور ایسی ایسی چیزیں بناتا ہے جن کی تم کو خبر بھی نہیں* (۲) بہر حال انھیں نعمتوں میں سے ایک بڑی اہم نعمت گھریلو ملازمین اور خدمت گاروں کا وجود ہے، قلیل معاوضہ میں یہ لوگ بڑی راحت پہنچاتے ہیں۔ ان کے ساتھ احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ» (۳) وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، جو خادموں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔

حدیث شریف میں خادم کے ساتھ تواضع اختیار کرنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ کھانا بنانے والے یا دسترخوان پر لانے والے خادم کو بہتر تو یہ ہے کہ اپنے

(۱) صحیح البخاری: ۵۱۶۰، الأَطْعَمَةُ، الْأَكْلُ مَعَ الْخَادِمِ.

(۲) فصل: ۸-۵ بیان المراء.

(۳) الترمذی: ۱۹۱۶ أبواب العر والصلہ.

ساتھ بیٹھا کر کھلائے؛ جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ خادم کو بلائے اور اس کے ساتھ کھائے^(۱)۔ اور اگر اس کے ساتھ کسی وجہ سے نہ بیٹھ سکے، خادم انکار کر دے؛ تو اس کو کھانے میں سے کچھ دیدے۔ اور اگر کھانا زیادہ مقدار میں ہو تو کھانا زیادہ دیا جائے۔ امام بخاریؒ کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی خادم ہو، خواہ مطبخ سے متعلق ہو یا دیگر خدمات، اس کے ساتھ تواضع و اخلاق سے پیش آنا چاہیے اور کچھ نہ کچھ دیتے رہنا چاہیے۔ امام شافعیؒ نے فرمایا کہ خادموں اور غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا افضل ہے۔ بعض حضرات نے اس حدیث کی بنا پر واجب بھی کہا ہے^(۲)۔

(۱۳۳) سچے امانت دار تاجر کی فضیلت

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضی اللہ عنہ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ».^(۳)

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: نہایت سچا اور امانت دار تاجر (کل قیامت کے دن) انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔

نہایت سچا: اسلام میں تجارت کی بڑی اہمیت ہے۔ روزی روٹی کمانے کے جتنے بھی ذرائع ہیں، ان میں سب سے اچھا ذریعہ تجارت ہے۔ آج کے دور میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز، روزہ، حج، وغیرہ کا نام ہی دین ہے۔ اسباب معیشت کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے؛ بلکہ انھیں دین سے الگ کوئی چیز سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی عالم و حافظ تجارت یا خرید و فروخت کے میدان میں آتا ہے؛ تو اس کو طعنے ملتے ہیں کہ اس نے پڑھ لکھ کر کیا کیا؟ اسی طرح بعض علماء کی طرف سے بھی بعض لوگوں کے بارے میں یہ سنا جاتا ہے کہ وہ دنیا دار ہے، حالاں کہ دنیا کمانے اور اسباب معیشت اختیار کرنے کا حکم بھی شریعت نے ہی دیا ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: ﴿لَمَّاذَا لَفِظَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَبَسُوا فِي

(۳) الترمذی: ۱۲۰۹، البیہق، التلخیص ... النبی ﷺ، لاہور۔

(۱) ابن ماجہ: ۳۲۹۰، کتاب الاطعمۃ۔

(۲) فتح الباری: ۵۸۰/۹۔

الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱﴾ ترجمہ: پھر جب نماز (جمعہ) پوری ہو چکے تو (اس وقت تم کو اجازت ہے کہ) تم زمین پر چلو پھرو، اور خدا کی روزی تلاش کرو۔ اور (اور اس میں بھی) اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔^(۱)

تجارت انبیاء کی سنت ہے، نبی کریم ﷺ کی تجارت کا قصہ بہت معروف و مشہور ہے، تجارت کے سلسلہ میں حضرت خدیجہ کا مال لے کر شام گئے تھے۔ آپ ﷺ کی دیانت داری کا ہر چہ سن کر ہی حضرت خدیجہؓ نے آپ ﷺ کو شادی کا پیغام دیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بیشک اللہ کے نبی حضرت داؤد اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے^(۲)۔

حدیث شریف میں تجارت کرتے وقت سچائی اور امانت داری کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ آپ ﷺ کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ جس تاجر میں امانت داری اور سچائی کی خوبیاں ہوں گی؛ تو قیامت کے دن اس کو انبیاء، صدیقین اور شہداء کے مرتبے اور درجے سے نوازا جائے گا۔ یا جنت میں^(۳) کے ساتھ رہے گا۔^(۴)۔ برخلاف جھوٹے اور خائن تاجر کے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تاجروں، حشر قیامت کے دن فاجروں (یعنی جھوٹے اور نافرمانوں) کے ساتھ ہوگا، مگر وہ شخص محفوظ رہے گا، جو پرہیزگار، نیک اور سچا ہو^(۵)۔

(۱۳۴) کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے

عن أبي هُرَيْرَةَ ؓ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ، إِلَّا السَّامَ»^(۱)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا: آپ ﷺ فرماتے ہیں: "کالے دانے میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے۔"

(۱) الترمذی: ۱۲۱۰، البیہقی: ۲۰۷۲، الطب، الحبۃ السوداء۔
(۲) صحیح البخاری: ۵۶۸۸، الطب، الحبۃ السوداء۔

(۱) المسند: ۱۰ بیان القرآن۔
(۲) صحیح البخاری: ۲۰۷۲، کتاب البیہقی۔
(۳) الترمذی: ۲۱/۶۔

مسئلہ: اللہ پاک کے ہاتھ میں ہی بیماری و صحت ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ مرض اور صحت دونوں لگا دیا ہے، جب انسان بیمار ہوتا ہے؛ تو وہی شفا بھی دیتا ہے۔ شریعت نے اسبابِ شفا اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»^(۱)۔ ہر مرض کی دوا ہے، جب بیماری کو اس کی دوا میسر ہو جاتی ہے؛ تو اللہ کے حکم سے انسان شفا یاب ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں "کلونجی" کے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ پاک نے روئے زمین پر کوئی بھی چیز بے کار نہیں پیدا کی ہے۔ ہر چیز کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہے۔ "کلونجی" کا فائدہ اور اس کی خاصیت جو بیان کی گئی ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے دیگر تمام چیزوں کے فوائد پر بھاری ہے۔ حدیث پاک میں "الحبة السوداء" کا لفظ ہے۔ اس کو اردو میں "کلونجی"، فارسی میں "شونیز"، انگریزی میں "Black Cumin" اور ہندی میں "منگر یلا" کہتے ہیں۔

حدیث شریف میں یہ بتایا گیا کہ "کلونجی" میں سوائے موت کے ہر چیز کی دوا ہے۔ لیکن یہ حکم کلی نہیں ہے؛ بل کہ مطلب یہ ہے اکثر امراض کا علاج "کلونجی" سے ہو جاتا ہے؛ اس لیے ہر مرض کی دوا کہہ دیا جیسا کہ شہد بعض بیماریوں میں نقصان بھی کرتا ہے؛ لیکن اس کے بارے میں بھی مطلق کہا گیا ہے کہ اس میں شفاء ہے۔ یہ یاد رہے کہ شفاء اور نفع و نقصان کسی چیز میں بنفسہ نہیں ہوتی ہے؛ بلکہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے اور اسی کے حکم سے یہ چیزیں نفع یا نقصان دیتی ہیں۔

(۱۳۵) مَعْوِذَتَيْنِ کی فضیلت

عَنْ عَائِشَةَ ۖ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْفِثُ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْمَرَضِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، فَلَمَّا نَفَثَ، كُنْتُ أَلْفِثُ عَلَيْهِ يَمِيْنًا، وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ نَفْسَهُ لِيَرْكَبَهَا^(۲)۔
ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ اپنے مرض الوفا میں

(۲) البحاری: ۵۷۲۵، الطب، الرقی بالقرآن والمعوذات۔

(۱) مسلم: ۲۲۰۴، السلام۔

معوذتین پڑھ کر دم کرتے تھے۔ پھر جب آپ ﷺ کو پریشانی ہونے لگی، (اور خود سے کرنے کی قوت نہ رہی) تو میں ان سورتوں کو پڑھ کر آپ ﷺ پر دم کیا کرتی تھی اور برکت کے لیے آپ ﷺ کا ہاتھ آپ ﷺ کے جسم اطہر پر پھیرتی تھی۔

مسندہ: اللہ پاک نے پوری دنیا کو انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں دنیاوی فوائد مضر ہیں، کچھ میں اخروی اور کچھ میں روحانی و جسمانی۔ لیکن قرآن کریم ایسی کتاب ہے، جو راہ ہدایت بھی ہے، دعاء اور دوا بھی ہے اور روح کی غذا بھی ہے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ اپنے مرض الوفا میں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ یعنی: "معوذتین" پڑھ کر دم کرتے تھے اور اپنے جسم پر پھیرا کرتے تھے، پھر جب کمزوری اور مرض بڑھ گیا اور آپ ﷺ دم نہیں کر پاتے تھے؛ تو ان سورتوں کو پڑھ کر میں آپ ﷺ پر دم کرتی تھی اور برکت کے لیے آپ ﷺ کا دست مبارک آپ ﷺ کے جسم اطہر پر پھیرتی تھی۔

حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ آیات قرآنیہ پڑھنا، دم کرنا اور جھاڑ پھونک کرنا مسنون ہے۔ آپ ﷺ نے اپنے اوپر بھی دم کیا ہے اور دوسروں پر بھی دم کرتے تھے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب آپ ﷺ کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا؛ تو آپ ﷺ ان پر معوذات پڑھ کر دم کرتے تھے^(۱)۔ بہر حال جھاڑ پھونک کی حیثیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ آپ ﷺ نے عملی طور پر کر کے امت کو بتایا ہے؛ اس لیے اس سلسلہ میں جو غلط فہمی اور افراط و تفریط ہے، ہم اس کو دوا و صبح کریں گے۔

ابن حجرؒ نے فتح الباری جلد: ۱۰ صفحہ: ۲۲۰ سے ۲۲۹ تک اس سلسلہ میں کافی کلام کیا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے، قرآن و حدیث کے علاوہ جو منتر یا دعاء ہے، اگر اس کے معانی نامعلوم ہیں یا اس میں غیر اللہ سے استمداد ہو ہے تو اس سے جھاڑ پھونک کرنا حرام ہے۔

ہے۔ جھاڑ پھونک صرف جائز مقاصد کے لیے ہی درست ہے، ناجائز مقاصد کے لیے کوئی دعاء تعویذ یا جھاڑ پھونک کرتا ہے؛ تو یہ حرام ہے۔ جھاڑ پھونک کی اجرت لینا بھی جائز ہے۔

دعاء عبادت ہے، اس کا معاوضہ طلب کرنا غلط ہے۔ باقی وظیفہ اور تعویذ جو کسی دنیوی مقصد کے لیے کیا جائے، اس کی حیثیت عبادت کی نہیں؛ بلکہ ایک دنیوی تدبیر و علاج کی ہے؛ اس لیے اس کا معاوضہ لینا دینا جائز ہے^(۱)۔

(۱۳۶) جب کھانے میں مکھی گر پڑے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ۖ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءٍ أَخَذْتُمْ فَلْيَغْمِسْنَهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ؛ فَإِنَّ فِي أَخَذِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً، وَفِي الْآخِرِ ذَاءٌ»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جب تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے؛ تو پوری مکھی کو اس برتن میں ڈبو دے اور پھر اسے نکال کر پھینک دے؛ کیوں کہ اس کے ایک پر میں شفاء ہے اور دوسرے پر میں بیماری ہے۔"

مساندہ: دنیا میں اللہ پاک نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، اس میں فوائد اور نقصانات دونوں ہیں۔ کسی بھی چیز میں غور کیا جائے؛ تو اس میں دونوں صفتیں ملیں گی۔ اللہ پاک نے انسان کو اولاد جیسی عظیم نعمت سے نوازا اور اس کو بھی آزمائش اور فتنہ کہا؛ لیکن اس کے فوائد بھی ہیں، اس لیے عفو و درگزر کرنے کا حکم بھی دیا۔ غرض یہ کہ تمام چیزوں میں نفع و نقصان ہے۔ لیکن یہ نفع و نقصان ان کے اندر بذاتہ نہیں؛ بلکہ اللہ کے حکم سے نفع و نقصان ہوتا ہے۔

حدیث شریف میں یہ بتلایا گیا کہ مکھی کے ایک پر میں اللہ نے شفاء رکھی ہے اور دوسرے پر میں زہر ہے۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اگر برتن (یعنی برتن میں رکھی ہوئی اشیاء، جیسے: پانی،

دودھ اور چائے وغیرہ) میں مکھی گر جائے؛ تو اس کو اس میں پورا غوطہ دیدو؛ کیوں کہ اس کے ایک ہر میں شفاء ہے۔ شفاء کس میں اور زہر کس میں ہے حدیث شریف میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ بعض علماء نے غور فکر کے بعد بتایا ہے کہ دائیں پر میں شفاء ہے اور بائیں پر میں زہر ہے۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب مکھی کھانے، یا برتن میں گرتی ہے؛ تو زہر اور بیماری والے پر کو کھانے میں لگاتی ہے اور شفاء والے پر کو بچا کر رکھتی ہے۔ جیسے شہد کی مکھی اپنے منہ سے شہد بناتی ہے، جس میں شفاء ہے۔ اور نیچے کے حصہ سے زہر نکلتا ہے، اسی طرح سانپ کے منہ میں زہر ہے، جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے؛ لیکن اس کے گوشت اور چربی میں فائدہ ہے کہ اسی سے زہر کو ختم کرنے کی دوا بنائی جاتی ہے^(۱)۔

یعنی نے مکھی کے بارے میں عجیب انکشافات کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کو "ذباب" اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اور تیزی سے حرکت کرتی ہے اور مکھی کی عمر صرف چالیس راتیں ہوتی ہے۔ تمام کھیاں سوائے شہد کی مکھی کے جہنم میں جہنمیوں کو سزا دینے کے لیے جائیں گی۔ "عمر الذباب أربعون ليلاً، والذباب كله في النار إلا النحل." وقال الجاحظ: كونه في النار ليس تعذيباً له بل ليعذب أهل النار به "یعنی جہنمیوں کو جو عذاب ہو گا، ان میں سے ایک مکھی کا عذاب بھی ہے۔ یہ بات حضرت عمرؓ سے مرفوعاً مروی ہے۔ افلاطون نے کہا کہ مکھی تمام جانداروں میں سب سے زیادہ حریص ہے؛ اسی لیے وہ ہر چیز پر بیٹھ جاتی ہے، اگرچہ وہ اس میں ہلاک ہو جائے۔ اس کی پیدائش گندگی میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے! فرماتے ہیں کہ اس کی تخلیق کی ایک ادنیٰ سی حکمت یہ ہے کہ وہ ظالموں کو سبق سکھاتی ہے۔ ان کو پریشان کر کے تکلیف پہنچاتی ہے۔ اور اگر اس کی تخلیق نہ ہوئی ہوتی؛ تو دنیا ظالم ہو جاتی^(۲)۔

(۱۳۷) تصویر پر سخت عذاب

عن عبد الله رضی اللہ عنہ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ»^(۱).

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا: آپ فرماتے ہیں: لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب اللہ کے یہاں قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔
 سنا: حدیث پاک میں تصویر بنانے والے، بے ضرورت تصویر کھینچنے اور کھنچوانے والے کے لیے شدید وعید آئی ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ تصویر بنانے والوں کو اور کھینچنے والوں کو کل قیامت کے دن سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں تصویر سے مراد جاندار اور حیوان کی تصویر ہے۔ ابن حجر اور علامہ عینی فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء نے کہا ہے کہ جاندار اور حیوان کی تصویر کی حرمت بہت شدید ہے، یعنی اشد حرام اور کبائر میں سے ہے، خواہ کپڑے، بستر، دینار و درہم، برتن پر ہو یا دیوار پر، سب کا ایک ہی حکم ہے کہ وہ حرام ہے۔ اور اگر تصاویر حیوان کی نہیں ہے، بلکہ غیر حیوان، درخت، پتھر وغیرہ کی ہے، تو یہ جائز ہے^(۲)۔

بعض حضرات یہ کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ کیمرا اور موبائل وغیرہ سے تصویر لینا، یا تصویر کشی کرنا جائز ہے، اس وعید میں داخل نہیں۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ عکس ہے تصویر نہیں۔ اب ہم علماء کے اقوال کی روشنی میں اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیمرا کی تصویر تصویر ہے یا نہیں؟ آئیے سب سے پہلے مادر علمی دارالعلوم کافتویٰ لیتے ہیں: "ذی روح کی تصویر بنانا خواہ دستی ہو، عکسی ہو، یا مجسم ہو، خواہ کاغذ، پارچہ و کپڑا وغیرہ پر ہو، سب مطلق حرام ہے۔ البتہ پاسپورٹ ویزہ وغیرہ کے لیے جتنی ضرورت ہے تصویر کھنچوا سکتے ہیں^(۳)۔"

عصر حاضر کے نامور فقیہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مدظلہ علامہ نووی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ذی روح کا مجسمہ بنانا اسلام میں قطعاً حرام ہے اور جمہور علماء و محدثین کے نزدیک یہی حکم ذی روح تصاویر کا بھی ہے۔ فوٹو گرانی بھی تصویر کشی ہی ہے، نہ کہ عکس سازی؛ اس لیے ظاہر ہے کہ اس کی صنعت و حرفت اور خرید و فروخت، نیز اس کو ذریعہ معاش بنانا جائز ہے^(۱)۔

علامہ نوویؒ فرماتے ہیں کہ مورتیاں اور تصاویر جو سونے چاندی وغیرہ سے بنائی جاتی ہیں، اس کے خرید و فروخت کے تین طریقے ہیں اور تینوں باطل ہیں۔ اس پر اکثریت کا اجماع ہے^(۲)۔

(۱۳۸) صلہ رحمی کی اہمیت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الرَّحِمَ مَشْجَنَةُ مِنَ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ اللَّهُ: مَنْ وَصَلَكَ وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَكَ قَطَعْتُهُ»^(۳).

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "رحم، رحمان سے مشتق ہے، چناں چہ اللہ پاک نے فرمایا ہے: جو تجھے ملائے گا میں بھی اسے ملاؤں گا اور جو تجھے کاٹے گا میں بھی اسے کاٹوں گا"۔

سائدہ: اسلام میں صلہ رحمی اور حسن سلوک کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ پاک نے مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ حسن سلوک کا دائرہ صرف عزیز و اقارب تک ہی محدود نہیں؛ بل کہ اس کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ جانوروں سے بھی حسن سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور اس کو باعث اجر و ثواب اور پسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ حسن سلوک اور صلہ رحمی ایک ایسا وصف ہے جس کو اختیار کرنے سے انسانی معاشرے میں محبت و بھائی چارگی اور اتحاد و اتفاق کے پھلنے پھولنے کے مواقع میسر آتے ہیں۔

(۱) بیہ للقی ساسک: ۳۹۶/۱۔

(۲) المعاری: ۵۹۸۸، الأدب، من وصل وصلہ اللہ.

(۳) المصنوع شرح المصنوع: ۲۰۷۵/۱۔

حدیث شریف میں نبی کریم ﷺ نے اسی کا ذکر فرمایا ہے اور صلہ رحمی کرنے والے کی فضیلت اور قطع رحمی کرنے والے پر وعید فرمائی ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ لفظ ”رحم“ کا تعلق رحمان سے ہے؛ چنانچہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، اللہ پاک فرماتا ہے: میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا اور اپنے نام سے نکال کر ”رحم“ نام رکھا^(۱)۔

ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ پاک نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا اور تخلیق سے فارغ ہوا، تو رحم نے عرض کیا یہ اس شخص کی جگہ ہے، جو قطع رحمی سے تیری پناہ مانگے۔ اللہ پاک نے عرض کیا کہ کیا تو اس پر خوش نہیں کہ جو تجھ کو جوڑے گا (صلہ رحمی کرے گا) میں اس کو جوڑوں گا اور جو تجھ کو توڑے گا (قطع رحمی کرے گا) میں اس کو توڑوں گا۔ رحم نے کہا میں اس پر راضی ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تمہاری چاہے تو آیت: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ پڑھ لو۔ یعنی کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جاسکتی ہے کہ اگر تم اٹے منہ پھر گئے تو زمین میں فساد برپا کرو گے، اور آپس میں قطع تعلق کرو گے^(۲)۔

ابن حجرؒ نے لکھا ہے کہ اس کا جامع معنی یہ ہوا کہ حتی المقدور ہر کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا اور بقدر استطاعت اس سے شر کو دور کرنا، صلہ رحمی ہے^(۳)۔

(۱۳۹) دور رخ (دو غلے) کی مذمت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَيْثُ اللَّهُ ذَا الْوُجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهِهِ، وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهِهِ»^(۴)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”قیامت کے دن اللہ

(۳) فتح الباری: ۴۸۶/۱۰۔

(۴) البحاری: ۶۰۵۸، الأدب، ما قبل ... الوجہین۔

(۱) الترمذی: ۱۹۰۷ ابواب البر والصلۃ۔

(۲) صحیح البخاری: ۵۹۸۷ کتاب الادب۔

کے نزدیک لوگوں میں سب سے بدترین دورخے کو پاؤ گے، جو ادھر آتا ہے ایک منہ لے کر اور ادھر جاتا ہے دوسرا منہ لے کر۔"

مسندہ: چغل خوری، دو غلا پن، ادھر کی ادھر لگانا یہ انتہائی بری عادت ہے، جو بد قسمتی سے اکثر افراد میں پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، جو اس کو ناگوار گزرنے والی ہوتی ہے؛ تو چغل خور اسے آگے پہنچاتا ہے۔ پھر اس کی سن کر ادھر آکر کہتا ہے۔ انسان کے اندر یہ ایک ایسی بری صفت ہے کہ اس سے ایک دوسرے کے درمیان کینہ، دشمنی اور بغض و عداوت پیدا ہوتی ہے۔ دوستوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہے۔ بہت سے جرائم، جھگڑے، قتل، لڑائیاں اور نہ جانے کیسی کیسی خرابیاں دورخے پن کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں۔ نہ جانے کتنے گھروں کو اس بری عادت نے اجاڑ دیا اور کتنے والدین کو ان کی اولادوں سے جدا کر دیا۔

حدیث شریف میں اسی دورخے پن اور منافقت کرنے والوں کے لیے وعید آئی ہے۔ ہم اپنی زبان میں اس کو لگانا بھگانا یا دو غلا پن بولتے ہیں، ادھر کی ادھر لگانا۔ ایک روایت میں ہے کہ دنیا میں جو شخص دورخی کرتا تھا، کل قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی دوزبائیں ہوں گی^(۱)۔ حافظ ابن حجر نے قرطبی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ دوزخا (دو غلا) شخص شر الناس اس لیے ہے کہ یہ منافق کی عادت ہے۔ کیوں کہ وہ جھوٹ، ناحق چالوسی اور لوگوں کے درمیان فتنہ و فساد کرتا ہے، جو حرام ہے۔ البتہ دونوں جماعتوں کے پاس اگر کوئی شخص صلح صفائی کے لیے جاتا ہے تو یہ پسندیدہ عمل ہے^(۲)۔

(۱۴۰) جنتی اور جہنمی کی خصوصی پہچان

عَنْ خَارِثَةَ الْحَوَازِمِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَاعِفٍ، لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَةٍ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عَثَلٍ جَوَّازٍ مُسْتَكْبِرٍ^(۳)۔

(۳) صحیح البخاری: ۶۰۷۱ کتاب الادب، باب الکبر۔ مسلم:

۲۸۵۲ کتاب الجنة وصلة نعيمها.

(۱) ابو داود: ۴۸۷۳ کتاب الادب، باب فی ذی الوجہون.

(۲) فتح الباری: ۵۲۶/۱۰.

ترجمہ: حضرت حارثہ ابن وہب خزاعیؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کی خبر نہ دوں؟ جنتی وہ لوگ ہیں، جو کمزور اور تواضع کرنے والے ہیں، اگر وہ قسم کھالیں تو اللہ پاک ان کی قسم پوری فرمادیں، کیا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ ہر تند خو، اکڑ کر چلنے والا متکبر جہنمی ہے۔

نسائدہ: حدیث شریف میں اُن انسانی صفات کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے انسان جنت یا جہنم کا مستحق ہوتا ہے۔ ان صفات میں سے ایک تواضع ہے کہ انسان تواضع کی وجہ سے اللہ کے نزدیک بلند درجہ پالیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے اللہ کے لیے ایک درجہ تواضع اختیار کیا، اللہ پاک اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے، یہاں تک کہ اس کا شمار اعلیٰ علیین میں ہوتا ہے، پھر وہ شخص جنتی ہو جاتا ہے۔ ایک صفت ہے تکبر و سرکشی، اللہ پاک اس تکبر و سرکشی کی وجہ سے بندہ کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ جیسا کہ اسی حدیث میں آگے مذکور ہے کہ جس نے اللہ پر تکبر کیا، تو اللہ پاک اس کے درجہ کو گرا دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اسفل سافلین میں پہنچا دیتا ہے^(۱)۔

حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ بہت سے ضعیف الحال اور متواضع ایسے ہیں کہ ضعف اور تواضع کی وجہ سے دنیا میں لوگ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک کے یہاں ان کا درجہ اتنا بلند ہے کہ ان کی ہر بات کو سنتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر وہ بندہ کسی بات پر قسم کھالے، تو اللہ پاک اس کو حانت نہیں ہونے دیتا اور اس کی قسم پوری فرما دیتا ہے اور ایسے ہی لوگ جنتی ہیں۔

جہنمی کی صفت بیان کی گئی ہے کہ ہر وہ آدمی جس کے اندر تواضع نہیں، بل کہ مزاج میں کبر و نخوت اور سختی ہے، اس کے اخلاق درست نہیں ہیں؛ تو ایسا آدمی جہنمی ہے۔ یعنی جنت میں اکثریت متواضع اور کمزور لوگوں کی ہی ہوگی۔ جہنم میں اکثر متکبر، سی الا اخلاق لوگ ہوں گے^(۲)۔

(۱۴۱) بروز قیامت آدمی کس کے ساتھ ہوگا؟

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» (۱)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کرتے ہیں: کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (قیامت کے دن) "انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔"

نہایت: محبت بہت جامع اور پاکیزہ لفظ ہے؛ لیکن لوگوں نے اس لفظ کا اتنا غلط استعمال کیا ہے کہ اس لفظ کا تلفظ دشوار ہو گیا ہے، زبان سے جیسے ہی یہ لفظ نکلتا ہے، لوگوں کی تجسس بھری نظریں پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ پاک نے انسانوں سے کہا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرو تو اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا۔ اس محبت کی علامت یہ ہے کہ تم نبی کریم ﷺ کی اتباع کرو۔ ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾: آپ فرمادیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، تو تم لوگ میرا اتباع کرو، اللہ پاک تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اللہ پاک بڑے معاف کرنے والے بڑے عنایت فرمانے والے ہیں (۲)۔

اللہ اور اس کے رسول کی محبت بہت بڑی نعمت ہے، یہ نعمت سب کو نہیں ملتی۔ دنیا کا یہ اصول ہے کہ اگر کسی کو محبت مجازی اور عشق مجازی ہو جائے؛ تو ہر وقت وہ محبوب کا ذکر کرتا ہے اور اس میں اس کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ وہ اپنے محبوب مجازی کو ندامت نہیں کرتا، اس کی ہر صحیح و غلط بات کو مانتا ہے، جو اس کی ہلاکت کا سبب بھی ہے۔ اللہ اور رسول ﷺ نے بھی ہم سے یہی تقاضہ کیا ہے، اس کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان کامل ہو ہی نہیں ہو سکتا۔

نوویؒ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ، نیک لوگ اور اہل خیر حضرات؛ خواہ وہ زندہ ہوں یا مر چکے ہوں، ان سے محبت رکھنے کی فضیلت کا ذکر ہے۔ اور حدیث شریف حُبِّ خدا

در حُب رسول کے قبیل سے ہے، ان دونوں سے محبت کا مطلب احکام کی بجا آوری، اور منہیات سے اجتناب کرنا ہے^(۱)۔

ایک روایت میں ہے کہ کسی شخص نے نبی کریم ﷺ سے قیامت کے بارے میں سوال کیا؛ تو آپ ﷺ نے پوچھا کہ کیا تیاری کی ہے؟ اس نے جواب دیا نماز، روزہ، اور صدقات تو زیادہ نہیں ہیں، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرتا ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: "تو اس کے ساتھ ہے جس سے محبت کرتا ہے" (۲)۔

(۱۴۲) دو لفظوں کا استعمال

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: خَبِثْتُ نَفْسِي. وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَقِيتُ نَفْسِي» (۳)۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: "تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میرا نفس خبیث ہو گیا ہے، بلکہ یہ کہے کہ میرا دل پریشان ہے"۔

نمائندہ: گالی گلوچ، برے بھلے الفاظ خواہ اپنی ذات پر ہو یا دوسرے کے لیے ہو، کسی بھی صورت میں صحیح نہیں، کیوں کہ اس کے اثرات کسی بھی وقت ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے اثرات ظاہر نہ ہوں تو بھی گناہ تو ہو گا ہی۔ دنیا مومن کے لیے آزمائش کی جگہ ہے، اگر کوئی پریشانی ہو تو صبر کا دامن تھامے؛ لیکن برے بھلے الفاظ سے بچے۔ نبی کریم ﷺ نے تو جانوروں کے لیے بھی ان الفاظ کو استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے (۴)۔

حدیث شریف میں اپنے آپ کو کونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بد قسمتی کا اظہار انہیں دونوں الفاظ سے کرتے تھے۔ دونوں کے معنی تقریباً ایک ہی ہیں، کبھی کبھی وہ

(۳) صحیح البخاری: ۶۱۷۹، الأدب، عیث نفسی۔

(۴) صحیح مسلم: ۲۵۹۶، القلم والملة والأدب۔

(۱) للنہاج شرح النووی: ۱۶۳/۱۶۔

(۲) صحیح البخاری: ۶۱۷۱ کتاب الادب۔

کہتے میراجی خبیث ہو گیا ہے، اس کے لیے "خبثت" اور "لِیْسَتْ" استعمال کرتے تھے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ "خبثت" میراجی خبیث ہو گیا ہے، یا میری قسمت خراب ہو گئی ہے، اس طرح مت کہو بلکہ اگر کہنا ہے تو "لِیْسَتْ" کا لفظ استعمال کرو یعنی اس طرح کہو کہ میری طبیعت بد مزہ ہو گئی ہے، میں ست ہو گیا ہوں۔ نبی کریم ﷺ نے حدیث پاک میں "خبث" اور "لِیْسَتْ" کا فرق بتایا ہے۔

(۱۴۳) بچوں کے نام کیسے ہوں؟

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةً، فَقِيلَ: تُزَكِّي نَفْسَهَا. فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ^(۱).

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضرت زینب کا نام برہ تھا، کہا گیا کہ وہ اپنی پاکی ظاہر کرتی ہیں۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے ان کا نام زینب رکھا۔

فائدہ: "برہ" کے معنی نیکو کار، نیکی کرنے والی، کے آتے ہیں، نام بظاہر اچھا ہے، لیکن اس میں ایک طرح سے بڑائی کا اظہار ہو رہا ہے؛ اس لیے آپ ﷺ نے اس طرح کے ناموں سے منع فرمایا ہے۔ ان کا نام بدل کر زینب رکھ دیا۔ امام مسلمؒ نے اس حدیث کو خود حضرت زینبؓ سے ہی روایت کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میرا نام "برہ" رکھا گیا (یعنی نیکو کار)؛ تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "اپنے نفس کی تعریف نہ کرو، تم میں سے جو شخص نیکو کار ہے، اللہ اس کو خوب جانتا ہے، تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا نام رکھیں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "زینب نام رکھو"۔ دوسری روایت میں ہے کہ ام المؤمنین حضرت جویریہ کا نام بھی برہ تھا، آپ ﷺ کو یہ پسند نہ تھا کہ کہا جائے کہ آپ ﷺ برہ یعنی نیکی کے پاس سے نکل کر آئے ہیں؛ اس لیے ان کا نام بھی بدل کر جویریہ رکھ دیا^(۲)۔

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اچھا نام رکھنا چاہیے اور ایسے نام سے بھی بچنا چاہیے

(۱) البعاری: ۶۱۹۲، الأدب: لمحول ... احسن منہ.

(۲) مسلم: ۲۱۴۱-۲۱۴۰ کتاب الأدب.

جس سے عجب و کبر کا اظہار ہوتا ہو۔ اگر لاعلمی میں ایسا نام رکھ دیا گیا تو بعد میں بدل سکتے ہیں^(۱)۔

نبی کریم ﷺ نے نام بدلنے اور اچھے نام رکھنے کا حکم اس لیے دیا کہ نام کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے، انسان کے معاملات اور حالات اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے، سعید ابن المسیبؒ فرماتے ہیں کہ ان کے دادا کا نام "حزن" تھا۔ وہ نبی کریم ﷺ کے پاس تشریف لائے۔ آپ ﷺ نے پوچھا کیا نام ہے؟ انھوں نے کہا "حزن"۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "بلکہ تو سہل ہے"۔ یعنی آپ ﷺ نے ان کا نام بدل کر سہل رکھ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس نام کو نہیں بدلوں گا جو میرے باپ نے رکھا ہے۔ ابن مسیبؒ فرماتے ہیں کہ اس وقت سے ہمارے درمیان پریشانیاں اور مصیبتیں مسلسل ہیں^(۲)۔

(۱۴۴) جنت و جہنم کے طلب گار

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا، وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا»^(۳)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "میں نے دوزخ جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والے سو رہے ہیں، اور جنت جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جس کے چاہنے والے سو رہے ہیں"۔

مسند: اللہ پاک نے انسان اور اس پوری کائنات کی مخلیق بے کار نہیں فرمائی ہے؛ بل کہ اس کے پیچھے ایک عظیم مقصد ہے، انسان اس مقصد کو سمجھنے کا مکلف ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ اور میں نے جن اور انسان کو اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں^(۴)۔ دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْمَلِكُ الْحَمِيدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

(۳) الترمذی: ۱۶۰۱، ص ۱۶۰۱ جہنم عن رسول اللہ (۱)۔

(۴) الطہات: ۶۵، ص ۶۵، القرآن

(۱) فتح الباری: ۶۷۲/۱۰۔

(۲) صحیح البخاری: ۶۱۹۰، کتاب الادب

لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے پروا ہو جاؤ تو لوگ تم کو دوست بنالیں گے۔"

فائدہ: آج کل دنیا طرح طرح کے فتنوں کی آماج گاہ بنی ہوئی ہے، ان سب فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ مال ہے، یہ فتنہ ہر شخص کی زندگی کا اہم ترین مقصد بن کر رہ گیا ہے، یہ فتنہ اتنا عالم گیر ہے کہ بہت کم لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں۔ تاجر، مدرس، پروفیسر، ٹیچر، ملازم اور امام سب لوگ کم و بیش اس فتنے میں مبتلا ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے اس فتنے سے محفوظ رہ جانا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا، ایک بہت ہی مشکل امر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث کی کتابوں میں اس پر مستقل عنوان قائم کیا گیا ہے۔ جس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس بات کو پیش نظر رکھے کہ دنیا کی رنگینیوں اور دل فریبیوں میں نہ کھو جائے۔ یہ حدیث شریف بھی اسی قبیل سے ہے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں انسانوں کو متوجہ کر کے فرمایا ہے کہ مال تمہارے لیے آزمائش ہے^(۱)۔

حدیث پاک میں نبی کریم ﷺ نے اللہ اور اس کے بندے کے نزدیک محبوب بننے کا سان نسخہ بیان فرمایا ہے اور وہ ہے دنیا سے بے رغبتی۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک صحابی۔ جس کا نام معلوم نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور بولے: یا رسول اللہ! ثواب کے اعتبار سے کوئی بڑا عمل مجھے بتائیے کہ جب میں اللہ کی خوشنودی اور حصولِ رضاء الہی کے لیے اس کو کروں، تو اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ یعنی ان کا طبعی میلان میری طرف ہو جائے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: دنیا سے بے رغبت ہو جا۔ یعنی: ضرورت کے بقدر رکھ اور جس کی تجھ کو ضرورت نہیں اس سے پیٹھ پھیر لے، تو اللہ پاک تم سے راضی ہو جائے گا اور اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ کی مخلوق بھی تجھ کو چاہے، تو لوگوں کے پاس جو مال و جاہ ہے، اس کی طرف ذرہ برابر بھی توجہ نہ کر، لوگوں کی نظروں میں خود بخود محبوب ہو جائے گا، اور وہ تیری طرف آئیں گے۔ یہ دونوں کام کر لے مقصد میں

کامیاب ہو جائے گا^(۱)۔

(۱۳۶) فتنے سے پہلے عمل کر لو

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتْنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُضْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا، وَيَمُسي كَافِرًا - أَوْ : يَمُسي مُؤْمِنًا، وَيُضْبِحُ كَافِرًا - يَبِغُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "اعمال صالحہ میں جلدی کرو، اندھیری رات کے حصوں کے مانند فتنے ظاہر ہوں گے، کہ آدمی ایمان کی حالت میں صبح کرے گا اور کفر کی حالت میں شام کرے گا یا ایمان کی حالت میں شام ہوگی اور کفر کی حالت میں صبح کو بیدار ہوگا۔ اپنے دین کو معمولی دنیا کے عوض فروخت کر دے گا۔"

فائدہ: شریعت مطہرہ میں ایمان کے بعد اعمال کا درجہ ہے؛ اعمال صالحہ کے بغیر ایمان کامل و مکمل نہیں ہے۔ اعمال صالحہ ایسی چیز ہے کہ موت کے وقت بھی انسان اعمال صالحہ کی تمنا کرے گا۔ جیسا کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے: ﴿فَيَقُولُ رَبِّ لَا تُؤَخِّرْنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْدَقَ وَأَكْنَ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ پھر وہ (بطور تمنا و حسرت) کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار مجھ کو اور تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہ دی کہ میں خیر خیرات دے لیتا، اور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاتا^(۳)۔ لیکن جس وقت وہ ایسی تمنا کرے گا، اس وقت اس کی حیات مستعار ختم ہو چکی ہوگی۔ کسی کو ایک لمحہ کے لیے بھی وقت نہیں ملے گا۔ آیت میں مذکور اس تمنا اور خواہش کا جواب اللہ پاک نے اس طرح دیا ہے: وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ کسی شخص کو جب اس کی میعاد (عمر کے ختم ہونے پر) آجاتی ہے، ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی پوری

خبر ہے۔ (ایسی ہی جزا کے مستحق ہو گے) ^(۱)۔

یہ خواہش تو انسان دنیا میں مرتے وقت کرے گا جو پوری نہیں ہوگی، مرنے کے بعد قیامت کے دن بھی انسان دنیا میں کیے ہوئے اعمال صالحہ کی کمی پر یا اعمال نہ کرنے پر پچھتائے گا۔ امام ترمذیؒ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو شخص بھی مرتا ہے، وہ پچھتا کر ضرور ہے۔ صحابہ کرامؓ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! پچھتانے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ نیک اور صالح ہے تو اس پر پچھتا کر ہے کہ اس نے نیکیاں اور زیادہ کیوں نہیں کی اور اگر بدکار ہے، تو وہ پچھتا کر ہے کہ وہ برائیوں سے کیوں باز نہ آیا ^(۲)۔

اس حدیث شریف میں امت کو اعمال صالحہ کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے عمل کرو، اس سے پہلے کہ فتنے نمودار ہوں۔ فتنے کب نمودار ہوں گے اور کیسے ہوں گے؟ یہ کسی کو نہیں معلوم۔ ہاں جب فتنے نمودار ہوں گے؛ تو اس کو روکنے کی فرصت نہیں ہوگی۔ یہ فتنے اتنی تیزی سے انسان کے ذہن و فکر اور اعمال و کردار پر اثر انداز ہوں گے کہ انسان جب صبح کرے گا، تو وہ مومن ہوگا۔ اور شام ہوتے ہوئے فتنوں کی زد میں آکر، کفر اختیار کر لے گا۔ یا شام کو تو وہ مومن رہے گا، لیکن جب صبح ہوگی تو اس وقت تک وہ فتنوں کے اثر کو قبول کر کے کافر ہو چکا ہوگا۔ یعنی دن بھر میں دوبار یہ حالت پیش آسکتی ہے؛ لہذا فتنوں کے آنے سے پہلے اعمال صالحہ کی کثرت کر لی جائے ^(۳)۔

(۱۴۷) خطبہ غور سے سنیں اور خاموش رہیں

عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ۔ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اُنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَقِيتُ» ^(۱)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اگر تم نے اپنے

(۳) فتح للمم: ۱۲۲/۲۔

(۴) البخاری: ۹۳۴، الجمعة، الإنصات يوم ... نصت۔

(۱) المناقب: ۱۱، ماہ القرآن۔

(۲) جامع الترمذی: ۲۴۰۳، أبواب الجمعة۔

ساتھی کو جمعہ کے دن کہا، چپ، جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو، تو تم نے غلط حرکت کی۔

فائدہ: اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے کائنات کے ذرہ ذرہ کو پیدا فرمایا اور ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی۔ منجملہ ان میں سے ہفتہ کے سات دن ہیں، ان سات دنوں میں جمعہ کے دن کو دیگر ایام پر فوقیت دی، جمعہ کی فضیلت کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ پورے سات دنوں میں صرف جمعہ کا دن ہی ایسا ہے کہ اس نام سے قرآن کریم میں پوری سورت، "سورۃ الجمعة" نازل ہوئی ہے۔ ہجرت کے پہلے سال ربیع الاول میں، مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے، نبی کریم ﷺ نے سب سے پہلے نماز جمعہ "بنو سالم ابن عوف" کی آبادی میں پڑھی۔ وہاں اس وقت مسجد جمعہ موجود ہے۔ نماز جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے من جملہ شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے دو خطبے دیے جائیں؛ کیوں کہ آپ ﷺ نے ہمیشہ دو خطبے دیے ہیں۔

اسی اہمیت کے پیش نظر حدیث شریف میں ایک اہم بات بتائی گئی ہے، ایک غلطی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، جس میں اکثر لوگ مبتلاء ہیں۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے جب امام ممبر پر چڑھ کر خطبہ شروع کر دے، تو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سارے لوگ خطبہ سنیں گے۔ اگر کسی نے بات کی تو گناہ ہوگا، کیوں کہ خطبہ کے درمیان بات کرنا حرام ہے۔

حافظ ابن حجرؒ نے لکھا ہے کہ جس کے کان میں خطبہ کی آواز آرہی ہے، وہ خطبہ سن رہا ہے؛ تو بالاتفاق کسی بھی طرح کی گفتگو ممنوع ہے۔ اگر دور بیٹھا ہے، آواز نہیں آرہی ہے؛ تو بھی اکثر علماء کے نزدیک ممنوع ہے۔ فرماتے ہیں کہ "أَنْصِتْ" چپ رہو، یہ لفظ امر بالمعروف ہے، جب خطبہ کے دوران امر بالمعروف کو لغو قرار دیا گیا ہے، تو دوسری باتوں کی اجازت کیسے دی جاسکتی ہے^(۱)۔

(۱۴۸) خوشبو لگا کر باہر جانے والی زانیہ ہے

عَنْ أَبِي مُوسَى رضی اللہ عنہ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ، وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا». يَغْنِي زَانِيَةٌ. ^(۱)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعرئیؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ہر آنکھ زنا کرنے والی ہے اور عورت جب خوشبو لگا کر کسی مجلس کے پاس سے گزرے، تو وہ ایسی اور ایسی ہے۔ یعنی زانیہ ہے۔

فائدہ: عورتوں کا وقار پردہ میں پوشیدہ ہے۔ امہات المؤمنین کو خطاب کر کے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾: اے نبی کی بیویو! جو کوئی تم میں بے ہودگی کرے گی اس کو دوہری سزا دی جائے گی اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو آسان ہے ^(۲)۔ آگے فرماتا ہے: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾: اور تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اور قدیم زمانہ جاہلیت کے دستور کے موافق مت پھرو، اور تم نمازوں کی پابندی رکھو، اور زکاۃ دیا کرو، اور اللہ کا اور اس کے رسول علیہ السلام کا کہنا مانو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ اے گھر والو تم سے آلودگی کو دور رکھے، اور تم کو (ہر طرح ظاہر و باطن) پاک و صاف رکھے ^(۳)۔ ان آیات میں امہات المؤمنین کو خطاب ہے ان کو حیا اور پردہ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ پردہ کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔

یہ حدیث شریف انہیں آیات کے تناظر میں ہے۔ آج کل یہ صورت حال ہے کہ ہماری عورتیں پردہ میں رہ کر بھی بے پردہ ہی رہتی ہیں۔ پردہ کیا ہوتا ہے بس، نقاب ڈالا اور تیز خوشبو لگالیا، پفیوم اسپرے کیا، اور ہزاروں کے لیے نکل پڑیں۔ شادی بیاہ، یا موت کی مجلس ہوئی تو بناؤ سنگھار نہ

پوچھیے، پورا محلہ اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے نبی کریم ﷺ نے خوشبو لگا کر نکلنے والی عورت کے لیے کیا ارشاد فرمایا کہ ہر آنکھ جو شہوت سے اجنبیہ کی طرف دیکھتی ہے، وہ آنکھ زانیہ ہے؛ کیوں کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، یا یہ کہ غیر محرم کی طرف دیکھنا اسباب زنا میں سے ہے۔ عورت جب عطر اور خوشبو لگا کر ایسی مجلس جس میں مرد رہتے ہیں، خواہ وہ مسجد یا دینی مجلس ہی کیوں نہ ہو، گذرتی ہے، تو وہ ایسی ایسی ہے، یعنی اس کے اندر بہت ساری بری عادتیں ہیں اور وہ زانیہ ہے۔ کیوں کہ اس نے اپنی خوشبو کے ذریعہ مردوں کے اندر ہيجان پیدا کر دیا ہے، اور ان کو اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا ہے۔ جس کی وجہ سے اس سے آنکھ کی زنا کا صدور ہوا^(۱)۔

معلوم یہ ہوا کہ عورتوں کے لیے ایسا عطر لگانا جس میں خوشبو ہو ممنوع ہے۔ آپ ﷺ نے عورتوں اور مردوں کی خوشبو کا پیانا متعین کر دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: مردوں کی خوشبو وہ ہے، جس کی خوشبو ظاہر ہو اور رنگ ظاہر نہ ہو اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے، جس کا رنگ ظاہر ہو لیکن اس میں خوشبو نہ ہو۔^(۲) اس حدیث شریف کی رو سے بھی اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے، تو لعنت کی مستحق ہے؛ کیوں کہ اس صورت میں مردوں کی مشابہت لازم آتی ہے اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت پر لعنت بھیجی گئی ہے^(۳)۔

(۱۴۹) اذان و اقامت کے وقت شیطان کا بھاگنا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْدِينَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّيْدَاءُ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا نُوبَ بِالصَّلَاةِ أَذْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّلَوُّبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، عَلَى نَظَرِ الرَّجُلِ لَا يَذْكُرُ كَمْ صَلَّى.»^(۱)

(۱) مرآۃ اللامع: ۱۳۶/۲۔

(۲) الدرر المنی: ۲۷۸۷، ابواب الاصاب۔

(۳) صحیح البخاری: ۸۸۰، کتاب اللباس۔

(۴) صحیح البخاری: ۶۰۸، الاذان، فضل التادین۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان ریح خارج کرتا ہوا بیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے تاکہ اذان نہ سنے۔ پھر جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو آجاتا ہے۔ پھر جب نماز کی اقامت کہی جاتی ہے تو اٹنے پاؤں بھاگتا ہے۔ جب اقامت پوری ہو جاتی ہے، تو پھر آجاتا ہے۔ اور نمازی اور اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے: فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، جو نمازی کو یاد نہیں تھی، یہاں تک کہ نمازی بھول جاتا ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھیں۔"

نہایت شریف میں اذان کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور ضمناً مؤذن کی بھی فضیلت آئی۔ ایسے مستقل طور پر مؤذن کی فضیلت حدیث نمبر: ۸۰ کے ضمن میں بیان ہو چکی ہے، اس کو دیکھ لیا جائے۔ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان اذان کی جگہ سے ہوا چھوڑتے ہوئے بھاگتا ہے۔ اذان اس کے اوپر بھاری اور شاق ہوتی ہے، اس لیے اس کی ریح خارج ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اتنی دور چلا جاتا ہے کہ اذان کی آوازیں نہیں سن سکتا۔

طیبیؒ فرماتے ہیں کہ شیطان ہوا اس لیے خارج کرتا ہے کہ ریح کی آواز کی وجہ سے وہ اذان کی آواز نہ سن سکے۔ اور جب اذان پوری ہو جاتی ہے، تو شیطان واپس آجاتا ہے۔ پھر جب اقامت شروع ہوتی ہے تو وہ اتنی دور بھاگ جاتا ہے کہ اقامت نہ سن سکے، جب اقامت پوری ہو جاتی ہے تو وہ آجاتا ہے، اور آدمی کے دل کے پاس بیٹھ کر دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، جس سے نماز کا خشوع و خضوع ختم ہو جاتا ہے۔ نمازی کو کہتا ہے کہ وہ بات یاد کر، فلاں چیز یاد کر۔ یعنی جو بات نماز سے متعلق نہیں ہے، اور نماز سے پہلے اس کو یاد نہیں تھی، مثلاً حساب و کتاب، خرید و فروخت وغیرہ اس کو یاد کرتا ہے۔ حتیٰ کہ وسوسہ کی وجہ سے آدمی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں نماز پڑھی۔ یعنی وہ شک میں مبتلا ہو جاتا ہے^(۱)۔

علامہ کشمیریؒ فرماتے ہیں کہ نماز اور اذان کی الگ الگ خصوصیتیں ہیں۔ اذان میں نماز کے

لیے اعلان ہے اور شہادتین کا اظہار و اقرار ہے: اس لیے شیطان اس کو برداشت نہیں کرتا اور بھاگ جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ مؤذن کے لیے ہر تر و خشک چیز جس نے اذان سنی ہے، گواہی دے گی۔ شیطان ملعون نہیں چاہتا کہ کسی مؤمن کے لیے قیامت میں گواہی دے^(۱)۔ ابن حجرؒ نے یہاں پر ایک نکتہ لکھا ہے کہ جب مؤذن اذان دے رہا ہو تو اس وقت مسجد سے نکلنا مناسب نہیں ہے؛ کیونکہ اس میں شیطان کی مشابہت ہے کہ وہ اذان سن کر بھاگتا ہے^(۲)۔

(۱۵۰) نفل گھر میں بہتر ہے

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا»^(۳)۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: "اپنے گھروں میں بھی کچھ نمازیں پڑھا کرو اور اس کو قبریں نہ بناؤ"۔

مساندہ: نماز سب سے اہم عبادت ہے، ادا کے اعتبار سے اس کے تین درجات ہیں: فرض، واجب اور نفل۔ نفل میں سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ سب داخل ہیں۔ ہم بات کریں گے نفل کی، نفل نماز کی بڑی اہمیت ہے؛ اس لیے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا لاحقہ کیا گیا ہے۔ نوافل کے ذریعہ سے بندہ اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک اس کے ہر کام کو غیب سے انجام دلوادیتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میرا بندہ نوافل کے ذریعہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے۔ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ پکڑتا ہے۔ میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ

(۱) فیض الباری: ۲/۲۰۷۔

(۲) فیض الباری: ۲/۱۰۹۔

(۳) صحیح البخاری: ۱۱۸۷، التہجد، التطوع فی البيت

مجھ سے مانگتا ہے، تو میں اسے ضرور دیتا ہوں۔ اور اگر وہ مجھ سے پناہ کا طالب ہوتا ہے، تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں^(۱)۔

اتنی ساری فضیلتیں ہونے کے باوجود نبی کریم ﷺ نے نوافل مسجد میں نہیں؛ بل کہ گھر میں پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی مسجد میں نماز پڑھنے سے فارغ ہو جائے؛ تو اس کو کچھ نمازیں اپنے گھر میں بھی پڑھنی چاہیے؛ کیوں کہ اللہ پاک نماز کی وجہ سے گھر میں خیر کا نزول فرماتا ہے^(۲)۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کو صرف سونے کی جگہ نہ بناؤ بل کہ اس میں نماز بھی پڑھو، یہ اس لیے کہ نیند موت کے ہم مثل ہے، یعنی سونے والا مردے کی طرح ہے، اپنے گھر کو صرف سونے کے لیے خاص نہ کرو جیسے قبرستان مردے کے لیے خاص ہے کہ وہاں نماز نہیں ہوتی ہے^(۳)۔ نیز اولاد کے لئے تعلیم بھی ہے، کہ بڑوں کو دیکھ کر بچے نماز پڑھنا سیکھتے ہیں۔

جمادی الآخرۃ

(۱۵۱) لوگوں کے سامنے ہاتھ دراز کرنا

عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُلْجِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ، فَوَاللَّهِ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا، فَتُخْرِجُ لَهُ مَسْأَلَتَهُ مِنِّي شَيْئًا، وَأَنَا لَهُ كَارَةٌ، فَيُبَارِكُ لَهُ فِيمَا أُعْطِيَتهُ»^(۱)۔

ترجمہ: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جہٹ کر مت مانگو اور تم میں سے کوئی مجھ سے کچھ اس لیے نہ مانگے کہ میں اسے جو دوں، اس میں اسے برکت دی جائے اور حال یہ ہو کہ میں اسے نہیں دیتا چاہوں۔

مسئلہ: اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس لیے اشرف المخلوقات

(۲) فتح الباری: ۱/۶۶۵۔

(۱) مسلم: ۱۰۳۸ کتاب الزکاة، باب النہی عن المسألة۔

(۱) صحیح البخاری: ۶۵۰۲، کتاب الرقاق۔

(۲) مسلم: ۷۷۸، للساجد، باب استحباب صلاة النافلة۔

کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ایسا کام کرے جس سے اس کی شرافت پر آنچ آتی ہو۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: **وَلَقَدْ كَوْنَّا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْهَرِّ وَالْبَحْرِ وَذَرَفْنَاَهُم مِّنَ الطُّيَّاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا** ﴿۱﴾ اور ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت دی اور ہم نے ان کو خشکی اور دریا میں سوار کیا اور نفیس نفیس چیزیں ان کو عطا فرمائیں اور ہم نے ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فوقیت دی ﴿۱﴾۔ آج کے دور میں گداگری اور بھیک ایک ناسور ہے جس کا علاج بہت ضروری ہے۔ اس مرض کو پھلنے پھولنے میں ہم خود ملوث ہیں۔ شریعت نے فقرا کا جو حق ہمارے ذمہ لازم کیا ہے، اگر ہم اس کو درست طریقہ سے ادا کر دیں؛ تو مانگنے کا رواج تقریباً ختم ہو جائے گا، ان شاء اللہ۔

نبی کریم ﷺ کے فرمان عالی کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی مجھ سے سوال نہ کرے، کوئی سامان نہ مانگے کہ مجھے مانگنا پسند نہیں؛ لیکن مانگنے والا یہ سوچے کہ آپ ﷺ کی دی ہوئی چیز میں برکت ہوتی ہے، اس کی اجازت تو بالکل نہیں ہے۔ مانگنا اور سوال کرنا بہت بری عادت ہے، مانگنے والے کے لیے بہت سخت وعید آئی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: **"مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَقَّ بَاطِلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةٌ لَحْمٍ"** ﴿۲﴾۔ یعنی مانگنے والا قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرہ پر گوشت نہیں ہوگا۔

لیکن کس قدر افسوس ناک اور شرم ناک ہے کہ جس دین نے بھیک مانگنے، سوال کرنے سے سب سے زیادہ منع کیا ہے، محنت سے کمانے کھانے اور روزی حاصل کرنے پر زور دیا ہے، اسی دین کے نام لیواؤں میں بھکاریوں کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ ہر چور اچھے اور مسجد کے سامنے ایسے لوگ مل جاتے ہیں۔ اللہ پاک ایسی ذلت سے حفاظت فرمائے! ہمیں توفیق دے کہ ہم محنت و مزدوری کر کے اپنی ضروریات پوری کریں! پروردگار ہمیں صرف اپنے دور کا سوال بنائے! آمین!

(۱۵۲) سلام و جواب کا مسنون طریقہ

عَنْ عَائِشَةَ ۞ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: «يَا عَائِشَةُ! هَذَا جَزِيلٌ يَفْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ». فَقَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، قَرَى مَا لَا أَرَى - تُرِيدُ النَّبِيَّ ۞ - (۱).

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا: "اے عائشہؓ یہ جریں آئے ہیں، تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔" حضرت عائشہؓ نے کہا: وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ وہ چیزیں دیکھتے ہیں، جو میں نہیں دیکھتی؛ حضرت عائشہؓ کی مراد نبی کریم ﷺ کی ذات تھی۔

مسئلہ: دنیا کی ہر مہذب قوم کے یہاں چند ایسے کلمات ہیں کہ جب وہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں، تو آپسی موانست و محبت کے اظہار کے لیے اس کو کہتے ہیں۔ لیکن تمام مذاہب کے کلمات کا موازنہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کا متعین کردہ کلمہ جسے ہم "سلام" کہتے ہیں، بہت ہی جامع ہے۔ یہ کلمہ ایک عبادت بھی ہے؛ کیوں کہ اس میں اللہ کا ذکر ہے اور اپنے بھائی کو اللہ کی یاد دلانے کا ذریعہ بھی ہے۔ سلام اور اس کے جواب کے سلسلہ میں جتنی بھی احادیث ہیں، ان سب کی بنیاد فرمان خداوندی ہے: ﴿وَإِذَا خِيتُم بِتَحِيَّةٍ فَخَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ دُوْهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ خَبِيرًا﴾ (النساء: ۸۶) اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقہ کے ساتھ جواب دو یا کم از کم اسی طرح، اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے (۲)۔

اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں جو دعاء و سلام کا رواج تھا وہ اس طرح تھا۔ "أَنْعَمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا وَأَنْعَمَ صَبَاحًا" لیکن بعد میں اس طرح سلام و دعاء کرنے سے منع کر دیا گیا (۳)۔

سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، مگر اس سنت پر عمل کرنا، یعنی سلام میں پہل کرنا افضل ہے۔ سلام اور جواب کی انتہا "وبرکاتہ" تک ہی ہے؛ لہذا سلام میں یا جواب میں اس پر زیادتی

نہیں کرنی چاہیے۔ (یعنی سلام کرتے وقت "السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ" اور جواب میں، "وعلیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ" کہے۔) اس میں کچھ اضافہ نہ کرے، جیسا کہ بعض لوگ "ومغفرته" اور بعض لوگ "تعالیٰ" کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ گرچہ ایک روایت میں مغفرۃ کا لفظ بھی ہے۔ جس کو سلام کیا جا رہا ہے، وہ ایک ہو یا دس، سلام و جواب میں "علیکم" ہی کہا جائے گا^(۱)۔

حدیث پاک سے چند باتیں ثابت ہوتی ہیں: حضرت عائشہ کی فضیلت، سلام بھیجوانے کا استحباب، قاصد اور رسول پر اس سلام کا پہنچانا واجب ہے، اگر فساد کا خوف نہ ہو تو نیک و صالحہ اجنبیہ کو سلام کہلوا یا جاسکتا ہے اور جو سلام پہنچائے اس کو بھی جواب دیا جائے، فوراً جواب دینا واجب ہے، اگر کسی کاغذ میں لکھا ہو اسلام ملے تو بھی اس کا جواب بول کر فوراً دینا ضروری ہے^(۲)۔

(۱۵۳) مخلوق میں محبوبیت کی وجہ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا نَادَى جَبْرِيْلَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّ فَلَنَأْتِيَنَّ فَأَجِبُهُ. فَيُجِيبُهُ جَبْرِيْلُ، ثُمَّ يَنَادِي جَبْرِيْلُ فِي السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّ فَلَنَأْتِيَنَّ فَأَجِبُوهُ، فَيُجِيبُوهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ»^(۳)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے کہ اللہ پاک فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تو بھی ان سے محبت کر، تو جبریل ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبریل آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ پاک فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی ان سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی ان سے محبت کرتے ہیں اور زمین والوں میں ان کی قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔

نسائدہ: اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے مقبول و محبوب بندے کی مقبولیت و محبوبیت

(۱) نزلة: ۶۷-۵۳/۸۔

(۲) البعاری: ۷۱۸۵، التوحید، کلام الرب ... حلال۔

(۳) المنہاج شرح مسلم: ۱۵/۱۸۱۔

کے راز سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کے یہاں جو کسی بندے کی مقبولیت ہوتی ہے وہ کیوں؟ اس کا راز کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی وضاحت اس حدیث شریف میں کی گئی ہے۔

حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ پاک اپنے بندوں میں سے کسی بندے سے جب محبت کرتا ہے اور اس کو ظاہر کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، یعنی کسی بندہ کے ساتھ بھلائی، اس پر انعام و احسان اور اس کا اکرام کرنا چاہتا ہے؛ تو جبریلؑ کو بلاتا ہے؛ کیوں کہ وہ تمام فرشتوں میں سب سے افضل ہیں، یہاں تک کہ میکائیلؑ، اسرافیلؑ اور حاملین عرش سے بھی افضل ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے اس کا ذکر نہیں فرمایا کہ وہ محبت کیوں کرتا ہے؛ کیوں کہ اللہ پاک کی محبت، بندہ کی محبت پر منحصر ہے اور بندہ کی محبت کا مدار اللہ کے دین اور نبی کے طریقے کی اتباع پر ہے۔ ہر وقت اللہ کا ذکر، اس سے مانگنا، اس کی رضامندی اور اس سے ملاقات پر منحصر ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے کہ میری محبت اور رضامندی تو بندہ کے لیے کافی ہے۔ پھر بھی بندہ کے اکرام و اعزاز میں تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبریلؑ حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں رضاء الہی کے لیے محبت کرنا، کوئی غرض نہیں صرف اللہ کا حکم ہے اس لیے محبت کرتے ہیں۔ جبریلؑ کی محبت کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس بندہ کے لیے دعا و استغفار کرتے ہیں۔ پھر جبریلؑ آسمان والے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے؛ لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان کے سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس کی قبولیت یعنی محبت کی علامتیں، دنیا والوں میں سے جو اہل دل، اہل محبت ہیں، اور اولیاء اللہ ہیں، ان کے دلوں میں رکھ دی جاتی ہیں اور پھر دنیا والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا والے سے مراد،

اللہ کے خاص بندے ہیں، عوام مراد نہیں ہیں^(۱)۔

(۱۵۴) مخلوق میں مبغوضیت کی وجہ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جَبْرِيْلَ، فَيَقُولُ: إِنِّي أَبْغَضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ. قَالَ: فَيَبْغِضُهُ جَبْرِيْلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ. قَالَ: فَيَبْغِضُونَهُ، ثُمَّ تُوَضَّعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ»^(۲).

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: جب اللہ پاک کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے (نفرت کرتا ہے)؛ تو جبریلؑ کو بلا تا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں تم بھی اس سے نفرت کرو۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جبریلؑ بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ پھر وہ آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ پاک فلاں بندے سے نفرت کرتا ہے، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ آپ ﷺ نے فرمایا: پھر تمام فرشتے اس سے نفرت کرتے ہیں، پھر زمین میں اس کے لیے نفرت قائم کر دی جاتی ہے۔

فائدہ: حدیث شریف کا مطلب بالکل ظاہر ہے کہ جس طرح اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے اور انجام کار فرشتے اور انسان سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے؛ تو سب لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔

نوٹی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بندے سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اس بندے کے لیے خیر، ہدایت، انعام اور رحمت کا ارادہ فرماتا ہے۔ اللہ پاک کی نفرت اور بغض و ناراہٹگی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو سزا، عذاب و عقاب دینا چاہتا ہے۔ جبریلؑ کی محبت کا مطلب اس بندے کے لیے دعا و استغفار ہے، یا محبت اپنے مشہور معنی میں ہے کہ وہ بندہ چون کہ اللہ کا محبوب ہے؛ اس لیے جبریلؑ ان سے ملنے کے مشتاق ہوتے ہیں، اس بندے کی طرف ان کا قلبی رجحان ہو جاتا ہے^(۳)۔

اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو اپنی رضا و خوشنودی نصیب فرمائے اور اپنی ناراضگی سے ہم تمام

لوگوں کی اور ہماری آنے والی نسلوں اور گزرے ہوئے لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین!

(۱۵۵) حضور ﷺ کی طرف جھوٹ کی نسبت بہت سخت ہے

عَنِ الْمُغِيرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ كَذِبًا عَلَى لِسَنِ كَاذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (۱)۔

ترجمہ: حضرت مغیرہ ابن شعبہؓ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم ﷺ سے سنا آپ ﷺ فرماتے تھے: میرے متعلق کوئی جھوٹ بات کہنا عام لوگوں سے متعلق جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے، جو شخص مجھ پر قصداً جھوٹ باندھے، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنالے۔

نہایت عمدہ: برائیاں چاہے جس طرح کی بھی ہوں، کسی بھی مذہب میں پسند نہیں کی جاتی، خاص طور پر جھوٹ بولنا، ایک بچہ بھی سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولنا بری عادت ہے۔ شریعت اسلامی میں امت کو جہاں دیگر بڑی بڑی برائیوں سے ڈرایا گیا ہے، وہیں ایک بہت بڑی برائی یعنی جھوٹ اور اس کے انجام سے امت کو ڈرایا گیا ہے۔ بل کہ صحیح یہ ہے کہ اس کو برائی نہ کہہ کر بیماری کہا جائے، جو ہر فرد میں پائی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرہ میں یہ مرض اتنا عام ہو گیا ہے کہ نہ تو بولنے والے کو ہوش رہتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور نہ سننے والے اس کو رد کرتے ہیں کہ بھائی جھوٹ نہ بولو۔ یہ ہے ہمارے معاشرہ کا المیہ۔ اللہ پاک ایسے جھوٹوں کے لیے فرماتا ہے: ﴿فَنَجْعَلُ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾ اور لعنت کریں اللہ کی ان پر جو جھوٹے ہیں (۲)۔

یہ بات تو ہوئی عمومی جھوٹ کی جو انسان ایک دوسرے سے بولتا ہے، وہ لعنت اور دردناک عذاب کا مستحق ہے۔ اس سلسلہ میں تفصیل آئندہ کسی حدیث میں ذکر کی جائے گی۔ یہاں جس جھوٹ کا ہم ذکر کر رہے ہیں، معاذ اللہ وہ اللہ کے رسول ﷺ پر جھوٹ باندھنا اور ان کی طرف غلط نسبت کرنا

ہے۔ یہودیوں کا خاص عمل تھا کہ وہ اپنے نبیوں کی طرف غلط بات منسوب کرتے تھے، نبی تو نبی ہیں انہوں نے تورات میں تحریف کر کے اس محرف تورات کی نسبت بھی اللہ کی طرف کر دی یعنی انہوں نے اللہ پر بھی جھوٹ باندھا۔

علامہ عینیؒ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا دوسروں کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے اور بولنے کے مقابلے میں بہت سخت ہے۔ آپ ﷺ پر جھوٹ کبیرہ گناہ ہے۔ کیوں کہ آپ ﷺ پر جھوٹ بولنا، گویا کہ دینی احکام کے سلسلہ میں جھوٹ بولنا ہے اور احکام کا نزول اللہ کی طرف سے ہوا ہے؛ تو اس جھوٹ کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی (معاذ اللہ)۔ پھر فرماتے ہیں کہ حدیث شریف سے آپ ﷺ پر جھوٹ بولنے کی حرمت کا پتہ چلا کہ آپ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا حرام ہے، نوویؒ نے فرمایا کہ ایسا شخص فاسق ہے اور اس کی روایت حدیث کا اعتبار نہیں^(۱)۔

اب ہم آتے ہیں سوشل میڈیا کی طرف: وائس ایپ، فیس بک وغیرہ کی دنیا میں ایسا بچا سوں من گھڑت تحریر پورے سال گردش کرتی رہتی ہے کہ نبی ﷺ نے ایسا ایسا فرمایا۔ پھر مزید یہ کہ ایسا ویسا نہ کرنے والوں کو نقصان پہنچنے کی پیشین گوئی بھی رہتی ہے۔ ایک من گھڑت حدیث کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص سب سے پہلے رمضان کے آنے کی خبر دے گا کہ کس تاریخ کو رمضان شروع ہے؛ تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، معاذ اللہ! یہ من گھڑت پوسٹ، بغیر تحقیق کے حدیث سمجھ کر مسلمان ایک دوسرے کو بھیجتا ہے، پھر اس کو نصیحت کرتا ہے کہ آگے پوسٹ کر دو اور اس طور پر نہ جانے کتنے لوگ آپ ﷺ کی طرف نسبت کر کے، اس جھوٹ کو پھیلاتے ہیں۔ ایسے لوگ حدیث میں مذکور وعید کے مستحق ہوتے ہیں۔ یہ آپ ﷺ پر بہتان عظیم اور بہت بڑا ظلم ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایسے لوگ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالیں۔ یہاں یہ ایک مثال دی گئی، ایسی

ہزاروں حدیثیں سوشل میڈیا پر گھوم رہی ہیں۔

سوشل میڈیا استعمال کرنے والے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ وہ کسی بھی پوسٹ کو شیر کرتے وقت ہزار بار سوچیں، علماء سے پوچھیں: پھر اگر صحیح ہے تو شیر کریں ورنہ مٹادیں، (ڈلیٹ کر دیں) اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ دے۔ آمین!

(۱۵۶) اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَالْحَجَّ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ»^(۱).

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم کی گئی ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکاۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔

مسندہ: حدیث شریف میں نبی کریم ﷺ نے اسلام کو ایک ایسی عمارت سے تشبیہ دی ہے، جو چند ستونوں پر قائم ہو؛ لہذا کسی مسلمان کے لیے اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے کہ وہ ان ارکان کے ادا کرنے میں غفلت کرے؛ کیوں کہ یہ اسلام کے بنیادی ستون ہیں۔ ان پانچ ارکان کو اسلام کی رکنیت کے لیے اس وجہ سے خاص کیا کہ یہ پانچوں اعمال لوگوں کی مشہور عبادتیں ہیں۔ تمام امتوں نے اس کو اختیار کیا ہے۔ انہی پانچ میں عبادات کی ساری قسمیں آگئیں۔

نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر یا پانچ ارکان پر رکھی گئی ہے۔ ان میں سے پہلا رکن کلمہ شہادت ہے۔ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں ارکان کو ایک خیمہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ خیمہ میں کل پانچ ستون ہوتے ہیں۔ ایک ستون بالکل بیچ میں رہتا

ہے اور چار ستون چاروں طرف رہتے ہیں۔ ان چاروں کا انحصار حج والے ستون پر ہوتا ہے کہ اگر حج والا ستون نہ ہو؛ تو خیمہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ کنارے والے ستون نہیں ہیں؛ تو خیمہ کھڑا تو رہے گا، مگر اس میں نقص اور کمی رہے گی۔ اسی طرح اسلام ایک بلند بالا عمارت ہے، جس کے حج کا ستون کلمہ شہادت ہے اور نماز، زکوٰۃ، حج اور روزے، یہ سب کنارے کے ستون ہیں۔ اگر حج والا ستون گر گیا، تو ایمان ہی نہ رہا اور پھر پوری عمارت ہی منہدم ہو جائے گی۔ اگر کنارے والے ستون نہ رہے؛ تو کم از کم عمارت تو باقی رہے گی۔ کنارے والے ستون کو اٹھا سکتے ہیں۔

کلمہ شہادت: (اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں) کی گواہی دینا، فرض نمازوں کو قائم رکھنا، مستطیع کے لئے ایام حج میں حج ادا کرنا، رمضان کے دنوں میں تمام شرائط کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنا اور صاحب نصاب ہونے کی صورت میں زکوٰۃ ادا کرنا۔ یعنی زکوٰۃ کی جو مقدار فرض ہے، مصارف زکوٰۃ تک ان کو پہنچا دینا^(۱)۔

(۱۵۷) بروز قیامت پانچ سوالات

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عَمَلِهِ فِيمَا أَلْفَاهُ، وَعَنْ عَمَلِهِ فِيمَ فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت ابو بزرہ اسلمیؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: "بندے کے دونوں ہیر قیامت کے دن (اپنی جگہ سے) نہیں ہٹیں گے، یہاں تک کہ اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں گنوا یا، اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے کیا عمل کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور اس کے جسم کے بارے میں کس چیز میں اس کو کھپایا۔"

مساندہ: اس حدیث شریف میں چار طرح کے سوالات کا ذکر ہے؛ ترمذی شریف، حدیث

نمبر: ۲۳۱۶ میں پانچ چیزوں کا ذکر ہے۔ یعنی قیامت میں پانچ سوالات ہوں گے اور پانچوں سوالات لازمی اور ضروری ہیں۔ پانچواں سوال ہے، جوانی کہاں خرچ کی؟

مطلب یہ ہے کہ انسان قیامت کے دن اس وقت تک چھٹکارا نہیں پائے گا، جب تک مذکورہ باتوں کے بارے میں اس سے پوچھ نہ لیا جائے: پہلی چیز اس کی عمر کا سوال ہو گا کہ اپنی عمر کو کیسے اور کس چیز میں خرچ کیا۔ (یعنی اللہ کے فرماں داریں کر زندگی گزاری، یا نافرمان بن کر)، ایک روایت میں جوانی کا ذکر ہے کہ جوانی کی حالت میں جو طاقت و قوت اللہ نے دی تھی، اس کو کہاں ضائع کیا۔ پھر علم کے بارے میں سوال ہو گا: کیوں کہ علم بہت اہم چیز ہے۔ پھر مال و دولت کے بارے میں پوچھ ہو گی کہ کیسے کمایا، حلال طریقے سے یا حرام طریقہ سے؟ اور مال حاصل کرنے کے بعد اس کو کہاں خرچ کیا؟ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت و فرماں برداری میں یا معصیت و نافرمانی میں، پھر جسم کے بارے میں پوچھ ہو گی (کہ اپنے جسم کے حقوق ادا کیے یا نہیں؟) (۱)۔

علامہ سیوطیؒ نے ایک روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے غوثِ نبر قیامت کے دن تمہارا کیا حال ہو گا، جب تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے علم حاصل کیا یا جاہل ہی رہا؟ تو اگر تو کہے گا کہ میں نے علم حاصل کیا تھا، تو پوچھا جائے گا کہ اپنے علم پر تو نے کتنا عمل کیا؟ اور اگر تو نے کہا کہ: میں نے علم نہیں سیکھا تھا؛ تو پوچھا جائے گا کہ کس عذر کی بنا پر تم نے علم حاصل نہیں کیا؟ (۲)۔

(۱۵۸) حرصِ مال کی مذمت

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ، لَانْتَفَى ثَلَاثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا الثُّرَابُ، وَيَثُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ (۳)۔
ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا: آپ ﷺ

(۳) صحیح البخاری: ۶۱۳۶، الترغیب، ما یغنی ... لال۔

(۱) للزلائی: ۳۲۹/۹۔
(۲) جمع الموعظ: جلد: ۵/حدیث: ۱۶۰۱۸۔

فرماتے ہیں: "اگر انسان کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں، تو تیسری کا خواہش مند ہو گا اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی اور اللہ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے، جو سچی توبہ کرے۔"

نسائدہ: حدیث شریف میں حرص مال کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ حرص ایک ایسی بیماری ہے جو معاشرہ کو فتنہ و فساد سے بھر دیتی ہے۔ اس کے ذریعہ غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اور امیر مال دار ہوتا چلا جاتا ہے۔ حقوق کی پامالی ہوتی ہے، انصاف و مساوات مفقود ہو جاتے ہیں۔ یہی چیز آپسی اختلاف و انتشار کا سبب بنتی ہے۔ اسی حرص کی وجہ سے بڑے بڑے ظالم و جابر حکمران برباد ہوئے۔ ہم نے اپنی اس تھوڑی سی زندگی کو دائمی زندگی سمجھ لیا ہے اور اس مال کو دائمی مال تصور کر لیا ہے۔

حدیث شریف میں بتایا گیا کہ حرص کبھی نہ ختم ہونے والی بیماری ہے۔ جس شخص کے اندر حرص ہوگی، مال کا لالچ ہوگا؛ تو یہ لالچ اس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے گا۔ لالچ ایسی بیماری ہے کہ طرح طرح کی برائیوں، مثلاً: چوری، خیانت اور رشوت خوری وغیرہ میں انسان کو ملوث کرتا ہے۔ غرض یہ کہ اس کی بدولت طرح طرح کے جرائم جنم لیتے ہیں، جو معاشرہ کی تباہی و بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اگر بالفرض انسان کے پاس مال کی دو وادیاں (دو پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ کو وادی کہتے ہیں) ہوں، اور ایک روایت میں سونے کا ذکر ہے کہ دو وادی سونا ہو؛ تو وہ مال جمع کرنے کے لیے تیسری وادی کی خواہش کرے گا، جو ان دونوں سے بڑی ہو۔ (معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا، یعنی تین وادی ہو تو چوتھی کی اور چار ہو تو پانچویں کی خواہش کرے گا) بنو آدم یعنی انسان کے پیٹ کو یا اس کی حرص کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اس میں اس بات کی تنبیہ ہے کہ بخل و حرص انسان کی فطرت میں ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتا ہے: ﴿فَلَنُؤَذِّنَنَّهُمْ قُلُوبُهُمْ غَافِلَةً إِيَّاكَ إِذْ هُمْ يُنَادُونَكَ لِخُذِنَا مِن رِّحْمَتِكَ وَإِنَّنَا لَمُغْتَابُونَ﴾ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے غدار ہوتے؛ تو اس صورت میں تم خرچ

کرنے کے اندیشہ سے ضرور ہاتھ روک لیتے اور آدمی بڑا تنگ دل ہے ^(۱)۔

نوویؒ فرماتے ہیں: اس حدیث میں مال کی حرص، کثرت اور رغبت کی مذمت ہے۔ نیز فرماتے ہیں: حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی حرص میں مر جاتا ہے اور قبر کی مٹی اس کے پیٹ کو بھر دیتی ہے۔ جو شخص اس حرص مذموم سے توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ قبول ہوتی ہے ^(۲)۔

(۱۵۹) اللہ کے فضل سے ہی جنت ملتی ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَنْ يَدْخُلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ». قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لَا، وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَّقُمَ إِلَيَّ اللَّهُ بِفَضْلِ وَرَحْمَةٍ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَلَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ؛ إِمَّا نَحْسِنَا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا، وَإِمَّا مُسِينًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتَبَ» ^(۳)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کسی کا عمل اس کو جنت میں داخل نہیں کرائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کے اعمال بھی؟ ارشاد فرمایا: نہیں اور نہ میرے اعمال، مگر یہ کہ اللہ پاک مجھے اپنے فضل رحمت سے نوازے گا! اس لیے میانہ روی اختیار کرو اور قریب قریب چلو اور تم میں سے کوئی شخص موت کی تمننا نہ کرے؛ کیوں کہ یا تو وہ نیک ہے تو نیکی زیادہ کرے گا، یا بدکار ہے تو ہو سکتا ہے وہ توبہ کر کے اللہ کی رضا طلب کرے۔

مسندہ: حدیث شریف میں بتایا گیا کہ دخول جنت اللہ کے فضل و احسان اور اس کے کرم سے ہوگا، اعمال کی وجہ سے نہیں؛ کیوں کہ انسان کی پیدائش ہی عبادت اور اعمال صالحہ کے لیے ہوئی ہے؛ اس لیے انسان کے اوپر واجب اور لازم ہے کہ طاعات میں کسر نہ چھوڑے اور معاصی کے قریب بھی نہ ہو۔ صحابہ کرامؓ نے پوچھا: یا رسول اللہ! آپ کا عمل بھی آپ کو نجات نہیں دلائے گا؟ جنت میں داخل نہیں کروائے گا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ نہیں میرا عمل بھی مجھ کو نجات نہیں دلوا سکتا۔ مگر یہ

(۳) البہاری: ۵۶۷۳، للرضی، فی المرض للوت۔

(۱) الاسراء: ۱۰۰ بیان القرآن۔

(۲) للمہاج شرح مسلم: ۱۲۷/۷۔

کہ اللہ پاک اپنے کرم سے میرے ساتھ پردہ پوشی کا معاملہ فرمائے، اللہ پاک اپنی رحمت کی چادر مجھے اوڑھائے گا، تو صرف اللہ کے فضل و کرم سے ہی میں جنت میں داخل ہوں گا۔

حدیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ جس عمل کے ساتھ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال ہو اس کا اعتبار ہے۔ آگے فرمایا: "سَدِّدُوا وَقَارِبُوا" صحیح راستہ اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو، بغیر افراط و تفریط اور بغیر کمی بیشی کے تمام امور شریعت کی حفاظت کرو^(۱)۔

حدیث شریف میں آگے ہے: "لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ" اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کی تمنا نہ کرو؛ کیوں کہ موت کی تمنائیک اور بد دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر نیک ہے تو دعاء قبول ہونے کی وجہ سے جلدی دنیا سے چلا جائے گا، پھر نیکی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور اگر زندہ رہے گا تو نیکی زیادہ کرے گا یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر برا آدمی ہے تو موت کی تمنا کے بعد اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو یہ اس کے لیے آخرت میں ہلاکت کا سبب ہے اور اگر زندہ رہے گا تو توبہ کے ذریعہ اپنی مغفرت کروا کر اللہ کو راضی کر لے گا^(۲)۔

(۱۶۰) مسلمانوں کی ستر پوشی اور تعاون کی فضیلت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُنْزَةً مِنَ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُنْزَةً مِنَ كُتُبِ الْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سِتْرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ»^(۳)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جس نے کسی مسلمان کی کوئی دنیوی پریشانی دور کی تو اللہ پاک اس کی آخرت کی بڑی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی؛ تو اللہ پاک دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور اللہ پاک بندہ کی مدد کرتا

رہتا ہے، جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔"

نائدہ: اسلام ایک امن پسند اور سلامتی والا مذہب ہے۔ اللہ پاک نے جن اصولوں پر اس کی بنیاد رکھی ہے، اگر ان سنہرے اصولوں کو دستور العمل بنایا جائے؛ تو دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی۔

اللہ پاک نے دنیا میں مختلف رنگ و نسل اور مختلف مزاج کے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اس وجہ سے اجتماعی زندگی گزارتے وقت کئی طرح کے امور پیش آتے ہیں۔ بعض ناگوار اور غیر مناسب باتیں بھی دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں۔ اگر انسان ضرورت مند ہے اور کسی تکلیف میں مبتلا ہے؛ تو وہ کسی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، اس وقت بھی مدد کرنے میں بسا اوقات انسان کی طبیعت ناگواری محسوس کرتی ہے؛ اس لیے شریعت نے ہمیں ایسے موقع پر دوسروں کے ساتھ پیش آنے کے رہنما اصول بتائے ہیں۔ انہیں میں سے چند باتیں اس حدیث شریف میں مذکور ہیں۔

پہلی چیز: دنیا میں اللہ کے بندوں کی کوئی مصیبت اور پریشانی دور کرنا، کہ اگر کوئی شخص مسلمان کی چاہے وہ فاسق و گنہ گار ہو مصیبت، غم و پریشانی، اگرچہ چھوٹی سی ہو دور کر دیتا ہے؛ تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کی بڑی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔

دوسری چیز: پردہ پوشی ہے کہ کسی شخص سے بشری تقاضہ کی وجہ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے؛ تو سوا کرنے کے لئے اس عیب اور گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، یا پردہ پوشی سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس کپڑے پہننے کے لیے یا ستر چھپانے کے لیے نہیں ہے؛ تو اس کو کپڑا پہنا کر اس کے ستر کو چھپائے، تو اللہ پاک دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔

اس کے عیوب کو ظاہر نہیں فرمائے گا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر کوئی آدمی فتنہ و فساد کرنے والا یا شریعت کا مذاق اڑانے والا ہے تو ایسے شخص کی پردہ پوشی نہیں کی جائے گی، ورنہ تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ یہاں عیوب سے وہ عیوب مراد ہیں جو ایک انسان دوسرے انسان سے چھپ کر کرتا

ہے، ایسے عیوب اگر کسی وجہ سے ظاہر ہو جائیں تو اس کو چھپانے کا حکم ہے۔

تیسری چیز: محتاجوں کی مدد کرنا ہے کہ بندہ جب تک کسی مسلمان تنگ دست بھائی کی مدد میں مشغول رہتا ہے، تو اللہ پاک اس کی اس طرح مدد کرتا ہے کہ بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا^(۱)۔

(۱۶۱) عقیقہ مستحب ہے

عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْفَلَامُ مُؤْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُخْلَقُ رَأْسُهُ»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت سمرہ ابن جندبؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "لڑکا (بچہ) عقیقہ کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے۔ اس کی طرف سے ساتویں دن جانور ذبح کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور اس کا سر منڈایا جائے۔"

مسنندہ: حدیث شریف میں عقیقہ کا ذکر ہے، نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بچہ رہن (گروی) رکھا ہوا ہے؛ اس لیے بچہ کی طرف سے ساتویں دن عقیقہ کیا جائے اور اسی دن اس کا نام رکھا جائے اور اسی دن اس کے سر مونڈے جائیں۔

"عقیقہ کے بدلہ میں بچہ گروی رکھا ہوا ہے" اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ آفات سے محفوظ نہیں ہے، جب تک کہ عقیقہ نہ کر لیا جائے۔ بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ بچہ والدین کے حق میں شفاعت نہیں کرے گا، جب تک کہ اس کا عقیقہ نہ کر دیا جائے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بچہ رہن رکھی ہوئی چیز کی طرح ہے، بغیر اس کا بدلہ دیے، اس سے فائدہ اٹھانا صحیح نہیں ہے؛ کیوں کہ بچہ والدین کے لیے اللہ کی نعمت ہے؛ اس لیے والدین کے لیے مناسب ہے کہ اس نعمت پر عقیقہ کر کے اللہ کا شکر ادا کرے۔ شکر یہ ادا کرنے کا یہ طریقہ نبی کریم ﷺ سے ثابت ہے^(۳)۔ عقیقہ کرنا مستحب ہے۔ بعض

نے عقیقہ کو سنت اور بعض نے واجب کہا ہے۔

بچہ کی پیدائش کے بعد، سب سے پہلے اس کے کان میں اذان کہی جائے گی^(۱)۔ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ نماز کی اذان کی طرح اذان دے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بچہ کے کان میں اذان دینا سنت ہے۔ ابو یعلیٰ نے مرفوع حدیث ذکر کی ہے کہ دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے گی^(۲)۔ پھر اس کے بعد کسی نیک آدمی کے پاس لا کر دعا کرانا۔ تحنیک کروانا بھی مستحب ہے۔ تحنیک کہتے ہیں کھجور یا چھوہارا منہ سے چبا کر، بچہ کے منہ میں ڈالنا۔ پھر اگر استطاعت ہے تو، ساتویں دن لڑکے کی طرف سے دو اور لڑکی کی طرف سے ایک بکریا بکری، یا بڑے جانور کا عقیقہ کیا جائے گا^(۳)۔ اور اگر سہولت نہیں ہے تو لڑکے کی طرف سے ایک بھی کافی ہے۔ پھر اس کا سر مونڈا جائے گا اور بال کے برابر چاندی صدقہ کیا جائے گا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت حسن کی طرف سے ایک بکری کا عقیقہ کیا اور فرمایا: اے فاطمہ اس کا سر مونڈو اور اس کے بال کے برابر چاندی صدقہ کرو^(۴)۔ پھر بچہ کا اچھا سا نام رکھا جائے گا جیسا کہ حدیث میں مذکور ہوا۔

(۱۶۲) خوف خدا سے رونے والا جہنم میں داخل نہیں ہوگا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَنَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَفُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَلَا يَجْتَمِعُ عُقْبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ»^(۱)۔
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "وہ شخص جہنم میں نہیں جاسکتا، جو اللہ کے خوف سے رویا ہو؛ یہاں تک کہ دودھ تھن میں نہ لوٹ جائے۔ اور اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔"

مفائدہ: جس اللہ کی ملکیت میں عالم کا سارا نظام ہو، جو ساری کائنات کا خالق اور پالنہار ہو،

(۱) نفس المصنوع: ۱۰۶۹:

(۲) الترمذی: ۲۳۱۱ ابواب الزهد عن رسول اللہ ﷺ۔

(۱) ترمذی: ۱۰۱۴ ابواب الاضاحی۔

(۲) مرقاة: ۸۱/۸۔

(۳) الترمذی: ۱۰۶۶، الاضاحی عن رسول اللہ ﷺ۔

جنت و جہنم، ثواب و عقاب کا مالک بھی ہو تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے؛ اسی لیے اس نے خود سے ڈرنے کا حکم دیا ہے: ﴿أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾^(۱) اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو جیسا ڈرنے کا حق ہے اور بجز اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا^(۱)۔ اسی کا نام اللہ کا خوف ہے جس کا ذکر حدیث پاک میں ہے۔

حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے گا، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب اللہ کا خوف غائب آجاتا ہے؛ تو انسان اللہ کے احکام کو بجالاتا ہے اور اس کی نافرمانی اور گناہوں سے پرہیز کرتا ہے۔ جس طرح تھن سے دودھ نکلنے کے بعد اس کا واپس ہونا ممکن نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے خوف سے رونے والے کا جہنم میں جانا بھی ناممکن اور محال ہے۔ اسی طرح جہنم کا دھواں اور اللہ کے راستے کا غبار، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس جسم پر اللہ کے راستے کا گرد و غبار پڑا ہو، اس جسم پر جہنم کا دھواں لگے۔ جب جہنم کا دھواں بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا، تو جہنم کی آگ کیسے پہنچے گی^(۲)۔

حضرت گنگوہیؒ فرماتے ہیں: کہ حدیث شریف میں "فی سبیل اللہ" عام ہے، یعنی: اللہ کا راستہ۔ اور جہاد بھی اللہ کا راستہ ہے، اسی لیے امام ترمذیؒ نے اس حدیث کو کتاب الجہاد میں بھی ذکر کیا ہے۔ تو حضرت گنگوہیؒ کے نزدیک مراد یہ ہے کہ اللہ کے کسی بھی راستے میں نکلا اور گرد و غبار اس کے جسم پر پڑا خواہ نماز (تعلیم، دعوت و تبلیغ) کے لیے ہی نکلا؛ تو وہ بھی اس فضیلت میں داخل ہے^(۳)۔

(۱۶۳) کار خیر میں خرچ کرتے رہا کرو

عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَنْفَقِي وَلَا تُخْصِمِي فَيُخْصِمِي اللَّهُ عَلَيْكَ، وَلَا تُوعِي فَيُوعِي اللَّهُ عَلَيْكَ»^(۱)۔

(۱) آل عمران: ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴

ترجمہ: حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: خرچ کیا کرو اور گناہ مت کرو، ورنہ اللہ پاک بھی تم کو گن کر دیگا اور محفوظ کر کے نہ رکھو، ورنہ اللہ پاک بھی تم سے بچا کر رکھے گا۔

نہایت: حدیث شریف میں سخاوت اختیار کرنے کی تاکید اور زیادہ سے زیادہ صدقات دینے کی ترغیب دی گئی ہے۔ سخاوت ایک ایسا وصف محمود ہے کہ اس کو دنیا میں بسنے والے ہر قوم، ہر فرد، نے اپنایا ہے۔ امیر و غریب سب نے دل و جان سے اللہ کے راستہ میں مال لٹایا ہے۔

قرآن و حدیث میں سخاوت کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں؛ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾: تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے، گھٹانا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور بڑھانا بھی اور اسی کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے^(۱)۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایک جگہ سخاوت کو گناہوں کا کفارہ اور دخول جنت کا سبب قرار دیا ہے: ﴿وَأَقْرِضْهُمْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّا تُكْفِرُوا عَنْكُمْ مَسْتَبَاتِكُمْ وَلَا تَدْخِلَتْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾: اور اللہ تعالیٰ کو اچھے طور پر قرض دیتے رہو گے؛ تو میں ضرور تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا اور ضرور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے کو نہریں جاری ہوں گی^(۲)۔ احادیث میں بھی سخاوت کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے؛ چنانچہ ابھی حدیث نمبر: ۱۶۰ میں گزرا کہ اللہ پاک اس بندہ کی مدد کرتا رہتا ہے، جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں مشغول رہتا ہے۔ یہ تو سخاوت کے سلسلہ میں فضائل کی چند مثالیں تھیں جو ہم نے بیان کیں۔ ورنہ تو آیات و احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، جس میں اللہ پاک نے سخاوت کا حکم دیا ہے اور نبی کریم ﷺ نے امت کو شوق دلایا ہے۔

حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ضرورت کی جگہ پر مال خرچ کرو، بخل مت کرو، ورنہ اللہ پاک بھی تم پر اپنی سخاوت روک لے گا، تمہارے اوپر رزق کی عکس

آجائے گی، برکت ختم ہو جائے گی اور قیامت میں اس مال کا حساب بھی دینا ہوگا^(۱)۔

(۱۶۴) تکبیر اولی کے ساتھ چالیس نمازوں کی فضیلت

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ، يُذَكِّرُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُحِبَّ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ التَّفَاقِ»^(۲).

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص چالیس دن تک تکبیر اولی کے ساتھ اللہ کے لیے جماعت سے نماز پڑھتا ہے؛ تو اس کو دو پر دانے ملتے ہیں: ایک جہنم سے چھٹکارے اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔

نہایت شریف میں تکبیر اولی کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کی مدت چالیس دن ہے یعنی اس فضیلت کا مستحق وہی نمازی ہوگا جو چالیس دن بغیر ناغہ کیے ہوئے پانچوں وقت کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ تکبیر اولی سے پڑھے۔ تکبیر اولی سے مراد تکبیر تحریمہ ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ مراد مقتدی کا پہلی رکعت کے رکوع میں ملنا ہو یعنی رکعت نہ چھوٹی ہو۔ تو اللہ پاک اس کو دو چیزوں کے سرٹیفکیٹ سے نوازتا ہے: پہلا سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ اس کو جہنم سے نجات اور خلاصی دیدی جاتی ہے اور دوسرا سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ اس کو نفاق سے بری قرار دیدیا جاتا ہے۔ نفاق سے بری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص دنیا میں منافقوں والے اعمال سے مامون و محفوظ رہتا ہے اور اللہ پاک اس کو اخلاص کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ کل بردز آخرت اس عذاب سے محفوظ رہے گا، جو منافقوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ اس لیے کہ منافقین نماز کی پابندی نہیں کرتے، سستی کرتے ہیں^(۳)۔

(۱۶۵) تعمیر مسجد کا ثواب

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

«مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ» (۱)۔

ترجمہ: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے

سنا: "جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں اسی کے مثل گھر بنائے گا۔"

نہایت: حدیث شریف میں مسجد بنانے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یوں تو امت محمدیہ پر اللہ

پاک کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے ان کے لیے پوری روئے زمین کو ہی جائے نماز بنا دیا

ہے اور یہ سہولت دی گئی ہے کہ نماز کے وقت اگر مسجد قریب نہیں ہے، تو جہاں بھی رہیں نماز ادا کر

لیں۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے مجھ سے پہلے کسی اور کو نہیں

دیں، (ان میں سے دوسری چیز یہ ہے کہ) اللہ پاک نے پوری روئے زمین کو میرے لیے (جائے نماز)

مسجد اور پاکی حاصل کرنے کی جگہ بنا دیا (۲)۔ چنانچہ میری امت کے کسی بھی شخص کے لیے جہاں بھی

نماز کا وقت ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہیں نماز پڑھ لے، اور اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لے۔

حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جس نے بھی اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے

مسجد بنائی، خواہ بڑی ہو یا چھوٹی اور اس میں نماز پڑھی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، تو اللہ پاک جنت میں اس

کے لیے بہت بڑا محل بنائے گا (۳)۔ یہاں ابن جوزیؒ نے ایک نکتے کی بات نقل فرمائی ہے کہ مسجد بنانے

کے بعد جس نے اس پر اپنا نام لکھ دیا، مسجد کو اپنی طرف منسوب کر دیا، تو ایسا شخص اخلاص سے دور ہے۔

لہذا ایسا شخص اس خاص فضیلت میں داخل نہیں، گرچہ اس کو مسجد بنانے کا ثواب ملے گا (۴)۔

نوویؒ نے فرمایا کہ اس حدیث شریف میں جنت کے گھر کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جس

طرح دنیا میں مسجد کو سارے گھروں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح جنت کا وہ گھر جو مسجد کی تعمیر کے

بدلہ میں ملے گا، جنت کے تمام گھروں سے افضل ہوگا (۵)۔

(۱) الأنعام: ۱۶۰ بیان القرآن۔

(۲) للنہاج شرح مسلم: ۱۱/۵۔

(۱) صحیح مسلم: ۵۳۳ کتاب المساجد ومواضع الصلاة۔

(۲) صحیح البخاری: ۳۳۰ کتاب التیمم۔

(۳) مرقاة المفاتیح: ۵۰۲/۶۔

(۱۶۶) سو مرتبہ تسبیح و تحمید کی فضیلت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» (۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے ایک دن میں سو بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔

نائدہ: حدیث شریف میں ایک خاص ذکر کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور وہ ہے "سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ" اگر کوئی شخص اس تسبیح کو روزانہ سو بار پڑھتا ہے؛ تو اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صغیرہ گناہ اس لیے کہا کہ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے، اور حقوق العباد کی معافی کے لیے بندے سے معاف کرنا شرط ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ پاک بغیر توبہ کے بھی مغفرت کرنے پر قادر ہے؛ اس لیے ذات باری سے اچھی امید رکھنی چاہئے؛ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ توبہ واستغفار چھوڑ دے۔

نوویؒ نے فرمایا ہے کہ افضل یہ ہے کہ دن کے اول حصہ میں بغیر کسی وقفہ کے لگاتار یہ تسبیح پڑھے۔ اسی طرح رات کے شروع حصہ میں بغیر وقفہ کیے ہوئے پڑھے؛ تو اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف فرمادیں گے (۲)۔

ایک اور روایت میں "سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ" کی زیادتی ہے؛ لیکن یہ الگ کلمہ ہے۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں، جو زبان پر تو بالکل ہلکے ہیں یعنی ان کو ادا کرنے میں پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن کل قیامت کے دن تیرا وہ دو کلمے بہت بھاری اور وزنی ہوں گے۔ اور وہ دونوں

(۱) صحیح البخاری: ۶۵۰۰، الدعوات، فضل التسبیح.

(۲) فتح الباری: ۲۳۵/۱۱.

کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں اور وہ: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ہیں ^(۱)۔

قرآن کریم میں مؤمن کی صفات بیان کی گئی ہے کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ خوب سمجھ لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے ^(۲)۔

(۱۶۷) اعتبار خاتمہ کا ہے

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، قَالَ: «إِنْ أَحَدُكُمْ يَجْمَعُ خَلْقَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عِلَاقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَنْبَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ: اكْتَسَبَ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ» ^(۳)۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ ہم سے صادق و مصدوق رسول اللہ ﷺ نے یہ حدیث بیان فرمائی: "کہ تمہارا مادہ خلقت ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک (نطفہ کی شکل میں) جمع رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن جے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن گوشت کا لو تھڑا رہتا ہے، پھر اللہ پاک ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اسے چار باتوں کا حکم کیا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے: کہ اس کا عمل، اس کی روزی، اس کی عمر، بد بختی اور نیک بختی لکھو، اس کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ پھر تم میں سے ایک شخص عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے؛ تو اس کا نوشتہ غالب آ جاتا ہے اور وہ دوزخیوں والا عمل کرنے لگتا ہے۔ اور ایک شخص عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے

اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے؛ تو اس پر نوشتہ غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جنت والا کام کرنے لگتا ہے۔

مسندہ: اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس واقعہ کو ذکر فرمایا ہے؛ بل کہ یہ کہا جائے کہ یہ حدیث آیت قرآنیہ کی تفسیر ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾: پھر ہم نے اس کو نطفہ سے بنایا، جو کہ ایک محفوظ مقام میں رہا، پھر ہم نے اس نطفہ کو خون کا لو تھڑا بنادیا۔ پھر ہم نے اس خون کے لو تھڑے کو (گوشت کی) بوٹی بنایا۔ پھر ہم نے اس بوٹی (کے بعض اجزا) کو ہڈیاں بنایا۔ پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے (اس میں روح ڈال کر)، اس کو ایک دوسری ہی (طرح کی) مخلوق بنادیا۔ سو کیسی بڑی شان ہے اللہ کی جو تمام صنائعوں سے بڑھ کر ہے^(۱)۔

حدیث کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہوا کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مادہ خلقت یعنی نطفہ رحم مادر میں چالیس دن تک نطفہ کی ہی شکل میں جمع رہتا ہے۔ پھر یہ نطفہ جمے ہوئے گاڑھے خون کی شکل میں ہو جاتا ہے اور رحم میں اتنی ہی دن یعنی چالیس دن رہتا ہے۔ پھر وہ جمع ہوا گاڑھا خون گوشت کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے اور رحم مادر میں چالیس دن اسی طرح رہتا ہے اور ان چالیس دنوں میں تصویر ظاہر ہونے لگتی ہے۔ پھر اللہ پاک چوتھے مرحلے میں جب کہ بچے کے اعضاء شکل اختیار کر لیتے ہیں، ایک فرشتہ بھیج کر چار باتوں کے لکھنے کا حکم دیتا ہے کہ اس کے اچھے برے عمل کو لکھو کہ وہ کب کیا کرے گا۔ اس کی روزی روٹی لکھو کہ کتنا اور کیسے کمائے گا، کمائی حلال ہوگی یا حرام۔ اس کی سیات کی مدت اور آخری عمر لکھو کہ کتنے دن زندہ رہے گا اور کب مرے گا۔ اس کی شقاوت و بد بختی اور سعادت و نیک بختی لکھو کہ اس کا شمار کس میں ہے؟ پھر اس میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ پھر تمام مراحل کے بعد اس

کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ پھر آدمی یہاں جنت میں جانے والے اعمال کرتا ہے، یہاں تک کہ جنت اس کے بہت قریب ہو جاتی ہے، اس شخص اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ تو اس کی قضا غالب آ جاتی ہے۔ اگر وہ شقی تھا تو شقاوت غالب آ جاتی ہے۔ پھر وہ نافرمانیاں شروع کر دیتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرا شخص دنیا میں رہتے ہوئے جہنمیوں والے اعمال یعنی کفر اور گناہ کے کام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس شخص اور جہنم کے درمیان بہت کم فاصلہ رہ جاتا ہے اور جہنم اس کے بالکل قریب ہو جاتی ہے۔ پھر قضاء و قدر جو رحم مادر میں لکھ دی گئی تھی، وہ غالب آ جاتی ہے۔ اگر وہ سعید تھا تو سعادت غالب آ جاتی ہے اور وہ جنتیوں والا کام کرنے لگتا ہے، توبہ واستغفار کرتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔

حدیث شریف میں اس بات کی تعبیر ہے کہ اعمال حسنہ کی وجہ سے دھوکہ میں نہ پڑے۔ عجب، تکبر، اخلاق سیئہ سے بچے۔ اور رضا بالقضاء کو تسلیم کرتے ہوئے خوف و امید کے درمیان زندگی گزارے۔ اس طرح اگر اعمال سیئہ کا صدور ہو جائے؛ تو اللہ پاک کی رحمت سے ناامید نہ ہو^(۱)۔

(۱۶۸) اسمائے حسنیٰ یاد کرنے کی فضیلت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "اللہ پاک کے ننانوے نام ہیں، سو میں ایک کم جس نے ان کو یاد کر لیا، وہ جنت میں جائے گا۔"

فائدہ: حدیث شریف میں دو باتیں مذکور ہیں: پہلی بات یہ کہ اللہ پاک کے ۹۹ نام ہیں، دوسری بات یہ کہ اس کا یاد کرنے والا جنت میں جائے گا۔ اور ایک تیسری بات اسماء حسنیٰ کے بارے میں

یہ کہ ان اسماء کے وسیلہ سے اللہ سے دعا مانگنا، یہ بات قرآن کریم میں ہے۔

پہلی بات: اللہ کے نناوے نام ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نناوے ہی نام ہیں اس کے علاوہ اور نام نہیں ہیں؛ بل کہ مطلب یہ ہے اور بھی اسماء ہیں مگر معانی کے اعتبار سے سب اسی نناوے میں داخل ہیں۔ اور یہاں پر نناوے صرف کثرت کو بتانے کے لیے لکھا گیا ہے۔ ابن حجرؒ نے نناوے نام کی اور بھی حکمتیں ذکر کی ہیں^(۱)۔

دوسری بات: جو اس کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو ان اسماء پر ایمان لایا، اور اس کو ایک ایک کلمہ کر کے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا اور اخلاص کے ساتھ، اس کو یاد کیا؛ تو وہ جنت میں اونچے درجہ پر فائز ہوگا^(۲)۔

تیسری بات: ان اسماء حسنی کے وسیلہ سے دعائیں مانگنا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے: ﴿وَاللّٰهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا﴾^(۳) اور اللہ کے لیے ہیں سب اچھے نام، سو اس کو پکارو وہی نام کہ کر۔ مفتی شفیع صاحب، فرماتے ہیں کہ (ترجمہ میں) پکارنا یا بلانا دعا کا ترجمہ ہے اور دعا کا لفظ قرآن میں دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک: اللہ کا ذکر، اس کی حمد و ثنا۔ دوسرا: حاجات و مشکلات کے وقت اللہ پاک سے اپنی حاجت طلب کرنا اور مصائب و آفات سے نجات اور مشکلات کی آسانی کی درخواست کرنا۔ اس آیت میں "فادْعُوْهُ بِهَا" کا لفظ دونوں معنی کو شامل ہے؛ اس لیے حمد و ثنا کرو، تو اسی کی کرو اور حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے پکارو، تو اسی کو پکارو۔ اور پکارنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ انہیں اسماء حسنی کے ساتھ پکارو جو اللہ کے لیے ثابت ہیں^(۴)۔ اسماء حسنی کتاب کے آخری صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں۔

(۱۶۹) بدعت کی مذمت

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَخَذَتْ

(۱) فتح الباری: ۱/۱۱۹۔

(۲) مرآۃ: ۵/۱۶۷۔

(۳) الاعراف: ۱۸۰ صبح المند۔

(۴) سطور القرآن: ۴/۱۶۹۔

ترجمہ: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جو شخص ہمارے اس دین میں ایسی بات ایجاد کرے، جو دین میں سے نہیں ہے، تو وہ باطل ہے۔"

نائدہ: حدیث شریف میں بدعت کی قباحت اور مذمت کا بیان ہے۔ دین میں ایسی بات کو شامل کرنا، جس کا تعلق دین و شریعت سے نہیں ہے، بدعت کہلاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو رسم و رواج ہیں، اگر کوئی اس کو دین کا حصہ سمجھتا ہے اور اس کے کرنے کو ثواب سمجھتا ہے، تو وہ بدعت ہے، جو کہ مردود اور باطل ہے۔ لیکن اگر رسم کو دین کا حصہ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ رسم کو رسم ہی سمجھا جاتا ہے، تو وہ بدعت نہیں کہلائے گا۔ البتہ بدعت اور فحج رسم و رواج دونوں قابل ترک ہیں۔

حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے شرح مسلم میں فرمایا کہ علامہ شاطبیؒ نے بدعت کی تعریف اس طرح کی ہے کہ دین میں ایسا طریقہ ایجاد کرنا، جو شریعت سے متصادم ہو اور اس طریقہ پر اس طرح چلنے اور عمل کرنے کا ارادہ ہو، جس طرح شرعی راستے اور طریقے پر چلا جاتا ہے، بدعت کہلاتا ہے۔ علامہ نوویؒ فرماتے ہیں کہ ایسا کام جو دین میں نیا ایجاد ہو، وہ رد ہے اور رد کے معنی باطل کے ہیں۔ جس کا اعتبار نہیں، نیز یہ حدیث شریف جوامع الکلم میں سے ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے^(۲)۔

اس حدیث کی رو سے علماء نے جو بدعت کی تعریف کی ہے، اس کے مد نظر اپنے عقائد کو ٹٹولیں کہ کسی معاملہ میں ہمارا عقیدہ تو ایسا نہیں، جو بدعت میں شمار ہوتا ہو۔ موت و حیات، شادی بیاہ اور دیگر مواقع پر کوئی رسم تو ایسی نہیں ہے کہ ہم ثواب کی امید اور دین میں اس کے ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پہلے اپنے اندر سے اس کو ختم کریں، پھر گھر والوں سے اس بدعت کو دور کریں، پھر معاشرہ میں محنت کریں۔ ان شاء اللہ ہمارا اسلام خالص ہوگا، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔

(۱۷۰) کامل مؤمن کی پہچان

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»^(۱).

ترجمہ: حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔

نہایت: ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر مختلف حقوق ہیں، جن میں سے چند حقوق کا ذکر حدیث نمبر ۷ میں گذرا۔ یہاں اپنے بھائی کے ساتھ خیر خواہانہ جذبے کا ذکر ہے کہ دین و دنیا میں جو چیز خود کے لیے پسند کرے، وہی چیز دوسروں کے لیے بھی پسند کرے اور جن چیزوں کو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے، غلط سمجھتا ہے، اس کو دوسروں کے لیے بھی غلط ہی سمجھے۔ جو شخص اپنے دل میں ایسا جذبہ رکھتا ہے، اس کے لیے آقائے دو جہاں ﷺ نے مؤمن کامل ہونے کا مشورہ سنایا ہے۔

ملا علی قاریؒ نے وضاحت اس طرح کی ہے کہ کوئی مؤمن کامل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں، جو بندہ اپنے لیے پسند کرتا ہے^(۲)۔ پھر لودیؒ کا قول ذکر کیا ہے کہ ان چیزوں سے مراد طاعات اور مباحات ہیں۔ یعنی ہر وہ چیز جو اطاعت خداوندی اور جواز کے قبیل سے ہیں، لیکن اگر اللہ کی نافرمانی اور مکروہات کے قبیل سے ہے، تو اسے خود چھوڑنے کا حکم ہے، تو دوسروں کے لیے کیسے پسند کر سکتا ہے۔

(۱۷۱) برائیوں سے نہ روکنے کی سزا

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ لِی قَوْمٌ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يُقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ فَلَا يُغَيِّرُوا، إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ

ترجمہ: حضرت جریر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ "اگر کوئی شخص کسی قوم میں گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور قوم کے لوگ اس کو گناہ سے روکنے پر قادر ہیں؛ لیکن اس کو منع نہیں کرتے؛ تو مرنے سے پہلے ہی اللہ پاک ان پر عذاب مسلط کر دیتا ہے۔"

فائدہ: حدیث شریف میں نبی عن المنکر کو چھوڑنے والے کے لیے وعید مذکور ہے۔ نبی عن المنکر پر کچھ باتیں حدیث نمبر: ۳۶ کے تحت گزر چکی ہیں۔ امر بالمعروف اور نبی عن المنکر دین کے فروعات میں سے دو اہم فرع ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور اس راستہ میں جو پریشانیاں آئیں ان پر صبر کرنے کو کہا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی تھیں، ان میں سے ایک اہم نصیحت کا قرآن کریم میں یوں ذکر ہے۔ ﴿يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزَمِ الْأُمُورِ﴾ ترجمہ: اے بیٹا نماز قائم کرنے کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر، یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے^(۲)۔ یہ اتنا اہم کام ہے کہ روئے زمین پر آنے والے تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اس فریضہ کو ادا کرنے کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ اور یہ صرف جزوی امور میں ہی محدود نہیں ہے؛ بل کہ اس کا دائرہ بہت زیادہ وسیع اور کشادہ ہے۔ "معروف" کے معنی پسندیدہ اور اچھے کام کے ہیں جیسے: نماز، روزہ، حج، زکاۃ، ایفاء عہد اور غریبوں کی مدد کرنا وغیرہ؛ یہ سب معروف میں داخل ہیں۔ ان کے مقابلہ میں ایسے امور جو بُرے سمجھے جاتے ہیں، اس کو "منکر" کہتے ہیں۔ جیسے: نماز نہ پڑھنا، زکاۃ نہ دینا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، بد امنی پھیلانا، والدین اور اساتذہ کی نافرمانی کرنا اور بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت نہ کرنا وغیرہ۔

امر بالمعروف ونبی عن المنکر انفرادی طور پر فرض عین ہے اور اجتماعی طور پر فرض کفایہ۔

یعنی اگر کوئی فرد واحد کسی منکر کو دیکھ رہا ہے اور اگر طاقت و قدرت ہے؛ تو اس شخص پر واجب ہے کہ اس کو روکے۔ اور اگر منکر عام ہے سب کو معلوم ہے؛ تو کسی ایک فرد یا جماعت کا روک دینا کافی ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: "قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور بالضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دو، ورنہ اللہ پاک تم پر تمہارے شریر لوگوں کو مسلط فرما دے گا، پھر وہ تم کو خطرناک طریقے پر ستائیں گے۔ پھر تم میں سے اچھے لوگ بھی دعا کریں گے؛ تو قبول نہیں ہوگی" (۱)۔

(۱۷۲) نماز سے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ زَمَنَ الشِّتَاءِ وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ، فَأَخَذَ بُغْضَتَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ. قَالَ: فَجَعَلَ ذَلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ. قَالَ: فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ» قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، فَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا يَتَهَافَتُ هَذَا الْوَرَقُ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ» (۲)۔

ترجمہ: حضرت ابوذر غفاریؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سردی کے موسم میں نبی کریم ﷺ باہر تشریف لائے اور پتے درختوں سے گر رہے تھے، آپ ﷺ نے درخت کی دو ٹہنیاں ہاتھ میں لے کر حرکت دی؛ تو پتے اور بھی گرنے لگے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے ابوذر! میں نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا: مسلمان بندہ جب اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے؛ تو اس سے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں؛ جیسے یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں۔

مسئلہ: نماز کی اہمیت، اس کی فرضیت کا انکار ادنیٰ مسلمان بھی نہیں کر سکتا۔ اس ضمن میں کچھ ضروری باتیں حدیث نمبر: ۸۱ میں گزر چکی ہیں۔ حدیث کا خلاصہ بیان کر کے ان شاء اللہ نماز کے شرائط و ارکان اور واجبات ذکر کریں گے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ ﷺ نے نماز کو صغیرہ

(۱) مسند احمد: ۲۳۳۱۶، مسند الانصار/سنن الترمذی: ۲۱۶۹، أبواب الدين عن رسول الله ﷺ.

(۲) مسند احمد بن حنبل: ۲۱۵۵۶، مسند الانصار

گناہوں کے زائل ہونے کا سبب قرار دیا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ آپ ﷺ سردیوں کے زمانے میں جب پت جھڑ کا موسم ہوتا ہے، باہر نکلے ساتھ میں حضرت ابوذرؓ تھے، آپ ﷺ نے درخت کی شاخ پکڑ کر تھوڑی حرکت دی؛ تو پتے اور تیزی سے گرنے لگے۔ آپ ﷺ نے حضرت ابوذر کو اپنی طرف متوجہ کیا اور فرمایا کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے بغیر نام و نمود، ریاکاری اور شہرت کے نماز پڑھتا ہے؛ تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں، جس طرح تم اس پتے کو گرتے ہوئے دیکھ رہے ہو^(۱)۔

نماز کے فرائض و واجبات:

نماز کے اندر کل چودہ فرائض ہیں: سات نماز سے پہلے کے ہیں، جنہیں شرائط کہتے ہیں اور سات نماز کے اندر جن کو ارکان کہتے ہیں۔

نماز کے شرائط:

- (۱) بدن کا پاک ہونا۔ (۲) کپڑے کا پاک ہونا۔ (۳) جگہ کا پاک ہونا۔ (۴) ستر کا چھپانا۔ (۵) استقبال قبلہ۔ (۶) نماز کا وقت ہونا۔ (۷) نیت کرنا۔

نماز کے ارکان:

- (۱) تکبیر تحریمہ کہنا۔ (۲) قیام کرنا۔ (۳) قراءت گرچہ ایک ہی آیت ہو (۴) رکوع کرنا۔ (۵) دو سجدے کرنا۔ (۶) قعدہ اخیرہ میں بیٹھنا۔ (۷) اپنے ارادے سے نماز ختم کرنا۔^(۲)

نماز کے واجبات:

- نماز کے واجبات اٹھارہ ہیں: (۱) سورۃ الفاتحہ پڑھنا۔ (۲) فہم سورت، یعنی فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا۔ (۳) فرض کی پہلی دو رکعتوں میں قراءت کرنا۔ (۴) الحمد شریف کو سورت سے پہلے

پڑھنا۔ (۵) سجدہ میں پیشانی کے ساتھ ناک بھی رکھنا۔ (۶) دوسرا سجدہ پہلے سجدہ کے فوراً بعد کرنا۔
 (۷) تعدیل ارکان، یعنی تمام ارکان کو سکون و اطمینان سے ادا کرنا۔ (۸) قعدہ اولی کرنا۔ (۹) قعدہ اولی میں تشہد پڑھنا۔ (۱۰) قعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنا۔ (۱۱) قعدہ اولی میں تشہد کے بعد فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا۔ (۱۲) فقط سلام سے نماز ختم کرنا۔ (۱۳) وتر کی نماز میں دعاء قنوت پڑھنا اور قنوت کے لیے تکبیر کہنا۔ (۱۴) تکبیرات عیدین کہنا۔ (۱۵) نماز شروع کرنے کے لیے تکبیر متعین کرنا (۱۶) عیدین کی دوسری رکعت میں تکبیر کہنا۔ (۱۷) فجر، عشا اور مغرب کی پہلی دو رکعتوں، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان کے وتر میں قراءت جبر (زور) سے کرنا۔ (۱۸) ظہر و عصر کی تمام رکعتوں میں، مغرب کی آخری اور عشاء کی آخری دو رکعات میں اور دن کی نوافل میں قراءت آہستہ کرنا^(۱)۔

(۱۷۳) زبان ذکر اللہ سے تر رہے

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ، فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبِّثُ بِهِ، قَالَ: «لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن بسرؓ سے مروی ہے کہ ایک صحابیؓ نے کہا: اے اللہ کے رسول! شریعت کے احکام تو میرے لئے بہت سے ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجیے جس کو میں اپنی عادت بنالوں، آپ ﷺ نے فرمایا: "تیری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے۔"

مسند: حدیث شریف میں ذکر اللہ کی فضیلت و اہمیت کا ذکر ہے۔ اس حدیث میں یہ بتا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ کبھی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ ہمیشہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرے۔ جہاں پر زبان سے ذکر منع ہے وہاں دل سے ذکر کرے۔

ذکر کی بڑی فضیلتیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں اور ذکر کی فضیلتوں سے ذکر کی مقام و مرتبہ کی تعین بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک قرآن عظیم الشان میں فرماتا ہے: وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا

وَالَّذِیْنَ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ اَعْدًا لّٰهُم مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرًا عَظِیْمًا: اور بکثرت خدا کو یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں ان سب کے لیے اللہ پاک نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے^(۱)۔ آیت کریمہ میں مومن بندے اور بندیوں کی بہت ساری صفات کا ذکر اللہ پاک نے کیا ہے۔ انھیں میں آخری صفت کثرت ذکر ہے اور فرمایا کہ ان سب کے لیے اجر عظیم تیار ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن مراتب کے اعتبار سے اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ افضل کون سا بندہ ہوگا؟ آپ ﷺ نے جواب دیا: کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، صحابہ کرام نے پوچھا: یا رسول اللہ! راہ خدا میں جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر کسی نے کفار پر تلوار چلائی، یہاں تک کہ اس کی تلوار ٹوٹ گئی، وہ خون سے لہو لہان ہو گیا ہو؛ تو بھی ذکر کرنے والا مجاہد سے ایک درجہ افضل ہی ہوگا^(۲)۔

متن میں مذکور حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ ایک صحابی جن کا نام یہاں مذکور نہیں ہے۔ نبی کریم ﷺ سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول! دین میں نفل اعمال تو بہت ہیں؛ لیکن ضعف و بڑھاپے کی وجہ سے سب پر عمل کرنا میرے لیے مشکل ہے؛ اس لیے کوئی چھوٹا سا عمل بتا دیجیے کہ میں اسے ہر وقت کرتا رہوں اور ثواب بہت زیادہ ملے۔ اتنا آسان ہو کہ ہر جگہ ہر وقت اس کو کرتا رہوں؛ تو رسول اللہ ﷺ نے جواب دیا کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو^(۳)۔

(۱۷۴) یہ تین لوگ جنت میں نہیں جائیں گے

عَنْ اَبِي بَكْرٍ الصِّدِّیْقِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْہُ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ، وَلَا مَثَانٌ، وَلَا بَخِيلٌ»^(۱)۔

(۳) مرقاة المفاتیح: ۱۶۶/۵

(۴) الترمذی: ۱۹۶۳، المعجم والصلوة، ما جاء فی العمل

(۱) الاحزاب: ۲۵ بیان القرآن

(۲) الترمذی: ۳۳۷۶ ابواب الدعوات

ترجمہ: حضرت ابو بکر صدیقؓ سے روایت ہے نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جنت میں دھوکہ باز، احسان جتانے والا اور بخیل داخل نہیں ہوگا۔"

مناہدہ: آج کی حدیث میں تین فتنہ چیزوں کا ذکر ہے اور اس کے مرتکب کے بارے میں بہت سخت وعید آئی ہے۔ اس میں تیسری چیز بخل ہے۔ اس کی قباحت و مذمت کو ہم آگے کبھی بیان کریں گے، ان شاء اللہ۔ ہم یہاں پر دھوکہ دینے اور احسان جتانے کے سلسلہ میں بات کرتے ہیں۔

خبث بمعنی دھوکہ، یہ ایسا لفظ ہے کہ اس کے سنتے ہی انسان کے دل میں دھوکہ سے اور دھوکہ دینے والے سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تمام مذاہب میں دھوکہ معیوب اور ممنوع ہے۔ آج انسانی زندگی کے ہر شعبے میں دھوکہ جگہ بنا چکا ہے۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں جو محفوظ ہو۔ کاروبار، گفتگو، تعلیم و تعلم، شادی بیاہ، اپنے پرائے، غرض یہ کہ کوئی بھی میدان اس سے خالی نہیں ہے۔ اسلام چوں کہ ایک آفاقی مذہب ہے اور دین فطرت ہے؛ اس لیے اس نے دھوکہ دینے والوں کو سخت سے سخت وعید سنائی ہے تاکہ انسان اس سے رک جائے۔ مذہب اسلام اور دوسرے مذاہب میں یہی فرق ہے کہ دیگر مذاہب میں برا ضرور سمجھا جاتا ہے؛ لیکن مذہب اعتبار سے کوئی سزا متعین نہیں۔

مَثَانُ: احسان جتانے والا۔ یہ مرض بھی عام ہو گیا ہے اور اس میں افراد اور تنظیمیں سب شامل ہیں۔ کسی محتاج کی مدد کی، کسی غریب کو صدقہ و زکاۃ دیا اور پھر احسان جتایا۔ تنظیم والے عوام کا پیسہ لے کر مجبوروں کی مدد کرتے ہیں، پھر احسان جتاتے ہیں۔ کھلے عام ان کو ذلیل کرتے ہیں، ان کی تصاویر اور ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر عام کرتے ہیں جس ان کو تکلیف ہوتی ہے، ایسے اعمال سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ ایسا صدقہ، ایسا ہدیہ، ایسی مدد، قابل قبول نہیں؛ چنانچہ ارشاد باری ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ** اے ایمان والو! تم احسان جتلا کر یا ایذا پہنچا کر اپنی خیرات برہاد مت

کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال برباد کرتا ہے (محض) لوگوں کو دکھلانے کی غرض سے اور ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم قیامت پر^(۱)۔

خلاصہ یہ ہوا کہ احسان جتانے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ حدیث کی رو سے یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ طیبیؒ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد دخولِ اولیٰ ہے، حساب و کتاب کے بعد فوراً جنت میں نہیں جائے گا؛ بل کہ پہلے قبیح عمل کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ پھر سزا پوری کر کے جنت میں جائے گا یا پھر اس کو دنیا میں توبہ کی توفیق ملے گی اور توبہ سے گناہ معاف کر کے جنت میں جائے گا^(۲)۔

(۱۷۵) زمین کی گواہی

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا}، قَالَ: «أَتَذَرُونَ مَا أَخْبَارُهَا؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «فَإِنْ أَخْبَارُهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا، تَقُولُ: عَمِلَ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا، فَهَذِهِ أَخْبَارُهَا»^(۳)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت پڑھی: یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارُهَا^(۴) کہ زمین اس دن اپنی سب خبریں بیان کر دے گی۔ پھر آپ ﷺ نے پوچھا: "تم جانتے ہو کہ اس کی خبریں کیا ہیں؟" صحابہ نے فرمایا: اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "اس کی خبریں یہ ہیں کہ بندے اور بندی پر وہ اس بات کی گواہی دے گی جو اعمال اس نے اس کی پشت پر کیے ہیں۔ زمین کہے گی: اس نے فلاں عمل، فلاں اور فلاں عمل کیا ہے۔ یہی اس کی خبریں ہیں۔"

مسندہ: حدیث شریف میں یہ بتایا گیا کہ اللہ پاک نے ہمارے اعمال کے لیے جو نگہبان متعین کر رکھے ہیں، اس میں سے ایک زمین بھی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو اعمال کا مکلف بنایا ہے اور

(۳) الترمذی: ۳۳۵۳، تفسیر القرآن، إذا زلزلت الأرض۔

(۴) طبرانی: ۱۔

(۱) البقرة: ۲۸۶ بیان القرآن۔

(۲) شرح الطوسی: ۹۶/۴۔

کامیابی و ناکامی کا مدار اسی پر رکھا ہے۔ وہ علیم و خبیر ہے، مگر پھر بھی بندوں پر حجت تام کرنے کے لیے، بہت سارے نگہبان متعین کر رکھے ہیں، جو قیامت کے دن ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ ان میں سے ایک کو قرآن نے "کراما گائین" بتایا ہے۔ دونوں کندھوں پر دو فرشتے ہمیشہ رہتے ہیں، جو ہماری ساری باتوں کو دیکھتے، سنتے اور لکھتے ہیں اور اس پر گواہ ہیں۔

ہمارے جسم کے اندر جو اعضا ہیں، وہ بھی ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ کل اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری چغلی کھائیں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَعْدِيَهُمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾: آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں^(۱)۔

ان ساری آیات اور حدیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ پاک نے بہت سارے نگراں و نگہبان ہمارے اعمال کی نگہبانی کے لیے لگا رکھے ہیں اس لیے اللہ و رسول کی نافرمانی چھوڑ کر، فرماں برداری میں اپنی زندگی صرف کی جائے۔

(۱۷۶) ریاض الجنۃ کی فضیلت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمَنْبَرِي عَلَى حَوْضِي»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریمؐ نے فرمایا: "میرے گھر اور منبر کے درمیان کا حصہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا منبر میرے حوض پر ہے۔"

مسندہ: مدینۃ الرسول ﷺ کے بے شمار فضائل احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس شہر کا مقام و مرتبہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے نزدیک بہت بلند ہے۔ یہ شہر محبوب رب العالمین

کی جائے ہجرت اور مدفن ہے۔ پھر اس شہر مقدس میں مسجد نبوی کی جو جگہ ہے، وہ تمام مدینہ سے افضل ہے، پھر مسجد نبوی میں نبی کریم ﷺ کے قبر اطہر اور منبر کے درمیان کی جگہ سب سے افضل ہے، جس کو ریاض الجنۃ کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ حدیث شریف میں ہے۔

نبی کریم ﷺ نے حدیث شریف میں ریاض الجنۃ کی فضیلت بیان کی ہے۔ منبر مسجد نبوی شریف، آپ ﷺ کے مکان کے دائیں جانب، تقریباً پچاس ہاتھ کے فاصلہ پر ہے اور یہ پچاس ہاتھ کا فاصلہ جو منبر اور آپ ﷺ کے گھر یعنی قبر اطہر کے درمیان ہے، وہ ریاض الجنۃ کہلاتا ہے۔ "روضۃ" کا لفظ حدیث میں آیا ہے، جس کے معنی باغ کے آتے ہیں۔

علماء فرماتے ہیں کہ اس حصہ کو جنت کے باغ سے تشبیہ دی گئی ہے؛ کیوں کہ اس جگہ ہمہ وقت اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت اور نماز کا سلسلہ رہتا ہے اور حدیث میں ذکر کے حلقوں کو جنت کا باغ کہا گیا ہے۔ نیز یہاں ہر وقت اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور جنت میں بھی رحمت ہی رحمت ہوگی۔ یا یہ مطلب ہے کہ یہ حصہ یہاں آنے والوں کو جنت کے باغ میں پہنچائے گا۔ یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حصہ جنت سے لایا گیا ہے، جس طرح حجر اسود جنت سے لایا گیا ہے یا قیامت کے دن یہ حصہ جنت میں چلا جائے گا اور یہی بات زیادہ رائج ہے۔ جب ریاض الجنۃ کا یہ حصہ جنت میں جائے گا اور جنت میں جا کر کوئی واپس نہیں آتا ہے؛ تو امید ہے کہ ریاض الجنۃ میں نماز پڑھنے والا بھی ان شاء اللہ جنت میں جائے گا؛ کیوں کہ وہ جنت کے باغ میں داخل ہو چکا ہے؛ تو اب وہاں سے نہیں نکلے گا۔

حدیث شریف کا دوسرا جز ہے: میرا منبر میرے حوض پر ہے، کا مطلب یہ ہے کہ جو منبر شریف کے قریب رہے گا اور نمازوں کی پابندی، ذکر و اذکار کی کثرت رکھے گا، وہ قیامت کے دن حوض پر ہوگا اور اس سے سیراب ہوگا۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو منبر مسجد نبوی میں تھا، وہی منبر حوض

(۱۷۷) لعنت کے دو اسباب

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « اَتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ. » قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: « الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ »^(۲)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "لعنت کے دو کاموں سے بچو" صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا: اے اللہ کے رسول ﷺ، وہ دو لعنت والے کام کون سے ہیں؟ آپ ﷺ نے جواب دیا: "لوگوں کے راستے اور ان کے سایہ میں قضاء حاجت کرنا"۔

نہایت: نبی کریم ﷺ کی پوری زندگی کے واقعات پڑھ لیے جائیں، کہیں کسی بھی طرح کوئی صحابی یا غیر صحابی یہ کہتا ہوا نہیں ملے گا کہ آپ ﷺ نے کسی کو تکلیف دی ہے، نہ اپنی زبان سے، نہ فعل و عمل سے۔ صرف یہی نہیں؛ بل کہ امت کو ہمیشہ اس کی تلقین کی کہ کسی کو بھی اپنی ذات سے تکلیف نہ دو اور نہ کسی کی تکلیف و پریشانی کا سبب بنو، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی تکلیف دینے سے منع فرمایا۔ اس حدیث شریف میں ایذا رسانی اور اس کے اسباب میں سے ایک سبب کا ذکر ہے۔

حدیث پاک میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ حدیث میں مذکور دو جگہوں پر پیشاب و پاخانہ کرنا، لوگوں کی تکلیف کا سبب ہے۔ وہ دو جگہیں راستہ اور سایہ دار جگہ ہیں۔ راستے پر لوگ چلتے ہیں اور سایہ دار جگہ پر لوگ آرام کرتے ہیں۔ اگر ان جگہوں پر گندگی کی گئی؛ تو لوگوں کی عادت ہے کہ وہ لعنت ملامت کریں گے؛ اس لیے نبی کریم ﷺ نے ان جگہوں میں قضاء حاجت سے منع فرمایا ہے^(۳)۔

ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں کہ ابھریؒ نے فرمایا کہ ٹھنڈی میں دھوپ کی جگہوں کا بھی وہی حکم ہے

(۱) فتح الباری: ۱۲۰/۱ - لم یسأل الباری: ۵۹۰/۲۔

(۲) فتح اللہم: ۵۲۷/۱۔

(۳) مسلم: ۲۶۹، الطہارۃ، النہی عن ... والظلال۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے اور پھر اس کی توبہ قبول فرماتا ہے^(۱)۔

نبی کریم ﷺ کا معمول تھا کہ کثرت سے توبہ و استغفار فرمایا کرتے تھے، توبہ کیا ہے؟ اس کے شرائط کیا ہیں؟ اس کا ذکر آئندہ انشاء اللہ حدیث نمبر: ۲۷۹ میں ذکر کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے والوں میں شامل فرمائے! آمین!

(۱۷۹) کھانے کے درمیان برکت کا نزول

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْبُرُكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ، فَكُلُوا مِنْ خَافَتِيهِ، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسْطِهِ» . رواه الترمذي: ۱۸۰۰، الأطنمة، كراعية الأكل

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: "کھانے کے درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے: اس لیے اپنی جانب سے کھاؤ، درمیان سے نہ کھاؤ۔"

مسئلہ: دین محمدی کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر کام کا سلیقہ اور اس کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ اس حدیث پاک میں کھانے کا ایک ادب ذکر کیا گیا ہے۔ آداب طعام کی ایک حدیث شروع میں ہی حدیث نمبر: ۷۱ میں گزر چکی ہے۔ ایک پلیٹ میں ایک آدمی کھا رہا ہو، یا کئی آدمی ہوں، سب لوگ اپنی طرف سے اپنے سامنے سے کھائیں گے۔ اس کی وجہ حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے کہ کھانے کے چمچ میں برکت کا نزول ہوتا ہے: اس لیے چمچ پلیٹ سے نہ کھانا چاہیے۔ مرقۃ المفاتیح: ۱۱۹/۸۔

کھانے کے بہت سارے آداب ہیں: ان میں سے چند آداب کا ذکر کیا جا رہا ہے:

بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا^(۲)۔ اپنے سامنے سے کھانا^(۳)۔

اگر شروع میں بسم اللہ بھول جائے: تو درمیان میں سیدھے ہاتھ سے کھانا^(۴)۔

بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ پڑھ لینا^(۵)۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا^(۶)۔

(۱) فتح اللہ: ۵/۱۲۔

(۲) الصحيح البخاري: ۵۳۷۶۔

(۳) الصحيح البخاري: ۵۳۷۶۔

(۴) الصحيح البخاري: ۵۳۷۶۔

(۵) مرقۃ: ۱۱۷/۸۔

(۶) الترمذي: ۱۸۵۸۔

ہاتھ دھونے اور پوچھنے سے قبل ہاتھ اور پلیٹ کو
چاٹ کر صاف کرنا ^(۱)۔

پڑھ لے) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا
وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ۔ ^(۷)

لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھانا ^(۲)۔

جو تاجیل نکال کر کھانا ^(۸)۔

ٹیک لگا کر نہ کھانا ^(۳)۔

کھڑے ہو کر پانی نہ پینا ^(۹)۔

کھانے میں عیب نہ لگانا ^(۴)۔

کھڑے ہو کر نہ کھانا ^(۱۰)۔

کچی پیاز اور لہسن سے پرہیز کرنا، خاص کر نماز کے

پینے کے برتن میں سانس نہ لینا ^(۱۱)۔

اوقات میں ^(۵)۔

کھانے پینے کے درمیان اور بعد میں اللہ کا شکر ادا کرنا

جب دسترخوان اٹھ جائے تو یہ دعا پڑھنا: الْحَمْدُ لِلَّهِ

^(۱۲)۔

حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا

تین سانس میں پانی پینا ^(۱۳)۔

مُؤَدِّعٌ وَلَا مُسْتَفْتًى عَنْهُ رَبَّنَا ^(۶) (اگر یاد نہ ہو تو یہ

تین انگلیوں سے کھانا ^(۱۴)۔

اللہ پاک ہم سب لوگوں کو نبی کریم ﷺ کا طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

(۱۸۰) شیطان کا کان میں پیشاب کرنا

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقِيلَ:
مَا زَالَ نَالِمًا حَتَّى أَصْبَحَ مَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ» ^(۱۵)۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ کے سامنے ایک
فحش کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ صبح تک سوتا رہا، نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: شیطان نے

(۸) سنن الترمذی: ۲۱۲۵۔

(۹) مسلم: ۲۰۲۴۔

(۱۰) صحیح مسلم: ۲۰۲۴۔

(۱۱) صحیح مسلم: ۲۶۷۔

(۱۲) صحیح مسلم: ۲۷۲۴۔

(۱۳) ابو داؤد: ۳۷۱۷۔

(۱۴) صحیح مسلم: ۲۰۳۲۔

(۱۵) صحیح البخاری: ۱۱۴۴۔

(۱) مسلم: ۲۰۳۳۔

(۲) مسلم: ۲۰۳۳۔

(۳) صحیح البخاری: ۵۳۹۸۔

(۴) صحیح البخاری: ۵۴۰۹۔ تفصیل حدیث نمبر: ۱۷ میں ہے۔

(۵) صحیح البخاری: ۵۴۴۲۔

(۶) الصحیح البخاری: ۵۴۵۸۔

(۷) ابو داؤد: ۳۸۵۰۔

اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔

نمائندہ: اس سے قبل کئی جگہوں پر اس عنوان کے تحت حدیث آچکی ہے، جس میں نقل نمازیں، فرائض اور اس کی اہمیت کا ذکر ہو چکا ہے۔ تفصیل حدیث نمبر: (۱۳۹، ۱۳۱، ۱۱۰، ۸۱، ۵۰، ۱۶۳) پر ملاحظہ فرمائیں۔

نماز کے سلسلہ میں ایک اہم بات جو سبھوں کو معلوم ہے، وہ یہ کہ اللہ پاک نے جتنے بھی احکام نازل فرمائے ہیں، چاہے روزہ ہو، زکاۃ ہو، یانچ ہو، یہاں تک کہ اسلام کا جو سب سے اہم رکن ہے کہ جس کے بغیر انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کلمہ شہادت، یہ سب جبریل امین کے واسطے سے نازل فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آکر اللہ پاک کے احکام کی تعلیم دی۔ لیکن "نماز" اسلام کا ایسا رکن ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو دینے کے لیے نبی کریم ﷺ کو اپنے پاس بلانے کا اہتمام فرمایا۔ اُس کے لیے آسمانوں کو سجایا گیا، جنت کو سنوارا گیا، انبیاء کو استقبال کے لیے بیت المقدس بھیجا گیا، جبریل امین علیہ السلام کو آپ کا رہبر بنا کر آپ ﷺ کو اعزاز و اکرام کے ساتھ لانے کے لیے بھیجا گیا۔ پھر امام الاولین والاخرین محمد رسول اللہ نے عرش خداوندی کا سفر شروع کیا۔ مسجد اقصیٰ ہوتے ہوئے آپ ﷺ نے معراج کیا، پھر آپ وہاں پہنچے جہاں جبریل بھی نہ جاسکے اور اللہ پاک نے نماز کا ہدیہ آپ ﷺ کو تحفہ میں دیا؛ اس لیے آپ ﷺ نے فرمایا: "الصلاة نور" نماز نور ہے^(۱)۔

حدیث نمبر: (۱۱۰) میں بتایا گیا تھا کہ نماز چھوڑ کر سونے والے کی گدی پر شیطان تین گرہ لگا دیتا ہے اور اس کو تھپکا تا رہتا ہے کہ رات لمبی ہے سوئے رہو۔ اس حدیث میں فرمایا کہ نماز چھوڑ کر سونے والے کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ پھر اس کا کان پیشاب خانہ اور بیت الخلا بن جاتا ہے۔ سارے شیاطین یہیں آکر، اپنی حاجت پوری کرتے ہیں۔

ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ شیطان کا پیشاب کرنا حقیقت میں بھی ہو سکتا ہے یا اس کے معنی یہ ہوں گے کہ طرح طرح کے دوسوے اور خیالات سے کان کو بھر دیتا ہے کہ اذان سن ہی نہ سکے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کے کان بھر دیتا ہے کہ کان بوجھل ہونے کی وجہ سے اذان کی آواز کان میں نہ جائے اور وہ نماز سے غافل رہے^(۱)۔

رجب المرجب

(۱۸۱) اشہر حرم چار مہینے کی فضیلت

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمَحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ»^(۲).

ترجمہ: حضرت ابو بکرؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: زمانہ گھوم کر اسی حالت پر آگیا، جس پر اُس دن تھا جس دن اللہ پاک نے آسمانوں و زمین کو پیدا فرمایا تھا، سال بارہ مہینے کا ہے، ان میں سے چار حرمت والے ہیں، تین لگاتار ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب معر جو جمادی الآخرہ اور شعبان کے درمیان میں ہے۔

مسند: حدیث شریف میں اشہر حرم کی فضیلت کا ذکر ہے۔ مہینوں کی تعداد کل بارہ ہے، ان بارہ مہینوں کی ترتیب محرم الحرام سے شروع ہو کر ذوالحجہ پر ختم ہوتی ہے۔ اشہر حرم کل چار ہیں، اہل عرب ان چار مہینوں کا پاس و لحاظ رکھتے تھے، یہاں تک کہ جن کا مشغلہ ہی لوٹ مار، قتل و غارت گری اور ہزنی ہوا کرتا تھا، وہ بھی ان مہینوں میں ایسے کاموں کو چھوڑ دیتے تھے۔ مگر ان میں ایک خامی یہ تھی کہ وہ چار مہینوں کو تعداد کے حساب سے تو محترم قرار دیتے، لیکن ترتیب کا خیال نہیں رکھتے تھے، اسی وجہ

(۲) المعجم: ۳۱۹۷، بدء الخلق، فی سبع أراضين.

(۱) فتح الباری: ۲/۲۶.

سے حرمت والے مہینے میں وہ تقدیم و تاخیر کر دیتے تھے۔ اسے یوں سمجھیے کہ اگر محرم میں کسی سے قتال کرنا ہوتا تو کہہ دیتے کہ یہ ماہ محرم محترم نہیں ہے، اس کی جگہ پر اس سال صفر کا مہینہ محترم اور اشہر حرم میں شامل رہے گا۔ اس طرح وہ آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ نبی کریم ﷺ نے حدیث پاک میں، اس کا رد فرمایا کہ مہینے بارہ ہیں اور اشہر حرم یہ چار مہینے ہی ہیں، کوئی دوسرا ان کی جگہ پر نہیں آ سکتا۔

اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی اس کی صراحت فرمائی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكََ الَّذِينَ الْقِيَمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾۔ ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشتہ میں بارہ ہی ہیں، اور ان میں سے چار مہینے حرام ہیں۔ یہی ٹھیک ضابطہ ہے لہذا ان چار مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو^(۱)۔

مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ ان مہینوں کو حرمت والادو معنی کے اعتبار سے کہا گیا ہے۔ ایک تو اس لیے کہ اس میں قتل و قتال حرام ہے۔ دوسرے اس لیے کہ یہ مہینے متبرک اور واجب الاحترام ہیں۔ ان میں عبادات کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ ان دو وجوہوں میں سے پہلی وجہ یعنی قتل و قتال کا حکم تو شریعت اسلام میں منسوخ ہو گیا۔ مگر دوسری وجہ، ادب و احترام اور عبادت گزاری کا اہتمام اسلام میں بھی باقی ہے۔ آگے اس آیت میں ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان مقدس مہینوں میں تم اپنا نقصان نہ کر بیٹھنا کہ ان کے معینہ احکام و احترام کی خلاف ورزی کرو، یا ان میں عبادت گزاری میں کوتاہی کرو۔ پھر جصاصؒ کا قول نقل فرمایا ہے کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان متبرک مہینوں کا خاصہ یہ ہے کہ ان میں جو شخص کوئی عبادت کرتا ہے، اس کو بقیہ مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق اور ہمت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو شخص کوشش کر کے ان

مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں اور برے کاموں سے بچالے، تو باقی سال کے مہینوں میں، اس کو ان برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے؛ اس لیے ان مہینوں سے فائدہ نہ اٹھانا ایک عظیم نقصان ہے^(۱)۔

(۱۸۲) غصہ رفع کرنے کا نبوی نسخہ

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَعْبَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَحَنَّنَ عِنْدَهُ جُلُوسٌ، وَأَخَذَهُمَا يَسْبُ صَاحِبَةٌ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّتْ وَجْهَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَا أَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ». فَقَالُوا: لِلرَّجُلِ أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِنِّي لَسَبْتُ بِمَجْنُونٍ.^(۲)

ترجمہ: حضرت سلیمان بن صردؓ سے روایت ہے کہ دو آدمیوں نے نبی کریم ﷺ کی موجودگی میں باہم گالی گلوچ کیا۔ ہم بھی آپ ﷺ کے پاس بیٹھے تھے، ان میں سے ایک اپنے ساتھی کو غصہ کی حالت میں برا بھلا کہہ رہا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: "میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ آدمی اس کو کہہ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے، اگر یہ شخص "اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم" پڑھ لے۔" صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس سے کہا کہ کیا تو نے سنا نہیں کہ نبی کریم ﷺ نے کیا کہا؟ اس نے جواب دیا میں پاگل نہیں ہوں۔

نائدہ: غصہ ایک فطری چیز ہے، ہر شخص میں پایا جاتا ہے؛ لیکن جب حد سے تجاوز ہونے لگے تو قرآن و حدیث میں اس کا علاج بتایا گیا ہے۔ غصہ قابو پانے والوں کی تعریف کی گئی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (اور غصہ کو ضبط کرنے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کو محبوب رکھتا ہے)^(۳)۔ اس آیت میں غصہ کو قابو میں کرنے اور معاف کرنے والوں کو نیکی کرنے والا بتایا گیا ہے۔ شیطانی بہکاوے میں آکر انسان کا نفس امارہ اس کی عقل پر غالب آ جاتا ہے، جو غصہ کہلاتا ہے؛ اس لیے

اللہ پاک نے اس کا علاج بھی ذکر کر دیا۔ اللہ رب العالمین، قرآن عظیم الشان میں فرماتا ہے: ﴿وَإِذَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے، تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے۔ بلاشبہ وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے^(۱)۔

اس حدیث پاک میں بھی غصہ کو شیطان کے غلبہ کا اثر قرار دیا گیا ہے؛ اسی لیے نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اگر یہ کلمہ کہہ لے تو اس کی برکت سے غصہ ختم ہو جائے گا۔ کیوں کہ اس دعا کے پڑھنے سے شیطان کے وسوسے دور ہو جاتے ہیں؛ چنانچہ جب وہ شخص پر سکون ہوا، تو اس کو کہا گیا کہ نبی کریم ﷺ نے جو کہا تم نے سنا؟ اس کو پڑھ لے، تو اس نے کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ دراصل وہ شخص یہ سمجھ رہا تھا کہ اعوذ باللہ سے صرف مجنون ہی اچھا ہوتا ہے۔ اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ غصہ شیطانی اثرات سے ہوتے ہیں، اور ایسا اس لیے سوچا کہ دینی تعلیم سے پوری طرح واقف نہیں تھا۔ طبی نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص منافق رہا ہو، یا کھانٹی دیہاتی رہا ہو۔ واللہ اعلم!^(۲)

بہر حال غصہ اچھی چیز نہیں ہے؛ اسی لیے آپ ﷺ نے اس کا علاج بتایا ہے کہ غصہ کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی علاج ہیں، جس سے غصہ کافور ہو جاتا ہے۔ مثلاً نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ کھڑے ہونے کی حالت میں غصہ آئے تو بیٹھ جائے، اگر غصہ ختم ہو گیا تو ٹھیک ورنہ لیٹ جائے^(۳)۔ ایک روایت میں ہے کہ غصہ شیطانی اثر سے آتا ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ کو پانی بجھاتا ہے، تو تم میں سے کسی کو جب غصہ آئے تو وضو کر لے^(۴)۔

(۱۸۳) بچوں کا بوسہ سنت نبوی ہے

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ أَغْرَابِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: تَقْبَلُونَ الصَّبِيَّانَ، فَمَا نَقَبَلَهُمَا؟

(۱) الاموال: ۲۰۰ ماہ الفراء.

(۲) مرآۃ: ۳۶۹/۵، مرآۃ: ۳۶۹/۵.

(۳) ابو داؤد: ۱۷۸۲ کتاب الادب.

(۴) ابو داؤد: ۱۷۸۱ کتاب الادب.

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ تَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ»^(۱).

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ بچوں کو بوسہ دیتے (دلار کرتے) ہیں؟ ہم لوگ تو انہیں بوسہ نہیں دیتے؛ تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: "میں کیا کر سکتا ہوں جب اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا ہے۔"

فائدہ: حدیث میں چھوٹے بچوں کے ساتھ دلار و پیار کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ بچے اس شخص سے محبت کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ محبت و سادگی سے پیش آئے، اور ان کے ساتھ اس طرح رہے کہ ایسا لگے کہ وہ خود بھی بچہ ہے۔ اس کے برخلاف جو شخص ہمیشہ غصہ کرتا ہے، سخت مزاج ہے، بچے ان سے نفرت کرتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے بچوں کے ساتھ دلار و پیار اور محبت و شفقت والا معاملہ فرما کر امت کو تعلیم دی ہے کہ بچوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آیا جائے۔ چنانچہ ایک روایت ہے، ام خالدہؓ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی میں ایک زرد قمیض پہنے ہوئی تھی، آپ ﷺ نے مجھے دیکھ کر فرمایا: واہ واہ، بہت اچھی لگ رہی ہے، کیا خوب کپڑا ہے، میں آپ ﷺ کی پشت کی طرف جا کر آپ کے مہر نبوت سے کھیلنے لگی، میرے والد نے مجھے ڈانٹا اور جھڑکا، تو آپ ﷺ نے فرمایا اس کو کھیلنے دو، پھر آپ ﷺ نے میری عمر کی زیادتی کی دعا فرمائی^(۲)۔

حضرت عائشہؓ کی اس روایت میں نبی کریم ﷺ نے ہر ایسے شخص پر وعید ارشاد فرمائی ہے، جو سخت دل ہو۔ طبیی نے فرمایا اس شخص نے یہ بات تعجباً کہی کہ آپ ایسا کرتے ہیں؛ لیکن ہمارے علاقہ میں تو یہ سب نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم ہی نکال دیا ہے^(۳)۔

بچوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہ کرنا، ان کو دلار و پیار نہ کرنا، قساوت قلبی ہے۔ اللہ پاک بھی

ایسے لوگوں پر رحم نہیں فرماتا۔ ایک روایت میں ہے حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک بار اپنے نواسے حضرت حسنؓ کا پیار کیا۔ حضرت اقرع ابن حابسؓ وہاں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس دس بچے ہیں، میں نے کبھی ان کا دلار و پیار نہیں کیا؛ تو آپ ﷺ نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا، وہ رحم کا مستحق نہیں ہے^(۱)۔

(۱۸۴) یتیم کی پرورش کرنے والا

عن مَهْلٍ بْنِ مَعْبُدٍ رضی اللہ عنہ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا». وَقَالَ يَأْتِبَعِيهِ السَّبَابَةُ وَالْوَسْطَى^(۲).

ترجمہ: حضرت مہل بن سعدؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: "میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے"۔ راوی نے کہا کہ آپ ﷺ نے شہادت اور درمیانی انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔

مسند: حدیث پاک میں یتیم کی کفالت و پرورش کرنے والے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اسلام کے اجتماعی نظام کو دیکھا جائے؛ تو ہر زاویہ سے وہ مکمل نظر آتا ہے۔ وہ انسانی نسلوں کی بقا اور عزت کا محافظ ہے۔ اس کے حسن معاشرت کی ایک جھلک حدیث شریف میں مذکور ہے۔ ایسے بچے جو بے آسرا ہو چکے ہیں، اسلام فوراً ان کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیتا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم کرتا ہے۔ تاکہ یہ ضائع ہونے سے بچ جائیں۔ پھر وہ بڑا ہو کر معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکے۔

حدیث پاک میں دو باتوں کا ذکر ہے: ایک تو یہ کہ یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں جائے گا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ دوسری بات جو تمام فضیلتوں سے بڑھ کر ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے شخص کو نبی کریم ﷺ کا قرب حاصل ہوگا، آپ ﷺ نے دو انگلیوں یعنی شہادت اور بیچ والی انگلی کے

درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر اشارہ کر کے بتایا کہ اتنی ہی دوری ہوگی جتنی ان دونوں انگلیوں کے درمیان ہے، یعنی ہم دونوں بہت ہی قریب ہوں گے۔

حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ جو اس حدیث کو سنے، اُس پر یہ حق ہے کہ وہ اس پر عمل کرے؛ (یعنی یتیم کی کفالت کرے) تاکہ وہ جنت میں آپ ﷺ کا رفیق ہو سکے؛ کیوں کہ آخرت میں اس سے افضل کوئی مقام نہیں ہے۔ (فتح البدری: ۱۰: ۵۰۷)

(۱۸۵) ہر سنی سنائی بات نقل کرنے کا حکم

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ»^(۱)۔
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: "آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کرے۔"

مُسند: حدیث شریف میں امت کو ایک اہم سبق دیا گیا ہے کہ ہر حال میں جھوٹ سے بچے، اگر کسی بات کے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ سچ ہے یا جھوٹ تو اس بات کو اپنی زبان یا قلم سے بیان نہ کرے، یعنی جھوٹ کے قریب بھی نہ جائے^(۲)۔

اس حدیث شریف میں بغیر تحقیق کیے کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ کسی سے بیان کرنے پر تنبیہ کی گئی ہے ہر شخص پر واجب ہے کہ سنی سنائی بات کی تحقیق کرے پھر بیان کرے۔ خاص کر نبی کریم ﷺ کی احادیث میں مزید احتیاط کرے کہ واقعی یہ آپ ﷺ کی حدیث ہے یا نہیں؟^(۳)

اللہ پاک نے قرآن عظیم الشان میں ہر رطب و یابس خبر بغیر تحقیق و تصدیق کے بیان کرنے والوں کی شامت بیان فرمائی ہے اور مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے کہ ایسا نہ کرو۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ

لَعَلَّهُمُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿۱﴾ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوف ناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالاں کہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آجائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ — محدودے چند کے سوا سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے (۱)۔

امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر سنی سنائی بات نقل کرتا رہتا ہے، وہ کبھی امامت نہیں کر سکتا (۲)۔ اس کی شرح کرتے ہوئے علامہ شبیر احمد عثمانیؒ فرماتے ہیں کہ جو سنی سنائی بات کو بیان کرتا ہے، ایسا آدمی بہت زیادہ غلطی کرتا ہے یا سنی سنائی بات میں جھوٹ کی ملاوٹ ہوتی ہے؛ اس لیے ایسا آدمی امامت کے لائق نہیں ہے (۳)۔

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بغیر تحقیق بات پھیلانا بہت بڑے نقصان کا سبب ہو جاتا ہے۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے خبروں کی تحقیق کا حکم فرمایا ہے۔ قرآن عظیم الشان میں ارشاد باری ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِبَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (اے ایمان والو! اگر کوئی شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لاوے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، کبھی کسی قوم کو نادانی سے کوئی ضرر نہ پہنچاؤ، پھر اپنے کیے پر ہچھتا پڑے) (۴)۔

(۱۸۶) نماز ہر ضرورت کی دوا ہے

عَنْ خُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَنَهُ أَمْرٌ صَلَّى (۵)۔

(۱) النساء: ۸۳، تلوہم القرآن.

(۲) صحیح مسلم: ۵، النبی من الحدیث بکل

(۳) فتح اللہ: ۱/۳۳۸.

(۴) المحرمات: ۶ بیان القرآن.

(۵) أبو داود: ۱۳۱۹، الطلوع، وقت تمام النبی من اللیل.

ترجمہ: حضرت حذیفہؓ نے فرمایا کہ: نبی کریمؐ کو جب کوئی اہم کام پیش آتا تو نماز پڑھتے تھے۔

فائدہ: اللہ پاک کی بندگی کا سب سے اعلیٰ طریقہ نماز ہے۔ اس کی سب سے بڑی نعمت کے اظہار کا طریقہ نماز سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا و مولیٰ محمد رسول اللہ ﷺ فرض نمازوں کے علاوہ نقلی نمازوں کا بھی بکثرت اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ نفل نماز بہت اہمیت کی حامل ہے ^(۱)، اس کے بہت سے فوائد ہیں۔

نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعہ سے انسان ہر مشکل کام اور ہر حاجت پوری کر سکتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے، حضرت عبداللہ ابن ابی اوفیٰ فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ جس شخص کو کوئی بھی ضرورت پیش آئے؛ تو اسے چاہیے کہ بہت اچھی طرح وضو کرے، پھر دو رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ پاک کی حمد و ثنا کرے، پھر امام الرسلین نبی کریم ﷺ پر درود پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے:

لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لَا تَدْخُلْ
لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَئَا إِلَّا فَرَجْتَهُ، وَلَا حَاجَةَ مِنِّي لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ حلیم و کریم یعنی بردبار و بزرگی والا ہے، پاک ہے اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنا ہے، میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والی چیزوں کا اور تیری بخشش کے یقینی ہونے کا سوال کرتا ہوں، اور ہر نیکی میں حصہ پانے کا اور ہر گناہ سے سلامتی کا۔ وال کرتا ہوں، اے ارحم الراحمین تو میرے سارے گناہ بخش دے، اور سارے غم دور فرما دے، اور نہ کوئی ایسی ضرورت چھوڑ جس میں تیری خوشنودی ہو مگر تو اسے پوری فرما دے۔

تو اس کی حاجتیں خواہ دینی ہوں یا دنیوی پوری ہوگی، ان شاء اللہ ^(۲)۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آپ ﷺ کی احادیث اور قرآن پر عمل کرنے کا تاشوق تھا کہ ہر معاملہ میں نماز کا سہارا لیتے تھے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ، حضرت ابن عباسؓ کو اطلاع دی گئی کہ کسی ام المومنینؓ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ فوراً سجدہ میں گر گئے، ان سے کہا گیا کہ آپ اس موقع پر سجدہ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تم کوئی بڑا واقعہ یا حادثہ دیکھو تو سجدہ کیا کرو، اور بھلا زوجہ مطہرہ کی وفات سے بڑھ کر بھی کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے؟^(۱)

اللہ پاک نے قرآن عظیم الشان میں نماز اور صبر کے ذریعہ استعانت کا حکم فرمایا ہے:

﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾: ترجمہ: مدد لو صبر اور نماز سے، اور بے شک وہ نماز و صبر ضرور ہے، مگر جن لوگوں کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ دشوار نہیں^(۲)۔

(۱۸۷) رحم کرنے والوں پر ہی اللہ رحم کرتا ہے

عَنْ جَبْرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ^(۳)۔

ترجمہ: حضرت جریر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ پاک اس بندہ پر رحم نہیں فرماتا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔

مسندہ: حدیث شریف میں نبی کریم ﷺ نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور محبت کرنے کا درس دیا ہے اور فرمایا کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ پاک بھی اس پر رحم نہیں کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے بندوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کیا، تو اللہ پاک بھی اس کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا معاملہ فرماتا ہے اور اللہ کے رحم کرنے سے مراد ضائع الہی ہے کہ اللہ پاک اس عمل کی وجہ سے اس شخص سے راضی ہوتا ہے اور جب اللہ ہی راضی ہے، تو سارے معاملات حل ہیں^(۴)۔

اللہ پاک کے دو نام رحمان اور رحیم رحمت سے ماخوذ ہیں، اس کے معنی ہیں، بہت زیادہ

(۳) البخاری: ۷۳۷۶، التوحید، قول اللہ: قل ادعوا اللہ۔

(۴) مسند: ۱۶۱/۹۔

(۱) ابو داؤد: ۱۱۹۷ کتاب الصلاة۔

(۲) البقرة: ۱۸۰، یان القرآن۔

مہربان اور رحمت والا، اس طور پر کہ رحمت میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ جب یہ صفت بندے کے اندر پائی جائے گی، تو بندہ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا۔ پھر جب اللہ پاک کی رضا ہوگی، تو اللہ پاک بھی ایسے نرمی و رحم کا معاملہ کرنے والے پر اپنے فضل کا دروازہ کھول دے گا۔

کر و مہربانی تم اہل زمیں پر خدا مہرباں ہو گا عرش بریں پر

انسان سے رحم کا چھن جانابد سختی کی علامت ہے؛ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کہ رحمت صرف بد بخت سے ہی چھینی جاتی ہے^(۱)۔ حدیث شریف میں رحم کرنے سے مراد تمام مخلوق پر رحم کرنا ہے مومن، کافر، جانور، اپنی ذات، سب اس میں داخل ہے ہیں۔ رحم خواہ کھلانے پلانے کی قبیل سے ہو، بوجھ کم کرنے کی قبیل سے ہو، یا مار بٹائی کے ذریعہ ظلم کو ترک کرنے کی قبیل سے ہو، سب کو شامل ہے^(۲)۔

(۱۸۸) صلہ رحمی وسعت رزق کا سبب ہے

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»^(۳).

ترجمہ: حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جو شخص چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر دراز ہو؛ تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔

مسئلہ: اس حدیث پاک میں صلہ رحمی اور حسن سلوک کے فائدے ذکر کیے گئے ہیں۔ ہم دنیا کو دارالاسباب کہتے ہیں، لیکن اللہ کو مسبب نہیں مانے، جب کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، اُس نے ہر چیز کے لیے سبب پیدا کیا ہے۔ صلہ رحمی کو اللہ پاک نے فراخی رزق اور درازی عمر کا سبب بنایا ہے۔ فراخی رزق اور درازی عمر کے علماء نے کئی مطلب بیان فرمائے ہیں۔ اس سے مراد عبادت کی

(۳) البخاری: ۵۹۸۶، الادب: من بسط له في الرزق.

(۱) ابو داؤد: ۴۹۴۲، الادب: باب في الرحمة.

(۲) فتح الباری: ۵۱۲/۱۰ - ۴۳۰/۱۳.

توفیق، اور اچھا گزارہ ہے یا دنیا میں نیک نامی کا باقی رہنا، گویا کہ ورازی عمر ہے کہ مرنے کے بعد بھی لوگ اچھائی کے ساتھ ایک طویل عرصہ تک ذکر کرتے رہتے ہیں یا اولاد صالح مراد ہے، جو اس کے لیے دعا خیر کرے گی، یا یہ کہ عمر تو متعین ہے لیکن لوح محفوظ میں زیادتی عمر کو صلہ رحمی کے ساتھ معلق کر دیا ہے، مثلاً ساٹھ سال کی عمر اللہ نے لکھ دیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی لکھ دی ہے کہ اگر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، تو چالیس سال عمر بڑھا کر سو کر دی جائے گی^(۱)۔

علامہ عینیؒ نے ورازی عمر کے سلسلہ میں کئی احادیث نقل کیا ہے۔ ان میں سے ایک حدیث الترغیب والترہیب کے حوالہ سے لکھی ہے، کہ والدین کے ساتھ نیکی عمر میں زیادتی کرتی ہے اور جھوٹ بولنے سے رزق میں تنگی آتی ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے^(۲)۔

صلہ رحمی کے بہت سارے فوائد ہیں جب کہ قطع رحمی کے بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ فوائد میں سے دو فوائد تو اس حدیث شریف میں مذکور ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ حسن سلوک اور صلہ رحمی جنت میں جانے کا سبب ہے^(۳)۔ صلہ رحمی انسان کو مستجاب الدعوات بنا دیتی ہے۔ حضرت اویس قرنیؓ کو یہ رتبہ صلہ رحمی کی وجہ سے ملا تھا۔ نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ اویس قرنی سے استغفار کروانا^(۴)۔ ایک حدیث میں ہے کہ صلہ رحمی کے تین فوائد ہیں: خاندان والوں سے محبت، مال میں برکت، عمر میں زیادتی^(۵)۔

قطع تعلق اور قطع رحمی کے نقصانات بھی بہت سخت ہیں۔ جو قطع رحمی کرتا ہے، اللہ پاک اس سے ناپہ ختم کر لیتا ہے^(۶)۔ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا^(۷)۔

(۱) مرقاة المفاتیح: ۱۳۹/۹۔

(۲) صلیۃ القاری: ۱۸۲/۲۲۔

(۳) مسند احمد: ۲۰۱۸۲۔

(۴) مسلم: ۲۰۵۴۲، لئال الصحابة، اویس القرنی۔

(۵) الترمذی: ۱۹۷۹، ابواب البر والصلة۔

(۶) ابو داؤد: ۱۶۹۱۔

(۷) صحیح البخاری: ۵۹۸۱۔

ان احادیث شریفہ سے یہ معلوم ہوا کہ صلہ رحمی اور حسن سلوک شریعت محمدیہ میں مطلوب و محمود ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی کا سبب ہے؛ جب کہ قطع رحمی اور بد سلوکی مذموم اور موجب لعنت ہے۔ جس کی سزا دنیا اور آخرت میں ملے گی۔ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو اپنے اعزاء و اقرباء کے ساتھ خاص کر والدین کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کرنے والا بنائے۔ آمین!

(۱۸۹) اس امت سے وسوسے معاف ہیں

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أَثَمِي مَا وَسَّوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلِّمْ»^(۱).

ترجمہ: ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے، جب تک کہ وہ انہیں عمل میں یا زبان پر نہ لائے۔

مسندہ: اللہ پاک نے فرمایا: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾^(۲): اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ تو جب دل اللہ کے ذکر سے خالی ہوگا، تو پھر اس میں اطمینان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، شیطان اس کو اپنا تجربہ گاہ بناتا ہے۔ پھر ہمارے دل میں وسوسے آتے ہیں: اسی لیے نبی کریم نے فرمایا کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے^(۳)۔

نبی کریم ﷺ نے حدیث میں وسوسہ کا حکم بیان فرمایا ہے کہ اللہ پاک صرف دل میں وسوسہ آنے کی وجہ سے امت محمدیہ کی پکڑ نہیں فرماتا۔ وسوسہ اس امت کے لیے معاف ہے، الحمد للہ علی ذالک! جب کہ پہلی امتوں کو صرف وسوسہ کی وجہ سے عذاب دیا جاتا تھا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے: ﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾: اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں بناتا مگر اسی کا جو اس کے اختیار میں ہو۔ معلوم ہوا کہ صرف وسوسہ پر مواخذہ نہیں، بلکہ وسوسہ پر عمل کرنے کی وجہ سے پکڑ فرماتا

ہے۔ لیکن وسوسہ سے مراد صرف خیالات کا دل میں آنا ہے۔ اور اگر دل میں خیال آیا، پھر اس خیال کو پختہ کر لیا، عزم مصمم کر لیا کہ کرنا ہے، اگرچہ کسی وجہ سے وہ کام نہ کر سکا، تو پختہ ارادہ کرنے کی وجہ سے اللہ پاک مواخذہ فرمائے گا^(۱)۔ ایک حدیث میں ہے کہ وسوسہ کا آنا پھر اس کو قبیح اور خطرناک سمجھنا، مومن کے لیے ایمان کی پختگی کی علامت ہے^(۲)۔

(۱۹۰) مال کی ایک قسم جو قیامت میں گنجا سانپ بنے گا؟

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثَلَّ لَهْ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعُ لَهُ رِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمٌّ يَأْخُذُ بِهِ زَمِينُهُ، يَغْنِي بِشِدْقِيهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالِكٌ، أَنَا كَنْزُكَ. ثُمَّ تَلَا: لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ^(۳) الْآيَةَ^(۴)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اور اس نے اس کی زکاۃ ادا نہ کی؛ تو وہ مال قیامت کے دن اس کے لیے گنجا سانپ، جس کے دو سیاہ نقطے ہوں گے، بنا کر اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، پھر وہ اس کے دونوں جڑے پکڑے گا اور کہے گا: میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَا لَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾۔

ملاحظہ: زکاۃ اور نماز دین کے دو ایسے اہم ستون ہیں، جن کو ادا کرنے کا حکم ایمان والوں کو ہر دور اور ہر مذہب میں دیا گیا ہے۔ یعنی یہ عبادتیں ہر نبی کے امتی پر فرض رہی ہیں۔ نماز کے سلسلہ میں تو گزشتہ صفحات میں کئی احادیث کمر چکی ہیں، جن میں تفصیل سے بات آگئی ہے۔ اس حدیث کے تحت ہم زکاۃ کا ذکر کریں گے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی نماز کا ذکر ہے، وہاں زکاۃ کا ذکر بھی موجود ہے۔ قرآن نے جہاں امم سابقہ اور انبیاء سابقین کی شریعت میں نماز کا ذکر کیا وہیں اس کے ساتھ زکاۃ کا

بھی ذکر کیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ سابقہ امتوں پر زکاۃ بھی فرض تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم اور ان کے صاحب زادے حضرت اسحق، پھر ان کے صاحب زادے حضرت یعقوب علیہم السلام کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا گیا: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ﴾ اور ہم نے ان کو مقتدا بنایا کہ ہمارے حکم سے (خلق کو) ہدایت کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے ان کے پاس نیک کاموں کے کرنے کا، اور (خصوصاً) نماز کی پابندی اور زکاۃ ادا کرنے کا حکم بھیجا، اور وہ سب ہماری ہی عبادت کیا کرتے تھے^(۱)۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک کا ارشاد ہے: ﴿وَكَانَ بِأَمْرِ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا﴾^(۲) اور اپنے متعلقین کو نماز اور زکاۃ کا حکم کرتے رہتے تھے، اور وہ اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد یہود نے جب حضرت مریم علیہا السلام پر الزام لگایا، تو اس وقت ماں کی گود میں ہی اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بات کرنے کی قوت دی۔ اور آپ اپنی قوم سے مخاطب ہوئے۔ اللہ پاک نے اس واقعہ کو یوں بیان فرمایا ہے: ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا ذُمْتُ حَتَّىٰ﴾^(۳) وہ بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھ کو کتاب دی اور اس نے مجھ کو نبی بنایا اور مجھ کو برکت والا بنایا میں جہاں کہیں بھی ہوں۔ اور اس نے مجھ کو نماز اور زکاۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں۔ ان تمام آیات کا خلاصہ یہ نکلا کہ پہلی امتوں پر بھی زکاۃ فرض تھی اور سب لوگ زکاۃ ادا کرتے تھے۔

حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے جس کو نصاب کے بقدر مال دیا پھر اس نے زکاۃ ادا نہیں کی، تو وہ مال خطرناک زہریلے سانپ کی شکل کا بنا دیا جائے گا، اور اتنا زہریلا ہو گا کہ زہر کی

وجہ سے اس کے سر پر ہال نہیں ہوں گے اور اس کی آنکھوں کے اوپر دو سیاہ نقطے ہوں گے، اور بعض محدثین نے فرمایا کہ اس کے دو دانت دونوں طرف نکلے ہوئے ہوں گے، یہ سانپ دوسرے سانپوں کے مقابلہ میں زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ امام مالکؒ نے فرمایا کہ اس کے دو سینگ کے مانند کوئی چیز ہوگی۔ اللہ پاک اس سانپ کو ہار بنا کر، اس کی گردن میں ڈال دے گا۔ پھر وہ سانپ دونوں کانوں کے نیچے جڑے کو پکڑ کر صاحب مال کو مخاطب کر کے کہے گا: میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں، جس کو تو جمع کر کے اور گن کے رکھتا تھا۔ پھر نبی کریم ﷺ نے مذکورہ آیت کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے: ہر گز خیال نہ کریں ایسے لوگ جو ایسی چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دی ہے کہ بات کچھ ان کے لیے اچھی ہوگی؛ بل کہ یہ بات ان کے لیے بہت ہی بری ہے، وہ لوگ قیامت کے دن طوق پہنا دیے جائیں گے اس کا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا^(۱)۔

(۱۹۱) بچے والدین کے نقش قدم پر ہوتے ہیں

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ يمجِسَانِهِ، كَمَثَلِ الْبُهَيْمَةِ تُنْعَجُ الْبُهَيْمَةُ هَلْ تَرَى فِيهَا جَذَعَاءَ»^(۲)۔
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ہر بچے کی پیدائش فطرۃ اسلام پر ہوتی ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی، یا مجوسی بنادیتے ہیں، جیسے جانور جانور کو جنم دیتا ہے، کیا تم اس میں کان کٹا دیکھتے ہو؟

مسئلہ: حدیث شریف میں بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور مفہوم یہ ہے کہ بچے اپنے والدین کی وجہ سے ہی راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں۔ ان کو والدین خراب کر دیتے ہیں۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ ہر بچہ پیدائشی طور پر مسلمان ہوتا ہے؛ لیکن بچہ سے مراد پوری اولاد آدم نہیں ہے؛ بل کہ مراد ہے کہ ہر وہ بچہ جو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کو اس کے

والدین گمراہ کر دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ کچھ بچے فطرت اسلام پر پیدا نہیں ہوتے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "سنو! انسان مختلف درجات میں پیدا کیا گیا ہے، ان میں سے پہلا درجہ: یہ ہے کہ کوئی مومن پیدا ہوتا ہے، ایمان پر جیتا ہے اور ایمان پر ہی مرتا ہے۔ دوسرا درجہ: کوئی کافر پیدا ہوتا ہے، کافر ہو کر جیتا ہے اور کفر پر ہی مرتا ہے۔ تیسرا درجہ: مومن پیدا ہوتا ہے، مومن رہ کر زندگی گزارتا ہے اور کفر کی حالت پر مرتا ہے۔ چوتھا درجہ: کوئی کافر پیدا ہوتا ہے، کفر پر جیتا ہے اور ایمان کی حالت میں مرتا ہے^(۱)۔ یہ صورت قضا و قدر کے قبیل سے ہے۔

معلوم یہ ہوا کہ بسا اوقات مسلمان کے گھر میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ کبھی فطرت اسلام پر نہیں ہوتے۔ جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ وہ بچہ جس کو حضرت خضر نے قتل کیا تھا، اس کی پیدائش کفر پر ہوئی تھی۔ اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کو کفر میں مبتلا کر دیتا^(۲)۔ بہر حال جو بھی صورت ہو بچہ کی جب پیدائش ہوتی ہے، تو وہ معصوم ہوتا ہے اور جب بڑا ہوتا ہے تو والدین بچے میں تصرف کرتے ہیں اور اس کو ایسی بات سکھاتے ہیں، جو شریعت کے خلاف ہوتی ہے اور پھر بچہ دین اسلام سے ہٹ کر ضلالت و گمراہی والا راستہ اختیار کر لیتا ہے^(۳)۔

نصیحت: بچوں کو بے حیائی کی تعلیم کے علاوہ ہر قسم کی تعلیم دیجیے، ہنر سکھائیے، لیکن اسلامی تعلیمات کے ساتھ؛ کیوں کہ دینی تعلیم ہی کے ذریعہ اس کو زندگی جینے کا سلیقہ آئے گا۔

(۱۹۲) مسجد نبویؐ میں نماز کی فضیلت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ»^(۱).

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میری مسجد

(مسجد نبوی) میں ایک نماز دوسری مسجدوں کی ہزار نمازوں سے بہتر ہے، سوائے مسجد حرام کے۔

بنا کردہ: ساری دنیا میں بے شمار مسجدیں ہیں۔ یہ مساجد عبادت اور ذکر و اذکار کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ پہلے کسی جگہ بتایا تھا کہ اعمال کی عظمت و فضیلت زمان و مکان کی وجہ سے بھی بڑھ جایا کرتی ہے۔ حدیث شریف میں اسی کا بیان ہے۔ اس میں دو مسجدوں کا ذکر کیا گیا ہے: مسجد نبوی اور مسجد حرام، اور ضمناً پوری دنیا کی مسجدوں کا ذکر ہے۔ پھر ان تینوں کے درجات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری روایت میں مسجد اقصیٰ کا بھی ذکر موجود ہے۔ جس سے اس کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ﷺ ہے: "سفر نہ کیا جائے، مگر تین مسجدوں کی طرف: مسجد حرام، مسجد رسول ﷺ اور مسجد اقصیٰ" (۱)۔

مساجد کی فضیلت اور وہاں نماز پڑھنے پر ملنے والے اجر و ثواب کے سلسلہ میں تین طرح کی روایتیں ہیں۔ ہم تینوں پر عمل کر کے اجر کے مستحق بن سکتے ہیں۔ علامہ سیوطیؒ نے اپنی کتاب، جمع الجوامع میں حدیث ذکر کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مسجد حرام میں نماز پڑھنا ایک لاکھ نماز کے برابر ہے، میری مسجد میں نماز پڑھنا ایک ہزار نماز کے برابر ہے اور بیت المقدس میں نماز ادا کرنا پانچ سو نماز کے برابر ہے (۲)۔ اور دوسری روایت متن میں مذکور حدیث ہے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے: جس میں گاؤں کی مسجدوں کا بھی ذکر ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آدمی کی نماز اس کے گھر میں ایک ہی نماز ہے، اور خاندان و قبیلہ کی مسجد میں ایک نماز پچیس درجہ بڑھی ہوئی ہے، جامع مسجد میں ایک نماز کا ثواب پانچ سو درجہ زیادہ ہے، مسجد اقصیٰ میں نماز پچاس ہزار نماز کے برابر ہے، میری مسجد میں نماز پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا ایک لاکھ نماز کے برابر ہے (۳)۔ نوویؒ نے صراحت کی ہے کہ نماز سے مراد فرائض و نوافل دونوں ہیں، یعنی فرض پڑھے یا نفل

(۱) البخاری: ۱۱۸۹، الصلاة في مسجد مكة والمدينة.

(۲) جمع الجوامع: ۱۳۷۷۳، حدیث: ۱۳۷۷۳.

(۳) ابن ماجہ: ۱۴۱۳، القامة للصلاة والسنة فيها.

اس فضیلت کا مستحق ہوگا^(۱)۔

اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں ہیں جس سے حریم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ علامہ عینی نے کئی احادیث ذکر کی ہیں اور علامہ سیوطی نے بھی اپنی جوامع میں ذکر کیا ہے۔ مثلاً بیہقی کی شعب الایمان کے حوالہ سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میری اس مسجد میں نماز پڑھنا سوائے مسجد حرام کی نماز کے اور مسجدوں سے ہزار درجہ افضل ہے اور میری اس مسجد میں رمضان شریف کا مہینہ گزارنا، مسجد حرام کے علاوہ تمام مسجدوں میں رمضان گزارنے سے افضل ہے^(۲)۔

اللہ پاک ہم سب کو ہر بار ان مسجدوں کی زیارت نصیب فرمائے اور وہاں نماز پڑھنے کی توفیق اور سبیل پیدا فرمائے۔ آمین!

(۱۹۳) عورت کے لیے بغیر محرم کے سفر جائز نہیں

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَلْبِسُ بِأَلْبَسِهَا حُزْمَةً»^(۳)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس عورت کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، جائز نہیں ہے کہ ایک دن اور ایک رات کی دوری کا سفر بغیر محرم کے کرے۔

مناہدہ: زمانہ دراز سے عورتیں مظلوم چلی آرہی تھیں، لوگ ان کو اپنی عیش و عشرت کے لیے خریدتے تھے۔ ان کے ساتھ حیوانوں سے بھی برا سلوک کیا جاتا تھا۔ بل کہ ابھی بھی کائنات میں مظلوم ترین قوم عورت ہی ہے۔ لڑکیوں کی پیدائش پر ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ اور جب

(۳) البخاری: ۱۰۸۸، تقصیر الصلاة، ۱ کم بقصر۔

(۱) للہاج شرح مسلم: ۱۸۳/۹

(۲) جامع الصغیر للسیوطی: ۵۰۹۱۔

زمرہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر قتل کی گئی تھی^(۱)۔ جب اسلام کا ظہور ہوا تو اس نے عورت کو ایک گویا نایاب قرار دیا، اس کے حقوق متعین کیے، اس کو عزت سے جینے کا حق دیا، اس کے ساتھ نرمی برتنے کا حکم دیا گیا اگر سختی کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ آج پوری دنیا یہ اعتراف کر رہی ہے کہ عورتوں کو سب سے زیادہ حقوق اسلام نے دیے ہیں۔ انہیں حقوق میں سے ایک حق کا ذکر حدیث شریف میں کیا گیا ہے کہ اولاً تو عورتوں کو سفر کرنے کی ضرورت ہی نہیں؛ کیوں کہ اس کی ساری ذمہ داری باپ، بھائی یا شوہر اور بیٹے پر ہے۔ اگر ضرورت پیش آ ہی جائے؛ تو اکیلے سفر نہ کرے؛ بل کہ کسی محرم کو ساتھ لے لے جو راستہ میں اس کی حفاظت کر سکے۔ اس کو کوئی تکلیف اور پریشانی ہو؛ تو اس کو دور کر سکے۔ گویا کہ مرد کو عورتوں کا محافظ بنایا گیا کہ اس کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت مرد کے ذمہ ڈال دی گئی۔

علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ عام طور پر تو حکم یہی ہے کہ بغیر محرم کے عورتوں کا سفر کرنا حرام ہے؛ لیکن ان کے یہاں ضرورت پڑنے پر ایک شرط کے ساتھ عورتیں تنہا سفر کر سکتی ہیں اور شرط یہ ہے: راستہ (اور خود وہ عورت بھی) فتنہ سے مامون و محفوظ ہو۔ یعنی اگر یہ اعتماد ہے کہ راستہ مامون و محفوظ ہے اور حالات صحیح اور پر امن ہیں؛ تو عورت بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے^(۲)۔

(۱۹۴) چاند و سورج گرہن کے وقت نماز و دعا

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتٍ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَقُومُوا فَصَلُّوا»^(۳)۔

ترجمہ: حضرت ابو مسعودؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: "بے شک سورج اور چاند میں گرہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں لگتا؛ بل کہ وہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں، تو جب تم سورج یا

(۱) الفکر: ۸-۹ بان القرآن۔

(۲) لبس الہادی: ۲/۳۴۱ مکتبہ صبح اللہ۔

(۳) البحاری: ۱۰۷۱، الکسوف۔

چاند گرہن دیکھو، تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔"

فائدہ: اللہ پاک نے ساری کائنات کو انسان کے لیے بنایا اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، پوری کائنات ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے، انھیں نعمتوں میں سے بارش اللہ پاک کی طرف سے بڑی نعمت ہے، ان چیزوں پر اس دنیا کا نظام قائم ہے۔ جس طرح ہمارے گناہوں کے سبب بارش نہ ہونے کی وجہ سے خشک سالی ہو جاتی ہے، اور ہم کو اس کے لیے نماز استسقا کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح ہمارے گناہوں کے سبب سورج میں گرہن آتا ہے، اور سورج و چاند بے نور ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں یہاں بھی نماز کا حکم دیا گیا ہے۔

سورج کا گرہن میں آنا اور اس کے نور کا ختم ہو جانا، اللہ پاک کے غصہ کی ایک علامت ہے۔ جب بندوں کی نافرمانی بڑھ جاتی ہے؛ تو اللہ پاک بندوں کو متنبہ کرنے کے لیے سورج اور چاند کی روشنی کو ختم کر کے ان کو بے نور کر دیتا ہے؛ تاکہ انسان یہ سمجھ لے کہ جب اس کے گناہوں کا اثر سورج اور چاند پر ظاہر ہوا اور وہ بے نور ہو گیا؛ تو خود اس کی ذات پر اس کا کتنا اثر ہو گا۔ سورج گرہن کے وقت نبی کریم ﷺ کا معمول تھا کہ نماز پڑھتے اور نماز پڑھنے کی تاکید فرماتے تھے۔ چنانچہ بخاری کی روایت ہے حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں: فصلی بنا رکعتین حتی المجلت الشمس^(۱)۔ نبی کریم ﷺ نے ہمیں دور رکعت نماز پڑھائی، یہاں تک کہ سورج صاف ہو گیا۔

حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ سورج اور چاند اللہ کی وحدانیت و قدرت کی دلیل اور قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، جو اللہ کے حکم کے تحت ہیں۔ اس میں گرہن بھی اللہ کے حکم سے ہی لگتا ہے، کسی کی موت سے اس کا تعلق نہیں، تو اگر تم سورج یا چاند کو گرہن میں دیکھو؛ تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس حدیث میں نماز کا ذکر ہے۔ دوسری روایتوں میں اور دوسرے اعمال بھی ذکر کیے گئے ہیں۔

علامہ ابن العربیؒ نے ان مواقع پر کرنے والے اعمال کی تعداد چھ بتائی ہے۔ اللہ کا ذکر، دعا، تکبیر، نماز، صدقہ اور غلام آزاد کرنا۔ علامہ عینیؒ نے ان تمام چھ اعمال کی روایتوں کو ذکر کیا ہے^(۱)۔

(۱۹۵) خادم مسجد کی فضیلت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ - أَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ - كَانَ يَقُومُ الْمَسْجِدَ، فَمَاتَ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالُوا: مَاتَ، قَالَ: «أَفَلَا كُنْتُمْ أَذْنُتُمُونِي بِهِ؟ ذُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ» أَوْ قَالَ: «قَبْرُهَا». فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا^(۲)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ ایک حبشی مرد یا حبشی عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کے بارے میں معلوم کیا، تو لوگوں نے بتلایا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں نے اس کی اطلاع مجھے کیوں نہیں دی؟ مجھے اس کی قبر بتاؤ! چنانچہ آپ ﷺ کی قبر پر تشریف لے گئے اور نماز جنازہ پڑھی۔

مسند: حدیث شریف میں مسجد کی صفائی ستھرائی کرنے والے خادم کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ خادم کی فضیلت اس وجہ سے کہ جس جگہ اور مکان کی صفائی ہو رہی ہے، وہ بہت بابرکت گھر ہے۔ قرآن وحدیث میں اس گھر کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے: ﴿إِنَّمَا يَغْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾^(۳)۔ آیت کریمہ میں اللہ نے مسجد کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ یعنی مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، جسے ایمان والے ہی آباد کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کے گھر کی خدمت کرے گا، اللہ کے نزدیک اس کا درجہ بڑا ہوگا؛ اس لیے اس خدمت کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے؛ کیوں کہ نبی کریم ﷺ نے مسجد نبوی کے خادم کو اتنی اہمیت دی کہ اس کی قبر پر پہنچ کر نماز جنازہ ادا کی۔

عام طور پر بزرگ خانوں میں مساجد کی صفائی و ستھرائی کرنے والوں کو کم تر اور حقیر

(۱) صلیب الفاری: ۱۰۳/۷۔

(۲) سورة التوبة: ۱۸۔

(۳) البخاری: ۲۵۸، الصلاة باب خمس المساجد۔

سمجھا جاتا ہے، اکثر و بیشتر امام صاحب بھی نمازیوں اور کمیٹی والوں کے عتاب کا شکار ہوتے ہیں، بغیر کسی جرم کے لوگوں کی ڈانٹ ٹپٹ سنتے ہیں۔ اگر کوئی خود دار امام ہو؛ تو ایسے موقع سے ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے؛ جب کہ امامت کا درجہ سب سے بڑا ہے۔ نماز میں سب لوگ امام کی اقتدا کرتے ہیں؛ لیکن نماز کے باہر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ امام ہماری اقتدا کرے، جو بالکل غلط ہے۔ اس سلسلہ میں ہم انشاء اللہ آگے مستقل حدیث ذکر کریں گے۔

علامہ عینیؒ نے اس حدیث کے تحت کئی فائدے ذکر کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ابن بطالؒ نے فرمایا کہ اس حدیث میں مسجد کی صفائی ستھرائی کی ترغیب دی گئی ہے اور اس حدیث میں نیک لوگوں کی خدمت کی طرف بھی اشارہ ہے اور جو شخص اپنی ذات کو مسلمانوں اور ان کی مصلحتوں کے لیے وقف کر دے، ان کے لیے دعا کرنے کا ثبوت بھی ہے۔ اسی طرح حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کے انتقال ہونے پر لوگوں کو اطلاع کرنا چاہیے^(۱)۔

(۱۹۶) بے جا حیا علم کے لیے مانع ہے

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سَلِيمٍ - امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ - إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَخْفِي مِنْ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا هِيَ اخْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ، إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ»^(۲).

ترجمہ: ام المؤمنین ام سلمہؓ سے روایت ہے، کہ ابو طلحہؓ کی اہلیہ ام سلیمؓ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ حق کے معاملہ میں حیا نہیں کرتا، کیا عورت پر بھی غسل ہے، جب اسے احتکام ہو جائے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہاں جب وہ پانی (منی) دیکھے۔

مسنودہ: قدرے تغیر کے ساتھ امام بخاری نے یہی روایت ”کتاب العلم، باب الحیاء فی العلم“ میں ذکر کیا ہے۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ انسانی زندگی میں تعلیم کی اہمیت اور اس کی ضرورت ایک

مسلم حقیقت ہے۔ اس کی تکمیل کے لیے ہر زمانے میں اہتمام کیا گیا ہے۔ لیکن مذہب اسلام نے تعلیم کی اہمیت پر جتنا زور دیا ہے، وہ دنیا کے کسی بھی نظام کسی بھی مذہب میں نہیں ہے۔ اسلام نے دنیا کے تمام انسانوں کو خواہ وہ کسی بھی رنگ و نسل کے ہوں، سب کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے اور لینے کی ہدایت دی ہے۔ اسلام نے علم سیکھنے کو فرض قرار دیا ہے۔ سب سے پہلا حکم جو اللہ پاک نے نازل فرمایا وہ علم کے ہی متعلق ہے۔ ارشاد باری ہے: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ پڑھو (اے نبی) اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ^(۱)۔ گویا پڑھنا علم کا عنوان اور اس کی چابی ہے۔ جب سب سے پہلی وحی پڑھنے سے متعلق ہے؛ تو علم کی اہمیت کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی؛ اس لیے علم حاصل کرنے کے جتنے وسائل ممکن ہو سکیں، ان کو استعمال کر کے علم حاصل کرنا چاہیے۔ اگر وسائل کو بروئے کار نہ لا کر علم حاصل کرنے میں سستی، یا شرم کیا، حصول علم میں حیا مانع ہوئی، تو زندگی بھر جہالت کا کلنگ لے کر جینا پڑے گا۔ آج کی اس حدیث شریف میں یہی بتایا گیا ہے کہ علم حاصل کرنے میں نہیں شرمانا چاہیے۔ مجاہد کا قول امام بخاریؒ نے ذکر کیا ہے کہ حیا کرنے والا اور تکبر کرنے والا علم حاصل نہیں کر سکتا، یعنی حصول علم کی نیت سے علم کے سلسلہ میں سوال و جواب کرنے میں، حیا کرنا اچھا نہیں ہے ^(۲)۔ حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت ام سلیمؓ نے علم حاصل کیا اور ایسا سوال پوچھا جس سے عام طور پر عورتیں کیا مرد بھی حیا کرتے ہیں۔ مگر حضرت ام سلیمؓ کو حصول علم میں حیا مانع نہ ہوئی۔

(۱۹۷) رشوت لینے دینے والے پر لعنت ہے

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ۞ قَالَ: لَعَنَ ۞ وَسَلَّمُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ ^(۳)۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے رشوت لینے اور رشوت دینے

والے پر لعنت فرمائی ہے۔

نہایت پاک میں رشوت جس کو بعض علاقوں میں گھونس بھی کہتے ہیں، اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں کے لیے سخت ترین وعید کا ذکر ہے۔ انسانوں کا رشتہ رشوت سے بہت پرانا ہے۔ رشوت نے نہ جانے کتنی قوموں کو ہلاک و برباد کیا۔ قرآن کریم نے تو خاص طور سے ذکر کیا ہے کہ یہ یہود بے بہبود کی خصلت تھی کہ وہ رشوت لے کر اللہ کے احکام کو چھپاتے تھے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ﴾ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب (کے مضامین) کا اخفا کرتے ہیں اور اس کے معاوضہ میں (دنیا کا) متاع قلیل وصول کرتے ہیں، ایسے لوگ اور کچھ نہیں اپنے شکم میں آگ بھر رہے ہیں^(۱)۔

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی تحریر فرماتے ہیں: یعنی اللہ کی نافرمانی اور خلق خدا کی گمراہی پر بس نہیں کیا؛ بل کہ اس حق پوشی کے عوض میں جن کو گمراہ کرتے تھے، ان سے النار رشوت میں مال بھی لیتے تھے، جس کا نام ہدیہ، نذرانہ اور شکرانہ رکھ چھوڑا تھا۔ حالاں کہ یہ حرام خوری مردار اور خنزیر کے کھانے سے بھی بدتر ہے^(۲)۔

پھر اسی آیت میں آگے رشوت لینے کا عذاب بھی ذکر کیا گیا ہے کہ گناہ سنگین اور خطرناک ہے؛ اس لیے عذاب بھی شدید اور دردناک ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے: ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ ان سے نہ تو قیامت میں (الطف کے ساتھ) کلام کریں گے اور نہ (گناہ معاف کر کے) ان کی صفائی کریں گے، اور ان کو سزائے دردناک ہوگی۔

حدیث شریف میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں ملعون ہے اور ملعون عذاب کا مستحق تو ہوتا ہی ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں کہ جس طرح حق کے

خلاف فیصلہ کرانے کے لیے رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں ملعون ہے، اسی طرح حق کی موافقت کے لیے بھی رشوت لینا اور دینا حرام ہے۔ اور امام ترمذیؒ نے "باب ما جاء فی هدايا الامراء" کے متصلاً بعد اس حدیث کو ذکر کر کے، یہ اشارہ کر دیا کہ مال دار کے ہدیے اور دعوت وغیرہ بھی اسی قبیل سے ہو سکتے ہیں^(۱)۔ ملا علی قاریؒ نے رشوت لینے کو تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں کیا ہے، البتہ فرماتے ہیں کہ رشوت صرف ایک صورت میں ہی دی جاسکتی ہے کہ رشوت دیے بغیر اپنا حق نہیں مل سکتا یا رشوت نہ دینے پر اپنے اوپر ظلم کا ڈر اور خوف ہے اور انسان مجبور ہے کہ دیے بغیر چھٹکارا نہیں ہے؛ تو دینے کی اجازت ہے^(۲)۔

(۱۹۸) پھل ظاہر ہونے سے پہلے خرید و فروخت

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُقَ، وَعَنْ السَّنْبُلِ حَتَّى يَنْبِضَ، وَيَأْمَنَ الْعَاهَةُ؛ نَهَى الْبَائِعَ، وَالْمُشْتَرِيَ^(۳)۔

ترجمہ: حضرت عبید اللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کھجور کی بیچ سے منع فرمایا، حتیٰ کہ سرخ یا زرد ہو جائے اور ہالی (بیچنے سے منع فرمایا) یہاں تک کہ سفید ہو جائے، اور آفت سے محفوظ ہو جائے، آپ ﷺ نے بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کو منع فرمایا ہے۔

مسندہ: آج کی یہ حدیث شریف خاص کر، اُن تاجروں کے لیے ہے، جو سیزن میں پھل فروٹ اور انانج وغیرہ خرید و فروخت کے لیے باغوں اور کھیتوں میں جاتے ہیں۔ پھل یا انانج کے ظاہر ہوتے ہی، اس کو خرید لیتے ہیں۔ اس حدیث میں ایسی تجارت پر روشنی ڈالی جائے گی۔ وقت سے پہلے باغات میں پھلوں اور کھیتوں میں انانج بیچنے کے سلسلہ میں احادیث میں کثرت سے ممانعت آئی ہے۔ عام طور پر تمہار حضرات پھلوں کو وقت سے قبل ہی خرید لیتے ہیں، جب کہ وہ استعمال کے لائق نہیں

ہوتا۔ اسی طرح اناج کھیت میں وقت سے پہلے خرید لیتے ہیں اور بیچنے والے بیچ دیتے ہیں۔ یہ ممنوع ہے، ایسی خرید و فروخت کی اجازت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا منافع مجہول ہے۔ جس وقت تک پھل درخت پر تیار ہوگا۔ اس وقت تک آفات سے وہ بچے گا بھی یا نہیں، چونکہ ٹہنیاں کمزور ہونے کی وجہ سے اس کے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح اناج کھیت میں بکے گا یا نہیں کہ وقت سے پہلے ہی خراب ہو جائے گا دھوپ کی شدت کی وجہ سے یا آندھی پتھر کی وجہ سے؛ تو اس میں مشتری یعنی خریدار کا نقصان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خریدی اور بیچی وہ چیز جاتی ہے جو قابل استعمال ہو۔ اناج کا ابھی دودھ بھی نہیں سوکھا خرید لیا اور پھلوں میں ابھی گٹھلی نہیں آئی کہ خرید لیا؛ تو یہ چیزیں ناقابل استعمال ہوئیں؛ اس لیے ان کے خریدنے بیچنے کو منع کیا گیا ہے۔ ان تمام صورتوں میں خرید و فروخت کرنا حرام ہے، صاحب مرقاة نے لکھا ہے کہ اہل علم کا اس حدیث پر عمل ہے^(۱)۔

جب کھجور زرد ہو جائے یا سرخ ہو جائے؛ تو اب وہ آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور استعمال کے قابل ہو جاتا ہے اور یہی حکم تمام پھلوں کا ہے۔ اسی طرح اناج جب سفید ہو جاتا ہے، اس میں سختی اور شدت آجاتی ہے؛ تو آفات سے محفوظ ہو جاتا ہے، اب خرید و فروخت کرنے کی اجازت ہے۔ ناصری۔

(۱۹۹) مومن کا سارا معاملہ ہی خیر ہے

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ؛ إِنْ أَصَابَتْهُ مَرَأَةٌ شَرًّا فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مَرَأَةٌ صَبْرًا فَكَانَ خَيْرًا لَهُ»^(۱).

ترجمہ: حضرت صہیبؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: مومن کا بھی عجب

حال ہے، ہر حالت میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اور یہ مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے! اگر اس کو خوشی ملی اور شکر کیا، تو اس کے لیے خیر ہے اور اگر پریشانی پیش آئی اور صبر کیا، تو اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے۔

نماذہ: حضرت صہیبؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے ایمان والوں کے حالات پر کہ آئندہ کے اعتبار سے اس کے سارے معاملات میں خیر ہی خیر ہے، گرچہ فوری طور پر بعض امور میں ظاہری پریشانی ہے، لیکن نتیجہ کے اعتبار سے خیر ہے۔ یہ خصوصیت صرف مسلمانوں کے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے، رزق میں کشادگی ہو جاتی ہے، یا عبادت کی توفیق مل جاتی ہے، تو وہ خوش ہوتا ہے اور اس خوشی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ شکر ادا کرنا اس کے لیے اچھا ہے، اس کی وجہ سے اللہ پاک مزید دیتا ہے۔ اور اگر فقر و فاقہ، یا مرض وغیرہ کی صورت میں کوئی پریشانی آتی ہے، تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اور صبر کرنا اس کے لیے خیر اور بھلائی ہے؛ کیوں کہ اللہ پاک ہر وقت صابرین کی مدد کرتا رہتا ہے^(۱)۔

انسانی زندگی خوشی و مسرت، رنج و غم کے مجموعہ کا نام ہے۔ انسان کے حالات بھی یکساں نہیں رہتے ہیں، اس لیے اللہ پاک جس حال میں بھی رکھے صبر و شکر کو لازم پکڑ کر رہنا چاہیے۔ اللہ پاک قرآن عظیم الشان میں فرماتا ہے: ﴿إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نَذَاوِلُهَا يَبِئْسَ التَّائِسُ﴾ ترجمہ: اگر تم کو زخم پہنچ جاوے تو اس قوم کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے، اور ہم ان ایام کو ان لوگوں کے درمیان اوتے بدلتے رہا کرتے ہیں^(۲)۔

خلاصہ یہ ہوا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آسانی، خوشحالی، خوشی و مسرت کا موقع ہو، تو الحمد للہ کہے۔ پریشانی، فاقہ، بیماری، رنج و غم کا موقع ہو، تو صبر کرتے ہوئے اللہ کی مشیت پر راضی

رہے۔ اللہ پاک دونوں صورتوں میں ہم کو اپنے بے حساب عطا سے نوازے گا۔

(۲۰۰) موت کی تمنانہ کرو

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ مِنْ ضَرِّ أَصَابَةٍ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَأَعْلًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَخِيْنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي»^(۱).

ترجمہ: حضرت انس ابن مالکؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: "تم میں سے کوئی کسی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنانہ کرے۔ اور اگر کہنا ضروری ہی ہو؛ تو یوں کہے، اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے، مجھے زندہ رکھ اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت دیدے۔"

مناذہ: زندگی اللہ پاک کی ایک عظیم نعمت ہے؛ اس لیے اس پر جو حالات بھی آئیں، ایک مسلمان کے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے، جس کی تفصیل ابھی گزری۔ انسانی زندگی پر وسعت و تنگی، خوش حالی و بد حالی اور خوشی و غم کے حالات آتے رہتے ہیں؛ اس لیے ہر حال میں صبر کرنا چاہیے۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ تم میں سے کوئی موت کی تمنانہ کرے، اگر وہ نیک ہے، تو ممکن ہے کہ نیکی میں اور بڑھ جائے، اور اگر برا ہے تو ممکن ہے کہ اس سے توبہ کر لے^(۲)۔

اوپر کی حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مالی مشکلات یا جسمانی تکلیفوں کی وجہ سے کوئی شخص موت کی تمنانہ کرے؛ کیوں کہ موت کی تمننا کرنا، مصیبتوں پر صبر نہ کرنے اور راضی بہ رضا نہ رہنے کی علامت ہے۔ ہاں اگر بہت ہی زیادہ مجبور ہے اور اس کی نظر میں مجبوری سے چھٹکارے کا واحد علاج موت میں نظر آ رہا ہے، موت کے بغیر اس کو کوئی چارہ کار نظر نہیں آ رہا ہے؛ تو صرف موت کی دعا نہ کرے اور مطلق موت نہ مانگے؛ بل کہ اس میں اطاعت و خیر کی شرط لگا کر معاملہ اللہ کے سپرد کر دے۔ اپنے آپ کو، اپنی موت و حیات کو اللہ کے حوالہ کر دے۔ اور اس طرح دعا کرے، جو اوپر

(۲) البخاری: ۷۲۳۵، الترمذی، ما یکرہ من النہی.

(۱) البخاری: ۵۶۷۱، الترمذی، فی الصلوٰۃ.

حدیث میں گزری: کہ اے اللہ جب تک زندگی میرے لیے موت سے اچھی ہے، مجھے اس طور پر زندہ رکھ کہ آپ کی طاعت و رضامندی میری معصیت پر غالب رہے اور یہ ایام فتنوں اور پریشانیوں سے خالی رہیں، اور اگر میرے لیے زندگی سے بہتر موت ہے؛ تو موت دے دے۔ اگر تو جانتا ہے کہ معاصی کا غلبہ رہے گا، یا فتنہ کا دور رہے گا، تو موت دیدے^(۱)۔

نوویؒ فرماتے ہیں کہ اگر دینی اعتبار سے فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ اور خوف ہو، تو موت کی تمنا کی جاسکتی ہے۔ بعض سلف نے ایسا کیا ہے، یہ صورت اس حدیث میں داخل نہیں ہے، (اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ میں بھی موت کی تمنا کرنا مندوب ہے) کوئی شخص اگر مرض وفاقہ یا کسی اور دنیوی مشقت کی وجہ سے، موت کی تمنا کر رہا ہے تو یہ ممنوع ہے۔ اور یہی بات حضرت شیخ زکریاؒ نے ابن حجر عسقلانی کے حوالہ سے لکھی ہے^(۲)۔

(۲۰۱) خودکشی کی سزا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَوَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، يَتَرَدَّى فِيهِ، خَالِدًا مُعْلَدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سَيْمًا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسَيْمُهُ فِي يَدِهِ، يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، خَالِدًا مُعْلَدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ، يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، خَالِدًا مُعْلَدًا فِيهَا أَبَدًا»^(۳)۔

ترجمہ: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کر لی، وہ جہنم کی آگ میں ہوگا اور اس میں ہمیشہ پڑا رہے گا، اور جس نے زہر پی کر خودکشی کر لی، وہ زہر اس کے ساتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں وہ اسے اسی طرح ہمیشہ پیتا رہے گا، اور جس نے لوہے کے کسی ہتھیار سے خودکشی کر لی، تو اس کا ہتھیار اس کے ساتھ میں ہوگا، اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے وہ اسے اپنے پیٹ میں مار رہے گا۔

(۱) مرآۃ المفاتیح: ۵۹/۱۔

(۲) البعاری: ۵۷۷۸، الطب، شرب السم والدواء: ۹۰۔

(۳) شرح النووي: ۹/۱۷ - الاطوب والعاجم: ۱۲۰/۶۔

مسئلہ: اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا اور مختصر زندگی دیکر بھیجا ہے، یہ زندگی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اسی نعمت سے دنیا کی ساری نعمتیں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر زندگی ہے، تو تمام نعمتیں کام کی ہیں، اگر زندگی نہیں؛ تو ان نعمتوں کا کیا فائدہ؟ اس لیے زندگی کو نعمت سمجھ کر گزارا جائے۔ اس کے گزارنے کے آداب سیکھے۔ پھر ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے زندگی گزارے۔

دنیا میں انسان کو طرح طرح کی مشکلات بھی پیش آئیں گی؛ لیکن وہ دائمی نہیں ہوں گی۔ جب زندگی ہی دائمی نہیں ہے؛ تو زندگی میں پیش آنے والے حادثات و معاملات بھی دائمی نہیں ہیں؛ اس لیے اس سے گھبرانا نہیں ہے، بل کہ اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ نہ تو موت کی دعا اور تمنا کرنا ہے، اور نہ ہی خود کشی جیسی قبیح موت کو گلے لگا کر اپنی زندگی ختم کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے؛ تو وہ بڑا بد نصیب اور بد بخت ہے۔

اس حدیث شریف میں خود کشی کرنے والے کے لیے دردناک اور سخت وعید آئی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دیا جو اس کی موت کا سبب بنا، یعنی خود کشی کی نیت سے پہاڑ سے کود کر مر گیا، تو وہ شخص جہنم میں ایسے ہی گرتا چلا جائے گا، یعنی ایک لمبی مدت تک گرتا رہے گا۔ یہی حکم زہر کھا کر مرنے، اور دھار دار چیز سے اپنے آپ کو قتل کرنے کا بھی ہے کہ جہنم میں بھی وہ اس عمل کو کرتا ہی رہے گا۔ اور اگر خود کشی کو جائز اور حلال سمجھ کر کیا تو پھر (کفر کی وجہ سے) وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا^(۱)۔

(۲۰۲) عجز و کھجور کی فضیلت

عن سعد بن أبي وقاصٍ رضی اللہ عنہ یقول: سمعتُ رسولَ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: «مَنْ اضْطَبَّحَ بِسَبْعِ ثَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ، لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَلَا سِخْرٌ»^(۱).

ترجمہ: حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا فرما رہے تھے: جو شخص صبح کے وقت سات عدد عجوہ کھجوریں کھائے، اس کو اس دن نہ زہر نقصان پہنچا سکتا ہے نہ جادو۔

نہایت: حدیث شریف میں عجوہ کھجور کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، انسان کے لیے نعمت ہی ہیں۔ کوئی چیز فائدے سے خالی نہیں، چاہے وہ زہریلا جانور سانپ بچھو ہی کیوں نہ ہو؛ لیکن سب کے فوائد اور خاصیتیں الگ الگ ہیں۔

کھجور اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس میں عجوہ کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ عجوہ نبی کریم ﷺ کی محبوب ترین کھجوروں میں سے ہے۔ مدینہ منورہ — زادھا اللہ شرقاً وکرامۃً — کی عمدہ ترین اور لذیذ ترین کھجور ہے، اسی لیے اس کی قیمت بھی دیگر کھجوروں کے مقابلہ میں زیادہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ عجوہ جنت کا کھجور ہے، اور اس میں زہر سے شفا ہے^(۱)۔ مطلب یہ ہے کہ عجوہ صرف نام اور شکل و صورت میں جنت کے عجوہ کے مشابہ ہے، کیوں کہ جنتی کھجور کا مذہ اور لذت تو اور ہی ہو گا جو صرف اہل جنت کو ہی پتہ ہو گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عجوہ کا درخت حقیقت میں جنت سے ہی آیا ہو۔

ملا علی قاریؒ نے علامہ نوویؒ کا قول ذکر کیا ہے کہ حدیث شریف میں مدینہ طیبہ کے عجوہ کھجور کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح صبح خالی پیٹ میں سات عدد کھجور کھانے کی فضیلت کا بھی ذکر ہے۔ سات کے عدد میں شارع کی کیا حکمت ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ صرف اس پر ایمان لانا اور اس کی فضیلت پر اعتقاد رکھنا واجب ہے؛ اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ شارع نے نماز کی رکعات کی تعداد اور زکوٰۃ کی مقدار متعین کی ہے، جس کی حکمت نہیں معلوم ہے، بس ایمان لا کر عمل کرنا ہے^(۲)۔

(۲۰۳) دنیا کے معاملے میں نیچے والوں کو دیکھو

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى

حدیث الیوم
مَنْ فَضَّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ لَهُ أَسْفَلُ مِنْهُ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے جو مال اور صورت میں اس سے بڑھ کر ہے؛ تو اسے ایسے شخص کا دھیان کرنا چاہیے جو اس سے کم درجہ کا ہے۔

نہایت پاک: اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا کیا تو سب کا رنگ و نسل ایک نہیں رکھا۔ انسانوں کے لیے ضروریات کی چیزیں بنائی تو سب کو یکساں طور پر نہیں دیا۔ حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ رحم مادر میں ہی اللہ پاک ایک فرشتہ بھیج کر انسان کی تقدیر لکھوا دیتا ہے۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے؛ لیکن ایسا نہیں ہے؛ کیوں کہ انسان حریص ہے، جہاں اپنے سے اچھی کوئی چیز دیکھی فوراً اس کی حرص جاگ جاتی ہے؛ اس لیے نبی کریم ﷺ نے اس حدیث میں حرص کا علاج بتایا ہے کہ اس طرح کرنے سے اللہ کا شکر بھی ادا ہو جائے گا اور ایک خطرناک بیماری کا علاج بھی ہو جائے گا۔

مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ایسے آدمی پر نظر پڑ گئی جو شکل و صورت کے اعتبار سے اس سے زیادہ حسین ہے، یا مال و جاہ اور اولاد میں اس سے بڑھا ہوا ہے، یا کسی بھی اعتبار سے وہ آگے ہے، مثلاً دنیوی زندگی کے عیش و آرائش میں بڑھا ہوا ہے؛ تو اس کو اس پر غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں، اللہ نے جس کو چاہا، جتنا چاہا دیا، اس سے کفرانِ نعمت اور اللہ کے فیصلہ پر اعتراض لازم آتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ ایسے شخص کو دیکھے جو درجہ میں اس سے کم تر ہے تاکہ اس کی کو برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ مزید یہ کہ اللہ پاک کی عطا کردہ موجودہ نعمتوں پر خوش ہو کر اس کا شکر ادا کرے۔ لیکن یہ حکم دنیاوی معاملات کے لیے ہے۔ اگر معاملہ دین و آخرت سے متعلق ہے کہ علم و عمل میں کوئی بڑھا ہوا ہے؛ تو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے، تاکہ فضائل کے حصول میں رغبت اور شوق میں زیادتی ہو^(۱)۔

ملا علی قاریؒ نے ایک بات اور کہی ہے کہ اگر اس سے نیچے درجہ کا کوئی موجود نہ ہو تو اس پر بھی اپنے رب کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے تھوڑی چیزوں میں مشغول کر کے، دنیا کے جھیلوں میں مبتلا نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ شبلیؒ جب کسی دنیا دار کو دیکھتے تو کہتے: اے اللہ میں تجھ سے دنیا و آخرت میں مغفرت اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ امام غزالیؒ سے ان کے کسی شاگرد نے۔ جب اس کو مارا گیا تو۔ شکایت کی تو آپؒ نے فرمایا: شکر ادا کرو! اس لیے کہ مصیبتیں اس سے بڑی بھی ہوتی ہیں^(۱)۔

(۲۰۴) حقیقی بادشاہ اللہ کی ذات ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ وَيَنْطَوِي السَّمَاءَ بِمِيزَانِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنِينَ مُلُوكِ الْأَرْضِ»^(۲)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا، اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ سے لپیٹ دے گا، پھر فرمائے گا: میں ہوں بادشاہ، آج زمین کے بادشاہ کہاں گئے؟

فائدہ: حدیث شریف میں دو باتوں کا ذکر ہے۔ پہلی بات کہ قیامت کے وقوع میں شک نہیں، آکر رہے گی، دوسری بات یہ کہ اللہ پاک قادر مطلق ہے، جب چاہے دنیا کو فنا کر سکتا ہے۔

روئے زمین پر نہ تو انسان دائمی زندگی لے کر آیا ہے، اور نہ ہی انسان کی ضروریات کی چیزوں کو اللہ پاک نے دوام بخشا ہے۔ تو جب انسان کے اندر دوام نہیں، تو جس زمان و مکان میں انسان زندگی گزارتا ہے اس میں دوام کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک نہ ایک دن ساری کائنات کو فنا ہونا ہے۔ یہ زمین و آسمان نیست و نابود ہو جائیں گے۔ مالک الملک اپنی قدرت سے ایک لمحہ میں پوری کائنات کو ختم کر دے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: ﴿وَمَا لَدُنْوَا اللّٰهَ عِزُّ قُدْرُوْا وَالْاَرْضُ جَمِیْعًا قَبْضَتُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ

مَطُورَاتٍ بِمِيزَانِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ : ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کے قدر کرنے کا حق ہے۔ (اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ) قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، اور آسمان اس کے دست راست میں لپیٹے ہوئے ہونگے۔ پاک اور بالاتر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں^(۱)۔

علامہ عینیؒ نے حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک زمین و آسمان سب کو فنا کر دے گا۔ یہی مطلب ہے زمین کو مٹھی میں لینے اور آسمان کو لپیٹنے کا اور پھر اللہ پاک فرمائے گا کہ میں ہوں بادشاہ، کہاں ہیں وہ لوگ جو زمین پر بادشاہی کا دعویٰ کرتے تھے؟ پھر رب کائنات کا دربار سجے گا، حشر برپا ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب صور پھونک دیا جائے گا اور اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں بچے گا؛ تو اللہ پوچھے گا، میں جبار ہوں، آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو کوئی بھی جواب نہیں دے گا، پھر اللہ ہی فرمائے گا: اللہ واحد کی بادشاہت ہے، جو قہار ہے^(۲)۔

(۲۰۵) واقعہ معراج

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَمَّا عَرَجَ بِي رَأَيْتُ إِذْ بَسَّسَ لِي السَّمَاءُ الزَّائِقَةَ»^(۳)۔

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جب مجھے معراج کرائی گئی؛ تو میں نے اور میں کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔

نسائدہ: حدیث شریف میں نبی کریم ﷺ کے معراج کا ذکر ہے، معراج کا واقعہ تو ہم اگلی حدیث میں ذکر کریں گے، انشاء اللہ۔ یہاں معراج کے سلسلہ میں دوسری باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ "اسرا" اور "معراج" دو الگ الگ چیزیں ہیں؛ لیکن سفر ایک ہی ہے۔ ان دونوں کا ثبوت

قرآن وحدیث سے ہے؛ اس لیے دونوں میں سے کسی کا بھی انکار نہیں کیا جاسکتا۔ سورہ کی ابتدا ہی اس سفر کے واقعہ سے ہوئی ہے۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ فرماتا ہے: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾: وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندہ (محمد ﷺ) کو شب کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جس کے گرد اگردہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا، تاکہ ہم ان کو اپنے کچھ عجائبات قدرت دکھلا دیں؛ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے بڑے دیکھنے والے ہیں^(۱)۔

اللہ پاک نے اس میں سفر معراج کی ابتدا کا ذکر کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا سفر کرایا گیا، پھر وہاں سے آپ ﷺ حضرت جبریل کے ساتھ سدرۃ المنتہی، یعنی: آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ چنانچہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: ﴿وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ، عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ﴾: اور انہوں نے (پیغمبر ﷺ نے) اس فرشتہ کو ایک اور دفعہ بھی دیکھا ہے سدرۃ المنتہی کے پاس، اس کے قریب جنت الماویٰ ہے^(۲)۔ ان آیات میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام سفر معراج میں ساتھ تھے۔ نبی کریم ﷺ نے سدرۃ المنتہی کے پاس جبریل کو اپنی اصل صورت میں دیکھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے دیگر عجائبات کا مشاہدہ کرایا گیا۔ ﴿لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ﴾^(۳) معلوم یہ ہوا کہ آپ ﷺ کو معراج ہوئی ہے۔

واقعہ معراج کے سلسلہ میں کوئی حتمی مہینہ یا تاریخ مذکور نہیں ہے۔ بس مشہور ہے کہ رجب کی ستائیسویں شب میں معراج ہوئی۔ لیکن علما نے لکھا ہے کہ اسی کو صحیح مان لینا درست نہیں ہے۔ معراج کے سلسلہ میں علما کے مختلف اقوال ہیں: مولانا صفی الرحمن صاحب مہارک پوریؒ نے چھ اقوال ذکر کیے ہیں: (۱) طبریؒ کے نزدیک جس سال نبوت ملی اسی سال معراج ہوئی۔ (۲) امام نوویؒ اور

(۱) بی اسرار: ۱ بیان القرآن.

(۲) الجمع: ۱۳ - ۱۵ بیان القرآن.

(۳) الجمع: ۱۸.

قرطبی کے نزدیک آپ کی نبوت ملنے کے پانچ سال بعد، یعنی جب آپ پینتالیس سال کے ہوئے، تب معراج ہوئی۔ (۳) نبوت ملنے کے دس سال بعد ۱۰ نبوی میں رجب کی ستائیسویں شب میں معراج ہوئی۔ (۴) ہجرت سے سولہ مہینہ پہلے یعنی رمضان ۱۲ نبوی میں۔ (۵) محرم الحرام ۱۳ نبوی میں معراج ہوئی۔ (۶) ربیع الاول ۱۳ نبوی میں معراج ہوئی۔ پھر انہوں نے پہلے تین اقوال کو جس میں رجب کی ستائیسویں شب بھی شامل ہے رد کر دیا ہے۔ آخر کے تین اقوال کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ کسی ایک کو ترجیح دی جائے^(۱)۔

سیرۃ المصطفیٰ میں مولانا ادورس کاندھلوی تحریر فرماتے ہیں: رہا یہ امر کہ کس مہینہ میں، معراج ہوئی تو اس میں اختلاف ہے۔ ربیع الاول، ربیع الاخر، یارجب، یاشعبان، یارمضان، یاشوال میں معراج ہوئی، یہ کل چھ اقوال ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ رجب کی ستائیسویں شب میں ہوئی^(۲)۔ خلاصہ یہ ہوا کہ معراج کا انکار نہیں کیا جاسکتا ہے؛ یہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے۔ لیکن چونکہ اس کی تاریخ میں بہت زیادہ اختلاف ہے؛ اس لیے کسی ایک رات کو مخصوص کرنا درست نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کو خاص کر کے اس کے لیے خاص فضیلتیں ثابت کرنا اور اس کو اہتمام سے کرنا، یہ اچھا نہیں ہے۔ ہمیں دایات سے بچنا چاہیے اور آپ ﷺ کے معراج کے سفر پر ایمان رکھنا چاہیے۔

(۲۰۶) معراج کی تفصیلات

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِیْ مُوسَى رَجُلًا آدَمَ طَوَّالًا جَفَدًا، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنْوَاءَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى رَجُلًا مَرْبُوعًا مَرْبُوعًا خَلَقَ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، سَبَطَ الرَّأْسِ، وَرَأَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ وَالْجَنَّةِ فِي آيَاتِ أَرَاهُنَّ اللَّهُ إِيَّاهُ، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ^(۳).

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں: کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: شب معراج میں، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا، گندمی رنگ، قد لمبا اور بال گھنگریالے تھے، ایسے لگتے تھے جیسے قبیلہ شنوء کا کوئی شخص ہو۔ اور میں نے عیسیٰ (علیہ السلام) کو بھی دیکھا تھا، درمیانہ قد، میانہ جسم، رنگ سرخی و سفیدی لیے ہوئے اور سر کے باک سپدھے تھے۔ اور میں نے جہنم کے داروغہ کو بھی دیکھا اور دجال کو بھی، من جملہ ان آیات کے جو اللہ نے مجھے دکھائی تھیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے: ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی۔ سو آپ ان کو ملنے میں کچھ بھی شک نہ کیجیے۔

نائدہ: گزشتہ حدیث میں معراج کے سلسلہ میں کچھ اہم باتیں گزریں ہیں، اب ایک لمبی حدیث ذکر کی جا رہی ہے جس میں واقعہ معراج کی تفصیل ہے۔

حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ حضرت ابوذر غفاری یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے: کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "میرے گھر کی چھت کھولی گئی، میں اس وقت مکہ میں تھا، پس جبریل علیہ السلام اترے، اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، پھر اس کو آب زمزم سے دھویا، پھر وہ سونے کا ایک طشت لائے، جو حکمت و ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اور جو کچھ اس طشت میں تھا وہ انہوں نے میرے سینہ میں انڈیل دیا، پھر سینہ برابر کر دیا۔

پھر حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر آسمان دنیا کی طرف عروج کیا۔ جب میں قریب ترین آسمان تک پہنچا تو جبریل علیہ السلام نے اس آسمان کے داروغہ سے کہا کھولو، اس نے پوچھا کون؟ کہا جبریل! اس نے پوچھا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ کہا: ہاں میرے ساتھ محمد ﷺ ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا ان کو معراج کے لیے بلایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا: ہاں۔ چنانچہ جب اس نے دروازہ کھول دیا تو ہم آسمان دنیا پر آگئے۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بیٹھے ہوئے ہیں جن کی داہنی جانب بھی کچھ پر چھائیاں ہیں اور بائیں جانب بھی کچھ پر چھائیاں ہیں۔ جب وہ اپنی داہنی جانب دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے فرمایا: آؤ اچھے آئے ہو،

نیک نبی اور نیک بیٹے! میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ آدم ہیں اور دائیں بائیں جو پر چھائیاں ہیں، یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں، جو دائیں طرف ہیں وہ اہل جنت اور جو بائیں طرف ہیں وہ جہنمی ہیں۔ جب وہ اپنی داہنی طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ اس کے بعد جبریل نے مجھے لیکر دوسرے آسمان کی طرف عروج کیا، اور اس کے داروغہ سے کہا: کھولو، اس نے بھی پہلے آسمان کے داروغہ کی طرح سوالات کیے، پھر دروازہ کھول دیا۔

حضرت انسؓ نے فرمایا کہ حضرت ابوذرؓ نے ذکر کیا کہ رسول اکرم ﷺ نے مختلف آسمانوں میں حضرت آدم، حضرت اوریس، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام سے ملاقات کی۔ ابوذرؓ نے ہر ایک کا ٹھکانہ نہیں بتایا۔ البتہ اتنا بیان کیا کہ حضور ﷺ نے حضرت آدمؑ کو پہلے آسمان پر پایا۔ حضرت ابراہیمؑ کو چھٹے آسمان پر۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ جب جبریلؑ حضور ﷺ کو لے کر حضرت اوریسؑ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا: آؤ اچھے آئے ہو، صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جواب دیا کہ یہ اوریسؑ ہیں۔ پھر موسیٰؑ کے پاس پہنچا تو انہوں نے بھی نبی صالح اور صالح بھائی کہہ کر استقبال کیا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبریلؑ نے بتایا کہ موسیٰؑ ہیں۔ پھر میں عیسیٰؑ تک پہنچا، انہوں نے کہا آؤ اچھے آئے ہو، صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبریلؑ نے بتایا یہ عیسیٰؑ ہیں۔ پھر میں ابراہیمؑ تک پہنچا۔ انہوں نے بھی استقبال کیا اور کہا: آؤ اچھے آئے ہو، صالح نبی، صالح بیٹے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جواب دیا ابراہیمؑ ہیں۔

پھر مجھے جبریلؑ لے کر چڑھے، اب میں اس بلند مقام تک پہنچ گیا، جہاں میں نے قلم کی آواز سنی۔ بس اللہ تعالیٰ نے میری امت پر پچاس وقت کی نمازیں فرض کی، میں یہ حکم لے کر واپس لوٹا؛ جب موسیٰؑ تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت پر اللہ نے کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا پچاس وقت

کی نمازیں ملی ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ واپس اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے؛ کیوں کہ آپ کی امت اتنی نمازوں کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ میں واپس چلا گیا، تو اللہ پاک نے اس میں سے ایک حصہ کم کر دیا۔ پھر موسیٰ کے پاس آیا اور کہا کہ ایک حصہ کم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا دوبارہ جائیے، کیوں کہ آپ کی امت اس کی طاقت بھی نہیں رکھتی۔ پھر میں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا، پھر ایک حصہ کم ہوا۔ جب موسیٰ کے پاس پہنچا؛ تو انہوں نے کہا: اپنے رب کی بارگاہ میں پھر جائیے؛ کیوں کہ آپ کی امت اس کو بھی برداشت نہیں کر سکے گی۔ پھر میں بار بار آیا گیا، بس اللہ نے فرمایا کہ نمازیں (عمل میں) پانچ ہیں، اور (ثواب میں) پچاس (کے برابر) ہیں، میرے نزدیک بات بدلی نہیں جاتی۔ پھر اس کے بعد موسیٰ کی طرف آیا تو انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب کے پاس جائیے؛ لیکن میں نے کہا کہ مجھے اب اپنے رب سے شرم آتی ہے۔

پھر جبریل مجھے سدرۃ المنتہی تک لے گئے، جس کو کئی طرح کے رنگوں نے ڈھانک رکھا تھا۔ جن کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہوا کہ وہ کیا ہیں۔ اس کے بعد مجھے جنت میں لے جایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار ہیں اور اس کی مٹی مشک کی ہے۔ (حدیث کا ترجمہ مکمل ہوا)

دوسری حدیثوں میں مکہ سے مسجد اقصیٰ کے سفر کا اور معراج میں جہنم دیکھنے کا ذکر بھی ہے۔ جس کا ذکر آگے کسی حدیث میں آئے گا۔ ان شاء اللہ۔

(۲۰۷) سب سے پہلے ناحق قتل کا فیصلہ

عن غنبد اللہ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ بِالْذِّمَاءِ»^(۱)۔
ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ جو لوگوں کے درمیان ہوگا، وہ خون کے بارے میں ہوگا۔

نائدہ: اسلامی تعلیمات میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی کو ناحق قتل کرنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ دین اسلام میں جتنی شدت اور تاکید کے ساتھ ناحق خون بہانے اور قتل و غارت گری کی مذمت بیان کی گئی ہے، آج اتنی ہی اس کی مخالفت ہو رہی ہے۔ معمولی معمولی باتوں پر قتل کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اب مقدس رشتوں کا بھی پاس و لحاظ نہیں کیا جاتا۔ بھائی بھائی، باپ بیٹا، شوہر بیوی، سب آپس میں دست و گریباں رہتے ہیں اور انجام کار ناحق قتل کا صدور ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے! آمین!

اسلام نے تو اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار، دھاردار چیز، لوہے وغیرہ سے بھی اشارہ کرنے کو منع فرمایا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ: "تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے" (۱)۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے: **وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَعِزَّاهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا** ترجمہ: اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کر ڈالے، تو اس کی سزا جہنم ہے کہ ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے، اس کو اپنا رحمت سے دور کر دیں گے اور اس کے لیے بڑی سزا کا سامان کریں گے (۲)۔

ایک روایت میں ہے کہ مقتول قیامت کے دن اپنے سر کو داہنے ہاتھ میں لیے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے قاتل کو پکڑے ہوئے لائے گا۔ اس کی گردن کی رگ سے خون نکل رہا ہو گا۔ اللہ کے عرش کے سامنے وہ کہے گا: اے میرے رب! اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا؟ (۳)۔

اس حدیث شریف میں اسی قتل ناحق پر تنبیہ کی گئی ہے کہ دنیا میں جو خون خرابہ اور ناحق قتل و قتال ہو رہا ہے، اللہ پاک سب سے پہلے اسی کا فیصلہ فرمائے گا۔ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ جو معاملات حقوق العباد سے متعلق ہیں، ان معاملات میں سب سے پہلے قتل ناحق کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جو معاملات

حدیث الیوم
 حقوق اللہ سے متعلق ہیں، (نماز، روزہ، حج، زکاۃ، وغیرہ) یعنی: جو اللہ کا حق تھا اس کو ادا نہیں کیا، حق ظنی کی: تو اس میں سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی اور اس کا فیصلہ ہوگا^(۱)۔

(۲۰۸) زنا و چوری کے وقت آدمی مومن کامل نہیں رہتا

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ»^(۱)۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: "زانی جب زنا کرتا ہے، تو وہ مومن نہیں رہتا اور چور جب چوری کرتا ہے، تو وہ مومن نہیں رہتا"۔

نہایت: اس حدیث شریف میں دو گناہ کبیرہ کا ذکر ہے۔ ایک: زنا کرنا کرنا اور دوسرا: چوری کرنا۔ شریعت نے دونوں کی سزائیں متعین کی ہیں۔ ہم ترتیب وار دونوں کو ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے مرد و عورت کے رشتہ میں ایک عمومی حرمت قائم کی ہے۔ مرد و عورت کے آزادانہ اور بے باکانہ جنسی میل ملاپ پر اللہ نے پابندی لگادی ہے۔ اس کے دو مقصد ہیں: پہلا مقصد یہ ہے کہ آزادانہ جنسی تعلق کے بجائے شریعت کے متعین کردہ اصول پر جنسی تعلق قائم کر کے، ایک مضبوط و صالح خاندانی نظام کو فروغ دیا جائے۔ دوسرا مقصد بندے کو آزمانا ہے کہ کون حق پرستی کا چاہنے والا ہے اور کون شہوت اور نفس پرستی کا دلدادہ ہے۔ اسی لیے آزادانہ میل ملاپ پر بہت سخت سزائیں شریعت نے متعین کی ہیں۔ وہ یہ کہ زانی اور زانیہ اگر شادی شدہ ہیں؛ تو سنگسار کر کے مار دیا جائے۔ اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں؛ تو سو کوڑے لگائے جائیں۔ یہ تو دنیاوی سزائیں ہیں کہ اگر یہ سزا دے دی گئی اور گنہ گار نے توبہ کر لی؛ تو اب قیامت کے عذاب سے مامون ہو گیا۔ اگر سزا نہیں ملی اور توبہ بھی نہیں کیا؛ تو ایسے لوگوں کی سزا قرآن نے یوں بیان کیا ہے: «وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، يُضَاعَفْ

لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُذُ فِيهِ مُهَانًا ۙ: اور جو شخص ایسا کام کرے گا؛ تو سزا سے اس کو سابقہ پڑے گا کہ قیامت کے روز اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا، اور وہ اس (عذاب) میں ہمیشہ ذلیل ہو کر رہے گا^(۱)۔

دوسری چیز: سرقہ۔ جسے ہم چوری کہتے ہیں، اس کا سبب مال و دولت ہے۔ دولت کی حرص وہوس بابا آدم کے زمانے سے ہی انسانوں کی سیرشت کا حصہ ہے۔ اس کے لیے انسان تمام قسم کے جائز و ناجائز وسائل بروئے کار لانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اس تنگ و دو میں رہتا ہے کہ کیا وسائل اختیار کیے جائیں کہ دولت کا انبار لگ جائے۔ شاید اسی وجہ سے قرآن نے مال و دولت کو فتنہ قرار دیا ہے۔ اور بار بار کہا ہے، تاکہ انسان ان فتنوں سے بچ سکے، جو مال و دولت کی وجہ سے آتے ہیں۔ بسا اوقات حصول دولت کی ہوس انسان کو ایسے راستے پر ڈال دیتی ہے، جو قانون و اخلاقیات میں جرم شمار ہوتے ہیں۔ انھیں جرم میں سے ایک جرم چوری ہے۔ قرآن کریم نے اس کی سزا کا بھی اعلان کیا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تاکہ دوسرے اس سزا کو دیکھ کر ایسی حرکت نہ کر سکیں۔ ارشاد ہے: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا تَكْلًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾: اور جو مرد چوری کرے اور جو عورت چوری کرے، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، تاکہ ان کو اپنے کیے کا بدلہ ملے، اور اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا ہو۔ اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی^(۲)۔

یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ سزا دینے کا کام عوام کا نہیں ہے؛ بل کہ حاکم وقت کا ہے، اسی لیے جہاں اسلامی حکومت ہے وہاں کم و بیش اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ معاملہ کی تحقیق کر کے، ان سزاؤں کو جاری کرے۔ یہ کام عوام کے سپرد نہیں کیا گیا ہے کہ خود سے فیصلہ کر کے سزا دے دے۔

حدیث شریف میں ان ہی دونوں گناہوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ امت کو متنبہ کیا گیا ہے، تاکہ سزا کی نوبت ہی نہ آئے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ زانی اور زانیہ جب زنا کار تکاب کرتے ہیں، اسی طرح چور جب چوری کار تکاب کرتا ہے؛ تو ان دونوں گناہوں کے کرتے وقت وہ مومن نہیں رہتا^(۱)۔ ملا علی قاریؒ نے فرمایا: مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص اللہ کے عذاب سے مامون نہیں رہتا، یا یہ کہ بندہ اللہ کا مطیع و فرماں بردار نہیں رہتا، یا یہ کہ گناہ کرتے وقت ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اور اس کے سر کے اوپر سایہ کی مانند معلق ہو جاتا ہے۔ جب گناہ چھوڑ دیتا ہے، تو ایمان واپس آ جاتا ہے^(۲)۔

(۲۰۹) انسان کے دوسا تھی

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلَّا يَمْسُهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ، فَيَسْتَهْلُ صَارِخًا مِنْ مَنِ الشَّيْطَانِ، غَيْرَ مَرْمٍ وَابْنِهَا». ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: «وَإِنِّي أَعْيِدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»^(۳).

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ ﷺ فرماتے ہیں: "ہر انسان کی پیدائش کے وقت شیطان اس کو چھوتا ہے؛ تو بچہ شیطان کے چھونے سے زور سے چیختا ہے، سوائے مریمؑ اور ان کے لڑکے عیسیٰؑ کے" پھر ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ (اس کی وجہ مریم علیہا السلام کی والدہ کی دعا ہے کہ اے اللہ!) میں اسے یعنی مریمؑ اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔

مسندہ: اس حدیث شریف میں یہ بتایا گیا ہے کہ بچہ کی پیدائش کے وقت شیطان اس طرح چھوتا ہے کہ بچہ قہقہا اٹھاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: پیدائش کے وقت شیطان بچہ کے پہلو میں کچھ کے لگاتا ہے^(۴)۔ دوسری روایت حضرت عبد اللہ ابن

مسعود سے مروی ہے کہ آپ ﷺ کا ارشاد مہرک ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے، جس کا ایک ساتھی جنوں میں سے اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے مقرر نہ کیا گیا ہو۔ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہاں، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے؛ لیکن اللہ پاک نے مجھے اس کے خلاف مدد دے رکھی ہے؛ اور میں اس کے مکر و فریب اور ضلالت سے محفوظ ہوں، یہاں تک کہ وہ مجھ کو نیکی کا ہی حکم کرتا ہے، یعنی: میری رہنمائی کرتا ہے^(۱)۔

اللہ پاک نے حضرت مریم کے واقعہ کو یوں بیان کیا، فرمایا: ﴿وَإِنِّي مَخْلُوقٌ مِنْ طِينٍ﴾ (ان کی والدہ نے کہا) اور میں نے اس کا نام رکھا مریم، اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے^(۲)۔ اسی وجہ سے پیدائش کے بعد بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنے کا حکم بھی ہے کہ اذان و اقامت سن کر شیطان بھاگتا ہے۔

(۲۱۰) اسلام کا آغاز و انجام

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ»^(۱)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اسلام کی ابتدا غربت سے ہوئی اور عنقریب اسلام پہلی حالت پر لوٹ آئے گا۔ جس طرح آغاز ہوا تھا؛ لہذا غربا کے لیے خوش

وجوب الشيطان ما رزقنا: اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر رہوں، اے اللہ میں شیطان سے بچاؤ اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ، جو تو ہمیں عطا فرمائے۔ پھر میں یہی کہ جو اولاد ملے گی، اے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
— صحیح البخاری: ۱۴۱، کتاب الوضوء۔
(۲) مسلم: ۱۴۵، الإيمان، بیان أن الإسلام بدأ غريباً۔

(۱) مسلم: ۲۸۱۴، صفة القيامة / باب تحريك الشيطان۔

(۲) ترجمہ شيخ الهند، آل عمران: ۳۶۔

(۳) اسی لیے شریعت نے مہاجرین کے ہم ہجرتی کے وقت دعا پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جب کوئی اپنی الہیہ کے پاس آئے (وہم ہجرتی سے فارغ ہو کر) یہ دعا پڑھے: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جِئْنَاكَ شَيْطَانًا

خبری ہے۔

مسئلہ: اسلام محبتوں اور قربانیوں سے پھیلا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کا جو شخص مطالعہ کرے گا بے اختیار بول پڑے گا کہ انھوں نے راہ خدا میں کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں، اور صرف جھیلی ہی نہیں؛ پوری خوش دلی اور جان کی بازی کے ساتھ اپنی پوری زندگی اس میں کھپا ڈالیں۔ جو صحابہ کرام "السابقون الاولون" میں سے تھے، ان پر شب و روز کی قربانیوں اور مصیبتوں کے مکمل تئیں برس گزر گئے، مگر ان کے چہرے سے کبھی ان مصیبتوں کی کڑواہٹ نہیں دکھائی دی۔ ان ایمان لانے والوں میں کمزور لوگ تھے، جو آفرادی اور مالی دونوں اعتبار سے کمزور تھے۔ جس کا ذکر حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے شاہ روم ہر قل کے سوال کے جواب میں کیا ہے۔ حدیث شریف میں انھیں غربا کے لیے ایک بڑی خوش خبری ہے کہ جب نبی کریم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اسلام کا آغاز تھا؛ تو آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے، اسلام کے دامن میں سب سے پہلے پناہ لینے والے اور اسلام کی حفاظت کرنے والے غریب لوگ ہی تھے۔ جنھوں نے غربت کی مار بھی جھیلی، اسلام قبول کرنے کے بعد طرح طرح کی تکلیفیں بھی برداشت کیں اور جب اسلام کی مخالفت شروع ہوئی؛ تو مخالف کے سامنے سینہ سپر ہو کر ڈٹ گئے۔ اسی طرح آخری زمانہ میں بھی ہو گا کہ اسلام میں داخل ہونے والے اور اس کی حفاظت کرنے والے، غربا ہی ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح ابتداء اسلام میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اسی طرح آخری زمانہ میں بھی ان کی تعداد کم ہو جائے گی، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس طرح سانپ اپنے سوراخ کی طرف سمٹ جاتا ہے، ایمان بھی مدینہ منورہ کی طرف سمٹ کر آ جائے گا^(۱)۔

علامہ نووی فرماتے ہیں کہ حدیث شریف سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کی شروعات بہت کم

لوگوں سے ہوئی تھی۔ یعنی ابتدا میں بہت کم لوگ ایمان لائے، پھر رفتہ رفتہ اسلام پھیلا۔ اسی طرح آخر وقت میں اسلام جیسا تھا، اپنی حالت پر آجائے گا۔ یعنی بہت کم لوگ اسلام پر باقی رہیں گے^(۱)۔ پھر نبی کریم ﷺ نے فرمایا: غربا کے لیے خوش خبری ہے۔ یعنی ایسے مسلمانوں کے لیے خوش خبری ہے، جنہوں نے اسلام کے شروع زمانہ میں اپنے آپ کو آزمائش میں مبتلا کر کے، تکلیفوں پر صبر کیا اور اسلام کی ہر طرح مدد کی یا جو آئندہ زمانہ میں ایسا کریں گے، ان سب کو جنت کی خوش خبری ہے^(۲)۔

شعبان المعظم

(۲۱۱) ماہ شعبان کی فضیلت

عن أسامة بن زيد رضی اللہ عنہ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ. قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأَجِبْ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ»^(۳).

ترجمہ: حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے آپ کو شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں اس طرح روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "یہ وہ مہینہ ہے کہ جس سے لوگ غافل ہیں، رجب اور رمضان کے درمیان یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں بندوں کے اعمال اللہ ﷻ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں؛ چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔"

مسئلہ: اسلام اعتدال اور میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس اصول کے مد نظر نقلی عبادتیں بھی اتنی ہی محمود ہیں، جن کے ساتھ آدمی اپنے جسم و جان، عزیز و اقارب اور ماتحتوں کے حقوق ادا کر سکے۔ احادیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نقلی روزوں کے سلسلہ میں آپ ﷺ کا کوئی

متعین معمول نہیں تھا۔ ماہ شعبان کے روزے کثرت سے رکھتے تھے؛ بل کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پورے مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ شعبان کے اکثر ایام آپ ﷺ روزہ رکھتے تھے^(۱)۔

(۲۱۲) روزہ اور ملکوتی صفت

عن عائشۃ ؓ قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، وَكَانَ يَقُولُ: «خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا»۔^(۲)

ترجمہ: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے۔ آپ ﷺ پورے شعبان روزہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے: "اتنا ہی عمل اختیار کرو، جتنے کی تم طاقت رکھتے ہو؛ اس لیے کہ اللہ پاک نہیں تھکے گا، یہاں تک کہ تم ہی تھک جاؤ گے۔"

مسئلہ: انسان میں دو صفتیں پائی جاتی ہیں: ایک صفتِ ملکیت، دوسری صفتِ حیوانیت۔ انسان کی ترقی جب پہلی صفت میں ہوتی ہے؛ تو وہ فرشتوں کے مقام کو پہنچ جاتا ہے؛ بل کہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ جب انسان دوسری صفت (حیوانیت) کو اختیار کرتا ہے؛ تو حیوانوں کے مشابہ ہو جاتا ہے؛ بل کہ اس سے بھی گر جاتا ہے۔ انسانیت کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ پہلی صفت میں ترقی کرے اور اس کے لیے کوشش کرے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ترقی کی راہ ڈھونڈتا ہے؛ لیکن ترقی خواہ مادی ہو یا روحانی، محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ فرض عبادات تو انسان کی روحانیت کے لیے کافی ہے؛ لیکن اس روحانیت کو اعلیٰ درجہ پر پہنچانے کے لیے انسانوں کو نقلی عبادات اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور اسی کی ایک کڑی روزہ ہے۔ روزے کی وجہ سے روحانیت میں ترقی ہوتی ہے اور قوت حیوانیہ و شہوانیہ کا زور ٹوٹتا ہے؛ اسی لیے نبی کریم ﷺ کثرت سے نقلی روزے رکھا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرامؓ کو اس کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ہر چیز کی زکاة ہے، اور جسم کی

روزہ جس کا ذکر ان شاء اللہ حدیث نمبر ۲۲۴ میں آیا۔
(۲) البخاری: ۱۹۷۰، الصوم، باب صوم شعبان۔

(۱) صحاح حدیث نمبر ۲۱۲ میں آیا ہے۔ انھی روزوں میں سے ایک روزہ عوام و غلام میں مشہور و مقبول ہے۔ یہ روزہ ہی شعبان کا

حدیث الیوم
زکاۃ روزے رکھنا ہے (۱)۔ احادیث نبویہ کی روشنی میں، سالانہ نفلی روزوں کی کل تعداد ایک سو اٹھالیس

ہے۔

حدیث شریف میں بیان کیا گیا حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ شعبان سے زیادہ کسی مہینہ میں بھی آپ ﷺ روزے نہیں رکھتے تھے۔ آپ ﷺ سب سے زیادہ روزے کا اہتمام ماہ شعبان میں کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے (۲)۔

(۲۱۳) بے جا سوال و جواب ہلاکت کا سبب ہے

عن أبي هريرة ؓ يَحَدِّثُ أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ؛ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَاجْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ» (۳)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا: آپ ﷺ فرماتے ہیں: جب میں تم کو کسی کام سے منع کروں؛ تو اس سے احتراز کرو اور جب کسی کام کے کرنے کا حکم کروں؛ تو طاقت کے مطابق اس پر عمل کرو؛ کیوں کہ تم سے پہلے لوگ زیادہ سوالات کرنے اور انبیاء سے اختلاف رکھنے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئے۔

نائدہ: اللہ کے رسول ﷺ کی اطاعت و فرماں برداری کا نام شریعت اور اسلام ہے۔ قرآن و حدیث میں بار بار تاکید کی گئی ہے کہ اللہ اور رسول ﷺ کی اطاعت و فرماں برداری کرو، جو حکم کریں اس پر عمل کرو۔ جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ پاک فرماتا ہے: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

(۳) مسلم: ۱۳۲۷، الفضائل، باب توفیرہ ﷺ۔

(۱) ابن ماجہ برقم: ۱۷۶۵، الصیام، الصوم زکاۃ الجسد۔

(۲) جمع الموائع: ۱۳۳۱۵، عن عائشہ رضی اللہ عنہا۔

۱۹۰ : اور رسول ﷺ تم کو جو کچھ دیا کریں، وہ لے لیا کرو، اور جس چیز سے تم کو روکیں تم رک جا یا کرو، اور اللہ سے ڈرو، بیشک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے^(۱)۔

علامہ شبیر احمد عثمانیؒ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ ڈرتے رہو کہیں رسول ﷺ کی نافرمانی کی صورت میں، اللہ پاک کوئی سخت عذاب نہ مسلط کر دے۔ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں: کہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سوال نہیں کرو کہ انھیں سوالات کی وجہ سے اور سوالات کے جوابات ملنے کے بعد، اس پر عمل نہ کرنے اور انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے پہلی امتیں ہلاک و برباد ہو گئیں۔ مثلاً: یہود نے حضرت موسیٰؑ سے سوالات پر سوالات کیے کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے، من و سلویٰ پر صبر نہیں ہوتا دوسرا کھانا چاہیے، اسی طرح مچھڑا والے معاملے میں سوالات کی کثرت اور پھر ان کے جوابات ملنے پر عمل کرنے میں ٹال مٹول، یہ ان کی ہلاکت کا سبب بنا^(۲)۔

(۲۱۴) اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فوائد

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «قَالَ اللَّهُ: أَنْفَقَ يَا ابْنَ آدَمَ، أَنْفَقَ عَلَيْكَ»^(۳)۔
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے آدم کی اولاد! خرچ کرو، تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا۔

مساندہ: اسلام دین برحق ہے۔ اللہ پاک کا پسندیدہ دین ہے، اس دین کے علاوہ کسی اور دین کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت و وقعت نہیں؛ وہ اپنے ماننے والوں کی ہر طرح سے رہنمائی کرتا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام احکام اس میں موجود ہیں۔ وہ احکام خواہ واجبات کے قبل سے ہوں یا نوافل کے قبل سے، جانی و مالی ہر دو طرح کے احکام موجود ہیں۔ انھیں میں سے ایک حکم انفاق ہے، یعنی اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ شریعت میں انفاق فی سبیل اللہ کی بڑی اہمیت اور

فضیلت آئی ہے۔ قرآن وحدیث میں جگہ جگہ ایمان والوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے شروع میں ہی فلاح و کامیابی والے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے: ﴿وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ (۱) اور جو کچھ دیا ہے ہم نے ان کو، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے سے مراد صرف مال خرچ کرنا نہیں ہے؛ بل کہ اللہ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں، ان کو اللہ کے لیے خرچ کرنا، مثلاً: اللہ نے علم کی نعمت و دولت عطا فرمائی ہے، تو اللہ کے لیے دوسروں کو سکھانا، مسائل بتانا، کپڑے دیے ہیں، تو اللہ کے لیے دوسروں کو پہنانا۔ غرض یہ کہ تمام نعمتوں میں سے اللہ کے لیے خرچ کرنا مراد ہے۔

ایک حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے: اے ابن آدم! دنیا میں جو فانی مال تمہارے پاس ہے، آخرت میں بلند درجات حاصل کرنے کے لیے اس کو خرچ کرو کہ دنیا کا مال فانی ہے، اور آخرت کی نعمتیں کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں۔ جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ (۲) اور جو کچھ تمہارے پاس (دنیا میں) ہے، وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ دائم رہے گا۔ پھر باقی و دائم کو چھوڑ کر فانی و زائل کو پسند کرنا، کہاں کی عقل مندی ہے۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو نعمتیں میں نے تم کو دی ہیں، ان میں سے لوگوں کو دو تاکہ اس کی وجہ سے میں تم کو دنیا اور آخرت میں دوں (۳)۔

(۲۱۵) اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کا مقام

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِيَّالِي، الْيَوْمَ أُطْلِعُهُمْ فِي ظِلِّي، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي» (۴)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: "اللہ پاک قیامت کے دن

فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو میری بزرگی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ آج کے دن میں انھیں اپنا سایہ عطا کروں گا۔ اور آج کے دن میرے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہیں۔"

مسندہ: حدیث شریف میں اللہ کی خاطر، اس کی رضا کے لیے آپس میں جوڑ پیدا کرنے والے اور محبت کرنے والے کی فضیلت کا ذکر ہے۔ اور اس حدیث کے ذریعہ امت کو آپسی محبت اور بھائی چارہ بنانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ محبت و بھائی چارگی ایسی چیز ہے کہ جس کی انسان تو کیا حیوان کو بھی ضرورت ہے، وہ بھی ایسے لوگوں سے مانوس ہوتا ہے جو اس کے ساتھ اچھے سے پیش آتا ہو۔

اسلام میں اس محبت کی بہت اہمیت ہے۔ نبی کریم ﷺ نے جیسے ہی مدینہ پاک میں قدم رکھا، سب سے پہلا کام یہ کرایا کہ انصار و مہاجرین میں آپسی اخوت و بھائی چارگی، اور محبت و مودت کرائی، اور امت کو بھائی چارگی کا درس دیا۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں: وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ كَمَا مَطْلَبُ يَهْ كَه مَهَا جَرِينَ جَبْ هَجْرَتِ كَرِ كَه مَدِينَه طَيْبَه نَبِي اَكْرَم ﷺ كَه پَس آئے، تو مہاجرین انصار کا بغیر کسی رشتہ کے وارث ہوتا تھا۔ اس اخوت کی بنا پر جو نبی کریم ﷺ نے ان کے درمیان بھائی بندی قائم کر دی تھی۔ پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا^(۱)۔ اس اخوت و بھائی چارگی نے ایسی مثال قائم کی کہ آج تک دنیا اس کی نظیر نہیں پیش کر سکی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بہت کم مدت اور تھوڑی تعداد کے باوجود وہ کام کر دکھایا، جو بعد میں کثرت تعداد کے باوجود بھی کسی سے نہ ہو سکا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے اللہ کے لیے دیا، اور اللہ ہی کے لیے منع کر دیا، اور اللہ کے لیے محبت اور نفرت کیا، اور اللہ کے لیے نکاح کیا، تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا^(۲)۔

حدیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ پاک قیامت کے دن لوگوں کی موجودگی میں، ایسے بندوں کو۔ جو آپسی محبت و اخوت سے زندگی گزارتے تھے۔ عزت افزائی کے لیے بلائے گا۔ فرمائے گا کہاں ہیں وہ

لوگ جو میری رضا و عظمت کے لیے ہر حال میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ آج میں ان کو اپنی حفاظت کے سایہ میں جگہ دوں گا، آج میں ان کو میدانِ حشر کی گرمی سے بچاؤں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایسے لوگ عرش کے نیچے یا قوت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اس دن اللہ کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا^(۱)۔

(۲۱۶) اللہ کے نزدیک مصیبت زدہ کا مقام

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمَسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَالِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(۲).

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کو دنیا میں ہی جلدی سزا دے دیتا ہے۔ اور جب وہ اپنے بندے کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتا ہے؛ تو گناہ کی وجہ سے اس کو سزا دینے سے رک جاتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کو پوری سزا دیتا ہے۔

مسندہ: حدیث شریف میں دو اہم سبق دیے گئے ہیں: ایک تو یہ کہ دنیا و آخرت کی رسوائی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ایسا کام نہ کرے جو ذلت و رسوائی کا سبب بنے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ دنیا میں پیش آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں میں بھی خیر کا پہلو رہتا ہے کہ اس سے آخرت کی سزا کم یا ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے بھی دنیا کی جو تکالیف ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے خاص الخاص بندے کو ہی اس میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک انبیاء سے زیادہ محبوب اور خاص کون ہو سکتا ہے۔ لیکن جتنے انبیاء آئے سب پریشانیوں اور مصیبتوں میں گرفتار ہوئے۔ چنانچہ حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ! کون لوگ سب سے زیادہ مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں؟ تو

رسول اللہ ﷺ نے جواب دیا کہ انبیاء، پھر جوان کے قریب ہیں، پھر جوان کے قریب ہیں۔ انسان اپنے دین کے اعتبار سے مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اگر پکا دیندار ہو تو پریشانیاں زیادہ اور سخت ہوتی ہیں۔ اور اگر دینی اعتبار سے کچھ کمزوری ہے؛ تو اسی اعتبار سے آزمائش آتی ہے^(۱)۔

ملا علی قاریؒ حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک کسی بندے کے لیے خیر کا معاملہ فرماتا ہے، تو دنیا میں ہی اس کو آزمائش اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے؛ کیوں کہ آخرت کا عذاب بہت خطرناک اور دیر پا ہے۔ اور جب کسی بندے کے لیے شر کا فیصلہ فرمالتا ہے، تو اس کو عذاب دینے سے رک جاتا ہے، جس کا وہ گناہوں کی وجہ سے مستحق تھا، یہاں تک کہ اس کو گناہ کی وجہ سے پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ یعنی معاف نہیں ہوگا^(۲)۔

(۲۱۷) خواب میں حضور ﷺ کی زیارت

عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَسِيرَاتِي فِي الْبَقْعَةِ، وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي»^(۳)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ: جس نے خواب میں مجھے دیکھا، تو عنقریب وہ مجھے بیداری میں دیکھے گا اور شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے۔

مسندہ: ایک بار آقا ﷺ پر درود شریف پڑھ لیجیے! اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیماً۔ حدیث شریف میں آپ ﷺ کو خواب میں دیکھنے کا ذکر ہے۔ ابن حجرؒ فرماتے ہیں: ضروری ہے کہ خواب میں نبی اکرم ﷺ کو اس شکل میں دیکھا جائے، جس شکل میں آپ ﷺ دنیا میں موجود رہے ہیں؛ کیوں کہ ممکن ہے کہ شیطان کسی بزرگ کی شکل بنا کر مغالطہ میں

(۱) الترمذی: ۲۳۹۸، الزہد، العصر علی البلاء،

(۲) البحاری: ۶۹۹۳، الترمذی، من رأى النبی ۱۰۱۔

(۳) المرقا: ۳۶/۱۔

ڈال دے کہ وہ محمد ﷺ ہیں۔ جب کہ وہ صورت آپ ﷺ کی نہ ہو بل کہ کسی اور کی ہو؛ کیوں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا ہے۔ اسی لیے اس حدیث کے بعد محمد ابن سیرینؒ کا قول مذکور ہے کہ یہ اُس صورت میں ہے کہ جب نبی کریم ﷺ کی ہی شکل میں دیکھا جائے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے کہا کہ میں نے نبی کریم ﷺ کی خواب میں زیارت کی ہے، تو ابن عباسؓ نے پوچھا کہ تو نے جس کو دیکھا ہے، اس کا حلیہ بیان کر؛ تو اس آدمی نے کہا کہ حضرت حسن بن علیؓ سے شکل ملتی تھی۔ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ تو نے صحیح خواب دیکھا ہے^(۱)۔

حدیث شریف میں ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا عنقریب وہ بیداری میں بھی میری زیارت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے خواب میں آپ ﷺ کے زمانہ میں آپ کی زیارت کی، اور کسی وجہ سے ہجرت نہ کر سکا، یا ملاقات نہ ہو سکی؛ تو اللہ پاک اس کو ہجرت کرا دے گا۔ اور شرف ملاقات سے نواز دے گا^(۲)۔ گویا کہ حالت بیداری میں دیدار کی صورت آپ ﷺ کی حیات طیبہ تک تھی۔ آپ ﷺ کی وفات کے بعد، بیداری کی زیارت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے اب صرف خواب کی زیارت ہی باقی ہے، دوسری کوئی زیارت نہیں ہوگی۔

اور میرے نزدیک اس جملہ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا، عنقریب مجھے بیداری میں دیکھے گا۔ یعنی اللہ پاک اس کو مدینہ میں قبر اطہر کی زیارت کرائے گا۔ اور وہ وہاں پر براہ راست درود و سلام پیش کرے گا۔ اور آپ ﷺ اس کا جواب مرحمت فرمائیں گے۔ یہ صورت بھی ملاقات اور زیارت کے ہی حکم میں ہے۔

(۲۱۸) فتنوں کی رات

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ۖ قَالَتْ: اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ؟ وَمَاذَا لُحِجَ مِنَ الْخَزَائِنِ؟ أَبْقَطُوا صَوَاحِبَاتِ الْخَجَرِ؛ قَرُبَتْ كَاسِيَةُ فِي الدُّنْيَا غَارِبَةً فِي الْآخِرَةِ»^(۱).

ترجمہ: ام المومنین حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم ﷺ بیدار ہوئے اور فرمایا: "سبحان اللہ! آج رات کتنے فتنے اتارے گئے اور کتنے خزانوں کے دروازے کھولے گئے؛ حجرے والیوں کو بیدار کرو؛ بہت سی عورتیں دنیا میں کپڑے پہننے والی آخرت میں نگلی ہوں گی۔

مسندہ: حدیث شریف سے تین باتوں کا علم ہوا: پہلی بات، یہ کہ مال کی وجہ سے فتنوں کا ظہور ہوتا ہے، چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: **وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَخْتَرُ عَظِيمٌ**: (اور جان رکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے) (۲)۔

دوسری بات یہ کہ جب انسان مال کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہو، تو اس کو عبادت میں مشغول ہو کر، اللہ سے لو لگانا چاہیے۔

تیسری بات یہ کہ بے پردگی والا کپڑا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک رات نبی کریم ﷺ نے کچھ دیکھا اور پریشان ہو کر بیدار ہو گئے۔ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہا: سبحان اللہ! آج رات کتنے فتنے نازل ہوئے، اور کتنے ہی خزانوں کے دروازے کھولے گئے، کوئی ہے جو گھر والیوں کو جگائے؟ ان (ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن) کو جگادو تاکہ وہ نماز پڑھیں۔ اور اللہ کی طرف سے جو رحمت کے خزانے اترے ہیں، ان میں سے حاصل کریں، اور جو فتنے اور عذاب نازل ہوئے ہیں ان سے بچنے کی دعاء کریں، اس سے پناہ مانگیں بہت

ساری عورتیں یا انسان ایسے ہیں جو دنیا میں رنگ برنگے انواع و اقسام کی زینت کے کپڑے پہننے والے ہوں گے، لیکن آخرت میں حساب و کتاب کے وقت ان کے پاس کپڑے نہیں ہوں گے^(۱)۔

یعنی فرماتے ہیں کہ آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورتیں جو باریک کپڑا پہنتی ہیں، جس سے جسم کی کھال نظر آتی ہے۔ قیامت کے دن ان کو ننگا کر کے عذاب دیا جائے گا۔ اور باریک پتلا کپڑا پہننے والی عورتیں آخرت میں نیکی سے خالی ہوں گی۔ اس حدیث کے پیش نظر ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں لباس شرعی کا ماحول بنائیں؛ کیوں کہ یہ بلا ہمارے زمانہ میں عام ہو گئی ہے^(۲)۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین!

(۲۱۹) بڑوں کی خدمت کا صلہ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْخُلَاءَ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا، قَالَ: «مَنْ وَضَعَ هَذَا؟» فَأَخْبِرَ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»^(۳)۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ بیت الخلاء میں داخل ہوئے؛ تو میں نے آپ ﷺ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا، (جب آپ ﷺ باہر تشریف لائے) تو پوچھا کہ: کس نے رکھا ہے؟ بتایا گیا: تو آپ ﷺ نے اس طرح دعا دی: اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔

ملاحظہ: خدمت ایک عبادت ہے، خدمت خلق نبی کریم ﷺ کا بہت خاص وصف تھا، آپ ﷺ نے بڑے بوڑھے کی خدمت، اور بچوں و عورتوں پر شفقت کی تعلیم دی ہے۔ انھیں تعلیم کا نتیجہ تھا کہ حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ نے یہ خدمت انجام دی، اور اس خدمت کے نتیجہ میں آپؐ کو "خبر الامت اور مفسر قرآن" کا لقب ملا۔ آپ قرآن شریف کے بہت بڑے ماہر عالم ہوئے۔ کسی نے صحیح کہا ہے: بزرگوں کی خدمت کرو یہاں تک کہ خود بزرگ بن جاؤ۔

(۳) البخاری: ۱۸۳، الوضوء، وضع الماء عند الخلاء۔

(۱) للزلاء: ۲۶۹/۳۔

(۲) صفة العاری: ۲۵۹/۲۔

حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک ہار نبی کریم ﷺ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، تو حضرت ابن عباسؓ جو آپ کے چچا اور بھائی ہیں، آپ ﷺ کے وضو کے لیے باہر پانی رکھ دیا۔ فارغ ہو کر جب آپ ﷺ بیت الخلاء سے نکلے، تو دیکھا کہ وضو کے لیے پانی رکھا ہوا ہے۔ آپ ﷺ نے پوچھا کہ یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ ام المومنین حضرت میمونہؓ جو حضرت ابن عباسؓ کی خالہ تھیں، انہوں نے بتایا کہ عبد اللہ ابن عباسؓ نے رکھا ہے۔ آپ ﷺ خوش ہو گئے، اور خوش ہو کر یہ دعاء دی۔ اللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ: اے اللہ! اس کو دین کی سمجھداری عطا فرما دے، دین کا ماہر بنا دے! اسی دعاء کی برکت سے آپ جبر الامت بنے۔

حدیث شریف سے چند باتوں کا علم ہوا۔ بغیر عالم کے کہے، یا بتائے اس کی خدمت کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی کسی بھی طرح کی خدمت یا بدکردی کرے؛ تو دعا کے ذریعہ بدلہ دینا مستحب ہے۔ خادم کا پانی اٹھا کر دینا جائز ہے۔ مخدوم خادم سے بڑا ہو، خادم بڑا نہ ہو^(۱)۔

اللہ پاک ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں اور علماء کی قدر دانی نصیب فرمائے اور ان کی نصرت و خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین!

(۲۲۰) قضائے حاجت کے آداب

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يُؤَلِّمُ ظَهْرَهُ، شَرَّفُوا أَوْ غَرَّبُوا»^(۱)۔

ترجمہ: حضرت ابو ایوب انصاریؓ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: "جب تم میں سے کوئی تھمائے حاجت کو آئے، تو قبلہ کی طرف منہ نہ کرے اور نہ قبلہ کو اپنے پیچھے کرے، بل کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ یا پیچھے کرے۔"

مسئلہ: حدیث شریف میں قضائے حاجت کا ایک ادب بیان کیا گیا ہے۔ نوویؒ نے بہت تفصیل سے احادیث کی روشنی میں بیت الخلا کے آداب بیان کیے ہیں۔ ہم ان کی کتاب سے مختصر اچھڑ آداب ذکر کرتے ہیں۔

آداب: جب بیت الخلا جانے کا ارادہ ہو تو مستحب یہ ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام ہو اس کو باہر چھوڑ دے۔ داخل ہونے سے قبل اللہ کا نام لے، یعنی یہ دعا پڑھے: اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَبَثِ وَالْحَبَائِثِ. اور جب بیت الخلاء سے نکلے تو یہ دعا پڑھے: غُفْرَانُكَ، اَحْمَدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَذْهَبَ عَنِّي الْاَذَى وَعَاقَانِي. داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پیر داخل کرے اور نکلتے وقت پہلے دایاں پیر باہر نکالے۔ (اگر گھر میں بیت الخلا نہ ہو تو) حاجت پوری کرنے کے لیے آبادی سے دور جائے۔ قبلہ کی طرف نہ چہرہ کرے نہ پیٹھ کرے۔ نرم جگہ پر حاجت پوری کرے تاکہ پیشاب کی چھینٹ نہ پڑے۔ حاجت بیٹھ کر پوری کرے۔ سوراخ میں پیشاب یا پاخانہ نہ کرے۔ راستے کے سایے اور بہتے ہوئے پانی میں حاجت پوری نہ کرے کہ یہ لعنت ملامت کا سبب ہے؛ لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ باغات اور پھلوں کے گرنے کی جگہ پر نہ بیٹھے۔ درمیان میں گفتگو کرنا منع ہے۔ چھینکنے والے کا جواب، آذان، اور سلام کا جواب دینا ممنوع ہے۔ قضائے حاجت کے لیے بائیں پیر پر سہارا دیکر بیٹھنا چاہیے۔ بیت الخلا میں زیادہ وقت نہ لگائے۔ استنجاء کے بعد کھنکھارے، تاکہ پیشاب کا قطرہ نکل جائے۔ غسل خانہ، وضو خانہ، اور دیگر استعمال کی جگہ پر استنجاء نہ کرے۔ استنجاء میں ہڈی وغیرہ کا استعمال نہ کرے۔ کھلے سر بیت الخلا میں داخل نہ ہو۔ ننگے پاؤں استنجاء کے لیے نہ جائے۔ اپنی شرم گاہ کو نہ دیکھے۔ استنجاء سے فارغ ہو کر ہاتھ مٹی سے رگڑ کر دھوئے۔ مٹی کا ڈھیلا اور پانی دونوں استعمال کرے۔ دائیں ہاتھ سے استنجاء نہ کرے^(۱)۔

(۲۲۱) حضور ﷺ کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے

عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي»^(۱).

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی، اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی، اس نے میری نافرمانی کی۔

مسندہ: یہ حدیث شریف قرآن کریم کی درج ذیل دو آیتوں سے مستفاد ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾: اے ایمان والو! اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو اور تم میں جو لوگ اہل حکومت ہیں ان کا بھی^(۲)۔ دوسری جگہ ارشاد باری ہے: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَيَّ رَسُولُنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾: اور تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو، اور احتیاط رکھو، اور اگر اعراض کرو گے تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے^(۳)۔

حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور امیر کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، اور رسول ﷺ کے واسطے سے اللہ کی اطاعت ہے۔ اسی طرح رسول ﷺ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، اور امیر کی نافرمانی بھی نبی کریم ﷺ کی نافرمانی کے واسطے سے اللہ کی نافرمانی ہے۔ اس لیے امیر کی فرماں برداری پر زور دیا گیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر کالا حبشی جس کے اعضاء کٹے ہوئے ہوں، وہ بھی امیر ہو، اور تم کو اللہ کی کتاب سے حکم دیتا ہو، تو اس کی سنو اور اطاعت کرو^(۴)۔

(۱) ثلاثہ: ۹۲، بیان القرآن.

(۲) مسلم: ۱۸۲۸، الإمارة، وجوب طاعة الأمراء.

(۳) البخاری: ۷۱۳۷، الأحكام، قول الله أطيعوا ...

(۴) النساء: ۵۹، بیان القرآن.

لیکن امیر کی اطاعت و فرماں برداری صرف طاعات میں ہے، معصیت میں نہیں، نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ سب طاعت اس وقت تک ضروری اور واجب ہے، جب تک کہ گناہ کا حکم نہ دیا جائے۔ اگر گناہ کا حکم دیا تو پھر اطاعت نہیں ہے^(۱)۔

(۲۲۲) تنہا سفر کی ممانعت

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرَّايِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلَاثَةُ رَجَبٌ»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاصؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک سوار (تنہا سفر کرنے والا) ایک شیطان ہے، دو سوار (دو مسافر) دو شیطان ہیں اور تین سوار (تین مسافر) ایک جماعت ہے۔

ملاحظہ: دنیا دار الاسباب ہے، ضرورت پڑنے پر کبھی کبھی ہر انسان کو باہر جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کبھی انسان اپنی ذاتی ضرورت سے باہر جاتا ہے اور کبھی شرعی ضرورت سے باہر جاتا ہے۔ اگر ایسی ضرورت پیش آگئی تو کیا کرنا چاہیے؟ اسی کا ذکر حدیث پاک میں ہے۔ حدیث شریف میں تنہا سفر کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ سفر خواہ جہاد کا ہو، حج کا ہو، یا اس کے علاوہ کوئی بھی سفر ہو؛ اس کے آداب احادیث کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک ادب اس حدیث میں مذکور ہے۔ باقی آداب سفر حدیث نمبر: ۲۲۳ کے ضمن میں آئیں گے، ان شاء اللہ۔

تنہا سفر نہ کرنے کی حکمت ملا علی قاریؒ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر مسافر تنہا سفر کرتا ہے؛ تو اس کی جماعت فوت ہوگی؛ ضرورت کے وقت کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا؛ دوران سفر موت کا امکان بھی ہے؛ تو اگر سفر کے دوران انتقال کر گیا؛ تو غسل تکفین و تجہیز کون کرے گا؟ اور اپنے مال کے سلسلہ

(۲) ابو داؤد: ۲۶۰۷، المہاجد، فی الرجل یسافر وحده۔

(۱) البہاری: ۲۹۵۵، المہاجد والسموع والسمع والطاعة۔

میں کس کو وصیت کرے گا؟ اسی لیے تین آدمی کے ساتھ سفر کرنے کو جماعت کہا گیا ہے۔

اگر دو مسافر ہیں؛ تو دو شیطان ہیں؛ یعنی یہاں بھی ضرورت پوری نہیں ہو پارہی ہے؛ کیوں کہ اگر ایک مر گیا، بیمار ہو گیا؛ تو دوسرے کو اکیلے پریشانی ہوگی؛ اس لیے کہ اس کی مدد کرنے والا کوئی تیسرا موجود نہیں ہے۔ اگر تین ہیں، تو سب ایک دوسرے کی مدد کریں گے، نماز بھی باجماعت ادا ہوگی۔ سفر کا لطف بھی لیں گے۔ اللہ پاک کی مدد اور نصرت بھی ہوگی؛ کیوں کہ اللہ نے جماعت پر اپنی مدد اور نصرت کا وعدہ فرمایا ہے اور جماعت کا اطلاق تین اور اس سے زیادہ پر ہوتا ہے^(۱)۔

(۲۲۳) سفر میں امیر ضرور بنائیں

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ، فَلْيُؤَيِّدُوا أَحَدَهُمْ»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید الخدریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تین آدمی سفر میں نکلیں؛ تو ان میں سے ایک کو امیر بنالیں۔

فائدہ: اس حدیث میں بھی سفر کا ایک ادب بیان کیا گیا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر سفر میں تین آدمی ہیں، یعنی: پوری جماعت ہے، جیسا کہ حدیث نمبر: ۲۲۲ میں گزرا ہے؛ تو ان تینوں میں سے ایک کو امیر بنالیا جائے۔ یہی حکم دو مسافروں کا بھی ہے کہ ان میں سے ایک کو امیر بنالیا جائے اور امیر اس کو بنایا جائے گا، جو ان میں سے افضل ہو۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ان کے درمیان آپسی نااتفاقی نہ ہو، اگر نااتفاقی اور اختلاف ہو جائے؛ تو امیر کی اتباع کر کے نااتفاقی دور کی جاسکے^(۳)۔

اب یہاں ہم آداب سفر بیان کرتے ہیں: امام نوویؒ نے آداب سفر کی تعداد باسٹھ لکھی ہے اور اس پر مدلل گفتگو کی ہے؛ لیکن ہم ان میں سے جو فقیہ اللہ بعض اہم کا ذکر رہے ہیں۔

(۱) للثلاثة: ۴۱۹/۷۔

(۲) للثلاثة: ۴۲۰/۷۔

(۳) أبو داود: ۲۶۰۸، المعجم، مسالون و مسالون احکم۔

(۱) سفر کرنے سے پہلے مشورہ کرنا۔ (۲) سفر کرنے سے قبل دو رکعات نفل پڑھ کر استخارہ کرنا۔ (۳) جب ارادہ پکا ہو جائے؛ تو تمام گناہوں سے توبہ کرنا، (حقوق العباد ادا کرنا، جہاں تک ہو سکے قرض ادا کرنا، وصیت وغیرہ کرنا)۔ (۴) والدین کو راضی کر کے سفر کرنا، اگر بیوی ہے تو شوہر کو خوش کر کے اجازت لینا۔ (۵) اپنا رفیق سفر ایسے آدمی کو بتانا، جو نیکی میں رغبت رکھتا ہو، برائیوں سے بھاگتا ہو اور نیکیوں میں مدد کرتا ہو، اگر عالم ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ (۶) جمعرات یا پیر کے دن صبح کے وقت سفر کرنا۔ (۷) گھر سے نکلنے وقت دو گانہ ادا کرنا۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری میں سورۃ الاخلاص پڑھنا۔ (۸) اپنے خاندان والوں اور دوست و احباب کو الوداع کہنا، ہر شخص یہ کہے: اَسْتَوِدِعُكَ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِمَ عَمَلِكَ۔ (۹) گھر سے نکلنے سے قبل کچھ صدقہ کرنا۔ (۱۰) گھر سے نکلنے وقت: بِسْمِ اللّٰهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ۔ پڑھنا۔ (۱۱) جب سواری پر چڑھنے لگے تو بسم اللہ کہے، جب بیٹھ جائے تو الحمد للہ کہے، اور جو دعائیں یاد ہیں، یعنی ذکر و اذکار وغیرہ کرے، اور تین بار تکبیر یعنی اللہ اکبر کہہ کر یہ دعا پڑھے: مُبْعَذَانِ الَّذِي مَسَخَرْنَا لَهَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُفْرِقَيْنِ وَاِنَّا اِلٰی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ (۱۲) سفر میں کم از کم تین آدمی ساتھ ہوں۔ (۱۳) ان میں سے جو افضل ہو ان کو امیر بنالیا جائے۔ (۱۴) اپنے ساتھ کتے وغیرہ کونہ لے۔ (۱۵) جانور پر سفر کے وقت اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے۔ (اور آج کل یہی حکم گاڑی کا ہے کہ اگر دو کی گنجائش ہے؛ تو تیسرے کو نہ بیٹھائے، یعنی زیادہ بوجھ نہ ڈالے۔ جانور یا کسی بھی سواری کو آرام دے)۔ (۱۶) اپنے رفیق سفر کی ہر ممکن مدد کرے اور اس کا خیال رکھے۔ (۱۷) سفر کے دوران ڈرائیور اور غلام کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ (۱۸) سفر کے دوران جب بلندی پر چڑھے تو اللہ اکبر اور جب بلندی سے نیچے کی طرف آئے تو سبحان اللہ کہے۔ (۱۹) جب منزل پر پہنچ جائے، تو یہ دعا پڑھے: اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ اَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا، وَاعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ اَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا۔ (۲۰) سفر کے دوران

دعائیں قبول ہوتی ہے: اس لیے خوب دعا کرے۔ (۲۱) اگر سفر میں کسی کا خوف ہو تو یہ دعا پڑھے: اللہم اِنَّا نَجْعَلُكَ فِي مَحْوَرِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ۔ (۲۲) ضرورت پڑنے پر خادم کی بھی خدمت کرنا۔ (۲۳) حتی الامکان با وضو رہنا اور وقت پر نماز کا اہتمام کرنا۔ (۲۴) جب تھوڑی بہت دیر کے لیے کہیں رکے: تو وہاں اللہ کی مخلوق سے پناہ کی دعا کرے۔ (۲۵) جب سفر سے لوٹے اور اپنا گاؤں یا شہر نظر آجائے، تو یہ دعا پڑھے: آئِبُونَ كَائِبُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ۔ (۲۶) صبح یا شام کے وقت اپنے گھر والے کے پاس پہنچے اور پہنچنے سے قبل اطلاع کرادے۔ (۲۷) بغیر ضرورت کے عورت تنہا سفر نہ کرے^(۱)۔

(۲۲۴) شعبان کی پندرہویں شب کی فضیلت

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ؓ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَطْلُعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ التَّصْنِيفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا لِلثَّنِينَ: مُشَاحِنٍ وَقَتِيلٍ نَفْسٍ»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو ؓ نے ارشاد فرمایا: "اللہ تعالیٰ شعبان کی پندرہویں شب میں، اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے، سوائے دو آدمیوں کے: ایک کینہ رکھنے والا اور دوسرا خود کشی کرنے والا"۔

ملاحظہ: شعبان کی پندرہویں شب۔ جسے ہم عرف عام میں شب براءت کہتے ہیں۔ کی فضیلت حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی مذکور ہے جو مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جب شعبان کی پندرہویں شب ہو تو رات میں نماز پڑھو اور دن میں روزہ رکھو: اس لیے کہ اس شب میں اللہ پاک غروب آفتاب ہوتے ہی آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے: کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت لروں؟ کوئی رزق کا متلاشی ہے کہ میں اس کو رزق دوں؟ کوئی پریشان حال ہے کہ میں اس کو عافیت دوں؟ کوئی ایسا ہے؟

کوئی ایسا ہے؟ یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے^(۱)۔ اس حدیث کو علمائے "ضعیف" کہا ہے۔ اوپر جو حدیث گزری ہے، وہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ ابن ماجہ کی ہی ایک دوسری روایت ہے جس پر "حسن" کا حکم لگایا ہے۔ وہ وہی حدیث ہے جو اوپر متن میں گزری ہے، صرف فرق یہ ہے کہ وہاں خود کشی کرنے والے کا ذکر تھا، اور اس حدیث میں مشرک کا ذکر ہے کہ دو شخص کی اللہ پاک مغفرت نہیں فرمائے گا، ایک مشرک کی اور دوسرا بغض و کینہ رکھنے والا^(۲)۔ ایک روایت میں ہے کہ پندرہویں شعبان کی شب میں نبی کریم ﷺ جنت البقیع گئے تھے^(۳)۔

حضرت مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں: حقیقت یہ ہے کہ دس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایسی احادیث مروی ہیں، جن میں اس رات کی فضیلت بیان کی گئی ہے؛ لہذا جس رات کی فضیلت کے سلسلہ میں دس صحابہ کرام کی روایات ہوں، اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بالکل غلط ہے۔ امت مسلمہ میں جو خیر القرون ہیں، یعنی صحابہ کرام، تابعین، اور تبع تابعین کا دور اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔

اس رات میں ایک اور عمل ہے، جو ایک روایت سے ثابت ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے۔ ساری حیات طیبہ میں رسول اکرم ﷺ سے پندرہویں کی شب میں ایک بار جنت البقیع جانا ثابت ہے، اس لیے اگر کوئی ایک آدھ بار سنت کی نیت سے چلا جائے تو کوئی حرج نہیں۔

ایک مسئلہ شب براءت کے بعد والے دن، یعنی پندرہ شعبان کے روزہ کا ہے؛ سارے ذخیرہ احادیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت ہے؛ کہ شب براءت کے بعد والے دن روزہ رکھو۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے، لہذا اس روایت کی وجہ سے پندرہ شعبان کے روزہ کو سنت قرار

(۳) الترمذی: ۷۳۹، الصوم عن رسول اللہ □۔

(۱) ابن ماجہ: ۱۳۸۸، إمامة الصلاة والسنة فيها.

(۲) سنن ابن ماجہ: ۱۳۹۰، نفس المصدر.

دینے سے پرہیز کرنا چاہیے^(۱)۔

(۲۲۵) دین کی خاطر پہاڑوں پر جانا

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَقَفَ الْجِبَالِ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ وہ دن قریب ہے کہ جب مسلمان کا سب سے بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی، جنہیں لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں چلا جائے گا، تاکہ قتلوں سے اپنے دین کی حفاظت کر سکے۔

نہایت: دین اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان صحیح دین پر ہو۔ انبیاء علیہم السلام سے لے کر صحابہ و تابعین اور اکابرین تک، کبھی دین کے سلسلہ میں فتنہ اور آزمائش میں مبتلا ہوئے؛ لیکن کبھی نے قتلوں اور آزمائشوں کا مقابلہ کیا۔ جن کے اندر اس سے مقابلہ کی گنجائش اور طاقت نہ ہو، اس کے لیے دوسری صورت حدیث شریف میں مذکور ہے۔

حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ وہ وقت بہت ہی قریب ہے جب کثرت سے قتلوں کا ظہور ہوگا، اور وہ لوگ جن کو اپنا دین پیارا ہے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے آبادی پر بیابانوں اور جنگلوں کو ترجیح دیں گے اور پہاڑ کی چوٹیوں پر پہنچ کر اپنے دین و ایمان کی حفاظت کریں گے۔ اس وقت انسان تمام مال و متاع کو جس میں دشواری اور پریشانی ہوتی ہے چھوڑ دے گا۔ انسان صرف ایسی چیزیں اختیار کرے گا، جس میں خیر و برکت اور منافع زیادہ ہے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ مسلمان کا سب سے بہترین مال بکریاں ہوں گی، کہ اس میں زیادہ کلفت اور پریشانی نہیں ہے۔ بہت سیدھا سادھا جانور ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں دشواری نہیں ہوتی ہے۔

رہی بات غیر فتنہ کے زمانہ میں گوشہ نشینی اختیار کرنے کا حکم؛ تو نوویؒ اور اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ شہر نہ چھوڑا جائے؛ کیوں کہ اس سے بہت سارے فائدے وابستہ ہیں، مثلاً: شعائر اسلامی کا احیاء ہے، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو دینی تعلیم دینے کا مسئلہ ہے، اسی طرح مریضوں کی عیادت، جنازہ کی مشایعت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور حاجت مندوں کی مدد و نصرت وغیرہ۔ اور صرف شہر میں رہنے والا شخص ہی ان امور پر قادر ہے؛ لہذا شہر اور آبادی میں رہنا چاہیے۔ علامہ عینیؒ کی رائے یہ ہے کہ اختلاط سے صرف شرور و فتن کا ہی ظہور ہوتا ہے؛ اس لیے عدم اختلاط میں ہی فائدہ ہے؛ لہذا گوشہ نشینی اختیار کر سکتا ہے^(۱)۔

(۲۲۶) گھر والوں کی مدد کرنا

عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةٍ أَهْلِهِ - تَغْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ - فَإِذَا خَضَعَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ^(۲)۔

ترجمہ: اسود بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ اپنے گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ تو انھوں نے فرمایا کہ اپنے گھر کا سب کام، یعنی اپنے گھر والوں سے متعلق ہر خدمت انجام دیتے تھے، پھر جب نماز کا وقت آتا؛ تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔

مابعدہ: نبی کریم ﷺ کی سیرت طیبہ کے اتنے گوشے ہیں کہ اگر سارے گوشوں کو بیان کیا جائے؛ تو اس کے لیے کئی ضخیم کتابوں کی ضرورت ہوگی۔ اسود بن یزید غشیؒ کہتے ہیں: کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ آپ ﷺ گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہؓ نے فرمایا گھر کا سب کام کرتے تھے، مثلاً گھر میں صفائی کا خیال، کپڑے وغیرہ سینے کی ضرورت، یا کھانا پکانے میں مدد کرنا، یہ سب کام نبی کریم ﷺ کرتے تھے، لیکن ان تمام کام کے

باوجود آپ ﷺ کی نماز باجماعت نہیں چھوٹی تھی، یعنی آپ ﷺ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن معاشرت کا معاملہ فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتے تھے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي»^(۱)۔ اس حسن معاشرت کے باوجود بھی عبادات کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اذان ہونے کے بعد گھر والوں کے کام کے معاملہ میں بالکل اجنبی ہو جاتے تھے، سارے کام کاج چھوڑ کر، مسجد کا رخ کرتے تھے۔

حدیث شریف میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ لہنا کام خود کرنا چاہیے اور گھر والوں کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز قضا کر دی جائے؛ بل کہ نماز اور سارے عبادات اپنے وقت پر ادا کیے جائیں؛ کیوں کہ یہ ایسا حق ہے کہ اس کے سامنے سارے نقلی حقوق العباد بے کار ہیں۔ نماز میں تاخیر کی دو صورتیں لکھی ہیں۔ ایک یہ کہ بھوک لگی ہو اور دسترخوان پر کھانا چن دیا گیا ہو اور جماعت چھوٹنے کا خطرہ بھی نہ ہو؛ تو پہلے کھانا کھالے، لیکن جماعت نہیں چھوٹنی چاہیے۔

نماز میں تاخیر کی دوسری صورت یہ ہے کہ استنجا، پیشاب یا خانہ کا شدید تقاضہ ہو؛ تو پہلے فارغ ہو جائے پھر نماز پڑھے۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: لَا صَلَاةَ بِمَحْضَرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يَذْفَعُهُ الْأَخْبَثَانِ^(۲)۔ نبی کریم ﷺ کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کھانا حاضر ہو اور نمازی کھانا کھانا چاہتا ہو، اسی طرح استنجا کا تقاضہ ہو؛ تو ان صورتوں میں نماز مؤخر کی جاسکتی ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایسا نہیں کیا؛ بل کہ استنجا کے تقاضہ کے ساتھ نماز پڑھ لی؛ تو ایسا کرنا مکروہ ہے البتہ نماز صحیح ہو جائے گی^(۳)۔

(۲۲۷) غرور و تکبر کی سزا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَشَبَّهُ بِخَلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ، مُرَجَّلٌ جُمُعَةً، إِذْ حَسَفَ اللَّهُ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلَّلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(۴)۔

(۱) الترمذی: ۳۸۹۰، النصاب، فی فضل الزواج النبی □۔

(۲) مسلم: ۵۶۰، المساجد ومواضع الصلاة۔

(۳) المنهاج شرح النووي: ۴۲/۵۔

(۴) البخاری: ۵۷۸۹، اللہ سے من جرتوبہ من الخیلاء۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ایک شخص ایک جوڑا پہن کر کبر و غرور میں مست، سر کے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے اترتا ہوا جا رہا تھا کہ اللہ پاک نے اسے زمین میں دھنسا دیا، اب وہ قیامت تک زمین میں دھنستا رہے گا۔

فائدہ: اسلام ایک کامل اور مکمل مذہب ہے، جس نے زندگی کے ہر میدان میں انسانوں کی مکمل رہنمائی کی ہے۔ اسلامی تعلیمات اور رہنمائی کا ایک اہم باب اخلاقیات کے قبیل سے ہے۔ اخلاقی برائیوں میں سے ہر برائی کی مذمت قرآن و حدیث میں مذکور ہے۔ انھیں برے اخلاق میں سے ایک بہت ہی برا وصف: کبر اور غرور ہے، یہ ایک خطرناک اور مہلک مرض ہے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس وصف کے حامل شخص کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ کبر و غرور میں مبتلا ہونے کی بہت ساری وجہیں ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ عمدہ اور اچھے کپڑے پہن کر فخر کرنا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کی نعمتوں پر شکر نہ کر کے فخر و غرور کرنے والے کے لیے شدید وعید مذکور ہے۔

نبی کریم ﷺ نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ اس حدیث میں ذکر کیا ہے کہ ایک شخص خوب اچھا عمدہ قسم کا نفیس جوڑا پہن کر، اپنے زلف کو سنوار کر اترتے ہوئے اکڑ کر چل رہا تھا کہ اللہ پاک نے اس کی پکڑ فرمائی، اور اس کو زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک یونہی دھنستا رہے گا۔

حدیث شریف میں اس واقعہ کے وقوع کا کوئی زمانہ مذکور نہیں ہے کہ کس زمانہ میں یہ پیش آیا۔ اسی لیے شارح بخاری علامہ شمس الدین الکرمانی التونی: ۷۸۶ ہجری نے کہا ہے کہ اگر یہ واقعہ اس امت کا ہے؛ تو مطلب یہ ہے کہ آئندہ اس کا کبھی وقوع ہوگا، یعنی ۷۸۶ ہجری تک واقع نہیں ہوا تھا (اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے!) یا ہو سکتا ہے کہ اس حدیث میں آپ ﷺ نے سابقہ امت کے کسی فرد کا واقعہ ذکر کیا ہو، اسی لیے بعض علما نے اس شخص کا نام قارون بتایا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: ﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِذَرِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ﴾: پھر ہم نے اس قارون کو اور اس کے محل سرا کو۔ اس کی

شرارت بڑھ جانے سے۔ زمین میں دھنسا دیا، سو کوئی ایسی جماعت نہ ہوئی جو اس کو اللہ کے عذاب سے بچا لیتی، اور نہ وہ خود ہی اپنے آپ کو بچا سکا^(۱)۔ بعض حضرات نے اس کا نام ہیزن لکھا ہے جو فارس کا رہنے والا تھا^(۲)۔ کبر، غرور اور فخر وغیرہ خواہ مال کی وجہ سے ہو، یا علم اور حسب و نسب وغیرہ کی وجہ سے، ہر حال میں سب قابل مذمت اور آخرت کی بربادی کا سبب ہے؛ اس لیے اس کو قریب بھی نہ آنے دینا چاہیے۔

(۲۲۸) امارت و حکومت ندامت و پشیمانی کا سبب ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَخْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَ الْمَرْضِعَةُ، وَبَشَتْ الْفَاطِمَةُ»^(۳)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: یقیناً تم لوگ امارت کی لالچ کرو گے، اور یہ قیامت کے دن تمہارے لیے ندامت کا سبب بنے گی، پس کیا ہی اچھی ہے دودھ پلانے والی اور کیا ہی بری ہے دودھ چھڑانے والی۔

نہایت: یہ حدیث شریف بہت ہی اہم ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عہدہ کی لالچ اور اس کو طلب کرنا اچھا نہیں ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بعد عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ تم حکومت طلب کرو گے اور امیر بننے کی خواہش کرو گے؛ لیکن قیامت کے دن حساب و کتاب کے وقت جب جواب دینے سے عاجز آ جاؤ گے؛ تو اس وقت ندامت اور پشیمانی ہوگی۔ اس لیے حکومت و امارت کیا ہی اچھی چیز ہے، جب وہ آتی ہے، اور کیا ہی بری ہے جب وہ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حکومت اور سرداری آتی ہے؛ تو بہت اچھی لگتی ہے۔ اس کی مثال حدیث پاک میں دودھ پلانے والی سے دی گئی ہے، اور جب حکومت و سرداری چھن جاتی ہے؛ تو وہی حکومت بری سے بری تر ہو جاتی ہے، جس

(۱) القصص: ۸۱، بیان القرآن۔

(۲) البخاری: ۷۱۴۸، الأحکام، ما یکرہ من الموصوف.

(۳) صلیۃ القاری: ۲۱/۲۵۷.

کی مثال دودھ چھڑانے والی سے دی گئی ہے۔

علامہ بدر الدین عینیؒ فرماتے ہیں کہ کسی بھی طرح کے عہدہ اور امارت کی خواہش کرنا اچھی چیز نہیں ہے، اور یہ ممانعت اس وقت ہے جب کہ وہ مستحق ہو، اور اگر مستحق نہیں ہے تب تو بہت ہی برا ہے۔ حدیث پاک میں امارت کا لفظ عام ہے خواہ عہدہ بڑا ہو یا چھوٹا، اس کو طلب کرنے کی خواہش اچھی نہیں ہے؛ کیوں کہ کسی بھی عہدہ کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے اس کا حق ادا نہیں کیا، انصاف اور دیانت داری سے کام نہیں کیا؛ تو یہ عہدہ قیامت کے دن رسوائی کا سبب بنے گا۔

پھر نبی کریم ﷺ نے اس عہدہ کی دو کیفیت بیان فرمائی: پہلی کیفیت: فرمایا کہ کیا ہی اچھی ہے دودھ پلانے والی، یعنی عہدہ اور امارت میں مال و جاہ، لذتیں اور آسائشیں سب کچھ ہیں، اس لیے یہ بہت اچھی لگتی ہے۔ دوسرا پہلو اور کیفیت یہ ہے کہ وہ اچھی چیز نہیں ہے؛ جس کو کہا گیا کہ کیا ہی بری ہے دودھ چھڑانے والی؛ کیوں کہ بعد میں یا تو عہدہ سے معزول کر دیا جاتا ہے، یا عہدہ پر رہتے ہوئے مارا جاتا ہے۔ مزید لعنت ملامت سننا پڑتا ہے اور آخرت میں جو پکڑ ہوگی وہ الگ ہے^(۱)۔

امارت اور عہدے کی تمنا صرف ایک صورت میں درست ہے۔ کہ وہ شخص عہدے کا سب سے زیادہ مستحق ہو اور عہدہ طلب نہ کرنے کی صورت میں ایسے اناری کے ہاتھ میں عہدہ جانے کا خطرہ ہے جو اس کا اہل نہیں، جس کی وجہ سے نا انصافیاں عام ہو جائیں گی، تو ایسی صورت میں وہ عہدہ کی خواہش کر سکتا ہے، تاکہ وہ عدل قائم کر سکے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ امارت اس شخص کے لیے کتنا اچھا ہے جو اس کا حق ادا کر سکے اور کتنا برا ہے جس نے اس کو بغیر حق کے لیا۔

نوویؒ فرماتے ہیں: ولایت اور عہدہ سے بچنے کے لیے یہ حدیث اصل عظیم کی حیثیت رکھتی ہے، خاص طور سے وہ لوگ جو امارت و ولایت کی ذمہ داری ادا کرنے سے قاصر ہوں، اور رہا حسرت

وعدامت، تو یہ ان کے لیے ہے جو اس کا حق دار نہیں ہے، یا حق دار تو ہے؛ لیکن عدل نہیں کرتا، تو اللہ پاک قیامت میں اس کو رسوا کرے گا^(۱)۔ اسی وجہ سے اکابرین امارت و ولایت قبول کرنے سے منع فرماتے تھے اور خود بھی اس سے بچتے تھے۔ اور منع کرنے کی صورت میں جو تکلیف ہوتی تھی اس پر صبر کرتے تھے^(۲)۔

(۲۲۹) خضاب لگانے کا حکم

عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ»^(۳)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: یہود و نصاریٰ خضاب نہیں کرتے؛ لہذا تم ان کی مخالفت کرو۔

فائدہ: حدیث شریف میں یہود و نصاریٰ کی مخالفت میں خضاب لگانے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ یہود و نصاریٰ اپنے بالوں میں خضاب نہیں لگاتے؛ اس لیے ان کی مخالفت کرو اور اپنے سفید بالوں میں خضاب کرو؛ لیکن کالا خضاب نہ ہو۔

نوویؒ نے فرمایا ہے کہ بالوں میں خضاب لگانے سے مراد سر اور داڑھی کے سفید بالوں کو زعفران یا لال رنگ سے رنگنا ہے۔ کالا خضاب ممنوع ہے۔ علما نے لکھا ہے کہ کالے خضاب کی ممانعت نہیں تحریمی، یعنی حرام ہے، الا یہ کہ دشمن کو خوف دلانے کے لیے جہاد میں کالا خضاب استعمال کر سکتے ہیں^(۴)۔ کالے خضاب کی ممانعت میں ایک روایت ابو داؤد نے ذکر کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اخیر زمانہ میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے بالوں میں سیاہ خضاب لگائیں گے جس

(۳) البخاری: ۳۴۶۲، احادیث الانبیاء، عن ابی اسرائیل۔

(۴) دلیل القالین علی شرح ریاض الصالحین: ۴۲۱/۴۔

(۱) صحیح البخاری: ۶۶۰، کتاب الاذان۔

(۲) المنہاج شرح مسلم: ۱۷۰/۱۲۔

طرح کو تر کاسینہ ہوتا ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گے^(۱)۔

ایک روایت میں ہے کہ ابو قحافہ رضی اللہ عنہ، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، کو فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو ان کے بال ٹغامہ۔ ایک قسم کا سفید گھاس یا سفید پھول۔ کی طرح سفید تھے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اس کو کسی چیز سے بدل دو، اور سیاہی سے بچو۔^(۲) نوویؒ فرماتے ہیں کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ بوڑھے مرد و عورت کے لیے زرد و لال خضاب مستحب ہے اور کالا خضاب نبی کریم ﷺ کے فرمان: «اجتنبوا السواد» کی وجہ سے اصح اور مختار قول کے مطابق حرام ہے^(۳)۔

(۲۳۰) قزع ممنوع ہے

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيًّا قَدْ خَلِقَ بَغْضُ شَعْرِهِ وَثَرِكَ بَغْضُهُ، فَتَنَاهَا عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: «اخْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوْ اتْرَكُوهُ كُلَّهُ»^(۴)۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک بچہ کو دیکھا کہ اس کے کچھ بال مونڈے ہوئے تھے اور کچھ بال چھوڑے ہوئے تھے؛ تو آپ ﷺ نے اس عمل سے منع فرمایا اور کہا کہ اس کو پورا مونڈ دو یا پورا چھوڑ دو۔

سائدہ: تہذیب، شائستگی و وقار کی شریعت میں بہت اہمیت ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں تہذیب و شائستگی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ جس حالت میں انسان غیر مہذب لگتا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ حدیث شریف بھی اسی قبیل سے ہے۔ اس روایت میں نبی کریم ﷺ نے قزع سے منع فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ ﷺ نے قزع سے منع فرمایا ہے۔ عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے نافع سے پوچھا کہ

(۳) المنہاج شرح النووي: ۶۹/۱۴۔

(۴) ابو داؤد: ۴۱۹۵، الترمذی، المعجم، الصبی، لا ذواۃ۔

(۱) ابو داؤد: ۴۲۱۲، الترمذی، ما جاء فی خضاب السواد۔

(۲) مسلم: ۲۱۰۲، کتاب اللباس والهيئة۔

قزع کیا ہے؟ پھر عبید اللہ نے اشدہ سے بتایا کہ نافع نے کہا کہ بچہ کا سر منڈاتے وقت کچھ بال یہاں چھوڑ دے اور کچھ وہاں چھوڑ دے^(۱)۔

علامہ نوویؒ فرماتے ہیں کہ سر کے بعض حصہ کا مونڈ دینا ہی قزع ہے۔ بعض علما کے نزدیک سر کے مختلف حصوں سے بال مونڈنا قزع کہلاتا ہے۔ اس طرح بال کٹوانے سے بچنا واجب ہے۔ علما کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ قزع مکروہ ہے، سوائے مجبوری کی حالت کے۔ مجبوری کی حالت کا مطلب یہ ہے کہ علاج و معالجہ کے لیے کیا جائے تو اجازت ہے۔ قزع سے ممانعت کی حکمت یہ ہے کہ اس میں فطری تخلیق کو بگاڑنا پایا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسا کرنے والا آوارہ اور شریر لوگوں کی طرح دکھتا ہے۔ یہ عمل یہود و نصاریٰ کے طریقوں میں سے ہے۔ اس حکم میں بچے، بچیاں اور بڑے بوڑھے سب شامل ہیں؛ اس لیے سب کو اس سے بچنا بے حد ضروری ہے^(۲)۔

(۲۳۱) ایک جوتا پہن کر چلنے کی ممانعت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَمْسِسُ أَحَدُكُمْ بِإِ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُخَفِّهَمَا أَوْ لِيُنْعِلَهُمَا جَمِيعًا»^(۳)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی شخص صرف ایک پاؤں میں جوتا پہن کر نہ چلے، دونوں پاؤں کو ننگا رکھے یا دونوں میں جوتا پہنے۔

فائدہ: روئے زمین پر اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو کامل اور اکمل ہے۔ انسان کی ایک چھوٹی سی ضرورت اور ایک ادنیٰ سے ضرر کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ ایک ایک چیز کے آداب اور اس کے طریقے بتائے اور سکھائے گئے ہیں۔ اس حدیث میں بھی ایک ادب کی تعلیم دی گئی ہے کہ جوتے کس طرح پہنے جائیں۔ اتارے تو دونوں پیر سے اترے اور پہنے تو دونوں پیر میں پہنے۔ ایک میں جوتا پہنا اور

(۱) صحیح البخاری: ۵۹۲۰، کتاب اللباس۔

(۲) البخاری: ۵۸۵۶، اللباس، لا یمسس فی نعل واحد۔

(۳) للنہاج شرح النووي: ۸۶/۱۳۔

دوسرے کو خالی رکھنا مکروہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مَرْؤَت اور ادب کے خلاف ہے۔ ممکن ہے کہ پاؤں لڑکھڑا جائے اور گر کر زخمی ہو جائے۔ یہی حکم ایک پاؤں میں موزہ پہنے کا بھی ہے۔ اس سے بھی منع کیا گیا ہے^(۱)۔

ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، اس کو ایک جوتا پہن کر نہ چلنا چاہیے، یہاں تک کہ اس کا تسمہ درست کر لے اور ایک موزہ پہن کر بھی نہ چلے اور بائیں ہاتھ سے نہ کھائے^(۲)۔ جوتا اور چپل کے بارے میں اس کے علاوہ بھی آداب ہیں، جو اس طرح ہیں۔ جوتا پہنتے وقت پہلے دائیں پیر میں پہنے اور اتارنے وقت پہلے بائیں پیر کا اتارے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دایاں پیر بائیں سے افضل ہے۔ ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ اگر کسی نے پہلے بائیں پیر میں جوتا پہن لیا، تو اس نے سنت کی مخالفت کر کے برا کیا۔ بعض علما فرماتے ہیں کہ اگر ایسا کر لیا ہے، تو جوتا اتار کر، پھر سے پہلے دائیں پیر میں پہنے، یہ مستحب ہے^(۳)۔

نوویؒ نے اس باب میں تین احادیث ذکر کیا ہے؛ اور فرمایا کہ حدیث سے تین مسائل سمجھ میں آئے۔ ایک: یہ کہ ہر وہ کام جو عظمت، زینت اور نظافت کے قبیل سے ہو، اس میں دائیں سے شروع کرنا مستحب ہے، جیسے جوتے، موزے کپڑے، پہننا، سر مونڈنا، بغل کے ہال، ناخن وغیرہ کاٹنا، اسی طرح مسجد میں داخل ہونا اور بیت الخلا سے نکلنا وغیرہ۔ دوسرا: یہ کہ ہر وہ کام جو پہلے کا عکس ہو، جیسے جوتے، موزے اور کپڑے وغیرہ اتارنا، اسی طرح مسجد سے نکلنا، بیت الخلا میں داخل ہونا، استنجا کرنا وغیرہ؛ میں بائیں کو پہلے استعمال کرنا مستحب ہے۔ تیسرا: بغیر کسی عذر کے ایک جوتے یا ایک موزے میں چلنا منع ہے۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ صورت وقار کے خلاف ہے، جوتے پہنا شخص دوسروں سے اعلیٰ ہوتا ہے، اور ایک جوتے میں چلنے سے بسا اوقات نقصان ہوتا ہے^(۴)۔

(۳) تكملة فتح اللہ: ۱۰/۱۶۶۔

(۴) للہاج شرح النووي: ۶۴/۱۴۔

(۱) للرقاء: ۸/۲۲۶۔

(۲) أبو داؤد: ۴۱۳۷ کتاب اللباس۔

(۲۳۲) سفید ہال اکھاڑنے کی ممانعت

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَجْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَنْتَفُوا الشَّيْبَ؛ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشَيْبُ شَيْئَةً فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ». وَبِهِ رَوَايَةٌ: «إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ»^(۱).

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن عمروؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سفید ہال نہ اکھاڑو؛ اسلئے کہ جس مسلم کا کوئی ہال حالت اسلام میں سفید ہوا ہو، تو وہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے: کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کیلئے ایک نیکی لکھے گا اور ایک گناہ مٹا دے گا۔

تفصیل: ہال کی سفیدی جو بڑھاپے کی وجہ سے ہو، اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، ایسا شخص باوقار کہلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی زیادتی کی دعا فرمائی تھی۔ امام مالکؒ نے ایک روایت ذکر کی ہے، حضرت سعید ابن السیبؒ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیمؑ سب سے پہلے شخص ہیں، جنہوں نے مہمان کی ضیافت کی، وہ پہلے آدمی ہیں، جنہوں نے ختنہ کرایا، وہ پہلے آدمی ہیں، جنہوں نے مونچھ بنائی، اور جنہوں نے سب سے پہلے بڑھاپا یعنی سفیدی دیکھی، تو فرمایا: اے رب یہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا: اے ابراہیمؑ "وقار" ہے؛ تو ابراہیمؑ نے کہا کہ اللہ اس وقار میں زیادتی فرما^(۲)۔

حضرت شیخ الحدیثؒ نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیمؑ نے ہال کی سفیدی دیکھی؛ تو پوچھا کہ رب اس تبدیلی میں کیا حکمت ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا: یہ وقار ہے، بردہاری ہے، اس پر سارے اچھے عادات مرتب ہوتے ہیں۔ تو ابراہیمؑ نے فرمایا کہ اے اللہ اس میں زیادتی فرما^(۳)۔

حضرت شیخؒ فرماتے ہیں کہ ایک نائی آپ ﷺ کی حجامت بنا رہا تھا، تو اس کو آپ ﷺ کی داڑھی مبارک میں سفید ہال نظر آئے، اس نے چاہا کہ اس کو اکھاڑ دے؛ تو آپ ﷺ نے ہاتھ سے اس

کو روک دیا، اور پھر یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ آگے فرماتے ہیں کہ بال اکھاڑنا حجام کے لیے اور حجامت بنوانے والے کے لیے، یعنی دونوں کے لیے مکروہ ہے۔ نوویؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی وجہ سے جس میں صراحت سے سفید بال اکھاڑنے کی ممانعت ہے، سفید بال اکھاڑنے کو حرام قرار دیا جائے تو بعید نہیں۔ یہ حکم عام ہے داڑھی، مونچھ، سر اور بھنوں وغیرہ کے بال داخل ہیں۔ اسی طرح اس حکم میں مرد و عورت سب شامل ہیں^(۱)۔

(۲۳۳) مسجد میں خرید و فروخت کا حکم

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ، وَنَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ^(۲)۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے مروی ہے: کہ رسول اللہ ﷺ نے مسجد میں خرید و فروخت کرنے، اور گمشدہ چیزوں کا اعلان کرنے اور اس میں شعر و شاعری کرنے سے منع فرمایا ہے، اور جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے حلقہ لگا کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔

مساندہ: مسجد عبادتوں، ذکر و اذکار، اور تلاوت قرآن کے لیے ہے، نہ کہ تجارت و کاروبار یا دیگر دنیوی کام اور ضرورتوں کے لیے؛ اس لیے حدیث شریف میں خریدنے، بیچنے وغیرہ کی ممانعت کی گئی ہے؛ کیوں کہ اس میں مذکور چاروں میں سے کسی چیز کا تعلق بھی خالص عبادت سے نہیں ہے۔

پہلی چیز: خرید و فروخت کرنا ہے۔ چنانچہ بعض علماء اس حدیث کی بناء پر مسجد میں خرید و فروخت کے ناجائز ہونے کے قائل ہیں۔ امام طحاویؒ کی رائے یہ ہے کہ مسجد میں اتنی کثرت سے خرید و فروخت کرنا کہ مسجد کی ہیئت ہی ختم ہو جائے اور بازار کی سی کیفیت ہو جائے، ممنوع ہے۔ اگر متفرق

طور پر کبھی کبھار کسی نے ایسا کر لیا؛ تو مضائقہ نہیں ہے۔

دوسری چیز: گم شدہ چیزوں کا اعلان کرنا ہے۔ یہ بھی مسجد کے آداب و احترام کے خلاف ہے، اس لیے ممنوع ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں گم شدہ چیزوں کا اعلان کرے تو کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تم کو یہ سامان نہ ملائے، کیوں کہ مسجدیں اعلان کے لیے نہیں بنائی گئیں ہیں^(۱)۔

تیسری چیز: شعر و شاعری کرنا ہے۔ مسجد میں شعر و شاعری کرنا، یا شعر پڑھنا ممنوع ہے۔ لیکن شعر سے مراد ایسے اشعار ہیں، جن میں تفاخر اور بے جا تمادح، یا کسی اچھے اور نیک آدمی کی ہتک عزت اور مذمت ہو تو ایسے اشعار پڑھنا منع ہے۔ لیکن اگر اشعار میں دین و اسلام کی مدح و تعریف ہو یا حکمت کی باتیں اور مکارم اخلاق کا ذکر ہو؛ تو کوئی حرج نہیں، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت حسان بن ثابت آپ ﷺ کے سامنے مسجد نبوی میں اشعار پڑھا کرتے تھے۔

چوتھی چیز: جمعہ سے قبل مسجد میں حلقہ لگا کر بیٹھنا منع ہے۔ اس کی کئی وجہیں ہیں: ایک تو یہ کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، آپس میں حلقہ لگا کر اور بیٹھ کر باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن لوگ پہلے ہی کثرت سے آجاتے ہیں، حلقہ لگا کر بیٹھنے سے مصلیوں کو پریشانی ہوگی، جگہ تنگ ہو جائے گی، اگر کئی جگہ لوگوں نے جگہ گھیر کر حلقے بنا لیے؛ تو صفوں کی جگہ ہی نہیں رہے گی۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ خطبہ نہیں سنیں گے، باتوں میں مشغول رہیں گے^(۲)۔

(۲۳۳) کاہنوں کے پاس جانے کا حکم

عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَتَى عَزَاثًا لَسَّ أَلَةً عَنْ شَيْءٍ؛ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً»^(۳).

(۳) مسلم: ۲۶۲۰، السلام، تحريم الکھانة والیان الکھان.

(۲) ابو داؤد: ۴۷۳، کرامۃ إرشاد الصالة فی المسجد.

(۱) بلال للہود: ۹۰/۵۔

ترجمہ: حضرت صفیہ بنت ابوعبید (زوجہ حضرت عبداللہ بن عمر) سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ کی ایک زوجہ مطہرہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتی ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جو شخص کاہن کے پاس آیا اور اس سے کچھ پوچھا تو اس کی نماز چالیس دن تک قبول نہیں ہوگی۔"

مترجمہ: کہانت یعنی غیب کی خبریں جاننے کا دعویٰ کرنا اور لوگوں کو غیب کی خبریں دینا، توحید کے منافی ہے۔ کاہن درحقیقت کافر و مشرک ہوتا ہے؛ کیوں کہ وہ جنات کا تقرب اور خوشنودی حاصل کر کے، ان کی خدمات حاصل کرتا ہے اور وہ اس کو بعض پوشیدہ باتیں بتا جاتے ہیں، پھر وہ کاہن لوگوں کو بتاتا ہے۔ مختلف احادیث میں کاہنوں کے پاس آکر اس سے معلومات لینے اور اس کی تصدیق کرنے والے پر بہت شدید وعید آئی ہے۔ امام احمد ابن حنبلؒ نے ایک حدیث ذکر کی ہے کہ، "جو کاہن یا عراف کے پاس آیا، اور اس نے اس کی بات کی تصدیق کی، جو کاہن یا عراف نے کہا ہے؛ تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد ﷺ پر نازل ہوئی ہے" یعنی قرآن پاک کا منکر ہے^(۱)۔

کہانت کی کئی قسمیں ہیں اور سب ممنوع ہیں۔ اسلام نے سب کی تکذیب کی ہے اور کاہنوں کی تصدیق اور اس کی اتباع کرنے سے روکا ہے۔ حدیث شریف میں مذکور "کاہن سے پوچھنے" کا مطلب ہے اُس کی بات ماننا اور تصدیق کرنا، جیسا کہ ابھی مسند احمد کے حوالہ سے گزرا۔ ایسے شخص کا حکم حدیث پاک میں یہ آیا کہ چالیس دن تک اس کو نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ فرض تو ذمہ سے ساقط ہو جائیگا؛ لیکن اللہ پاک اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ حدیث شریف میں چالیس دنوں کی قید اس لیے لگائی کہ اتنے دنوں میں حالتوں میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ چالیس دنوں کی قید ایک راز ہے، اس میں کیا حکمت ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے^(۲)۔

کاہن اور عراف کے پاس آنے کی ممانعت اس وجہ سے ہے کہ وہ ایک سچ میں سو جھوٹ ملا کر بولتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی اس سلسلہ میں موجود ہے: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ

میں نے کہا: اے اللہ کے رسول اکاہن ہم سے کچھ بتاتے تھے، تو ہم اس کو درست پاتے تھے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس سچ بات کو جن اچک لیتا ہے اور اپنے دوست کے کان میں ڈالتا ہے اور وہ سو جھوٹ اس میں ملا دیتا ہے^(۱)۔

علامہ نوویؒ نے قاضی عیاضؒ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ عرب میں کاہن تین طرح کے ہوتے تھے۔ ایک یہ کہ انسان کسی جن یا شیطان کو اپنا دوست بنا لیتا تھا، جو آسمان کی باتیں سن کر اپنے دوست کو خبر کر دیتا تھا، نبی کریم ﷺ کی بعثت کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ جن اپنے دوستوں کو کرہ ارض پر دور یا نزدیک میں جو باتیں پوشیدہ ہیں وہ بتا دیتا ہے۔ اور تیسری قسم منجم کی ہے؛ کہ اللہ پاک نے بعض لوگوں کے اندر ایسی قوت دی ہوتی ہے، کہ ستاروں کو دیکھ کر معلومات حاصل کر لیتے ہیں لیکن اس میں زیادہ تر جھوٹ ہوتا ہے۔ ان سب کو کہانت کہا جاتا ہے۔ شریعت نے سب کی مکنیب کی ہے اور ان کے پاس آنے اور ان کی تصدیق کرنے سے منع کیا ہے^(۲)۔

(۲۳۵) شعبان کے آخری دو دنوں کے روزے کا حکم

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ»^(۳)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی شخص رمضان سے ایک دو دن پہلے روزے نہ رکھے، مگر وہ شخص جو پہلے سے ہی ان دنوں کے روزے رکھنے کا عادی ہو، وہ اس دن کا روزہ رکھ لے۔

مسندہ: اسلام کے ابتدائی دور میں نبی کریم ﷺ نے یہود و نصاریٰ کی موافقت کا حکم دیا تھا؛ کیوں کہ وہ لوگ آسمانی اور خدائی مذہب کے ماننے والے تھے۔ لیکن بعد میں ان کی مخالفت کا حکم دیا

(۱) مسلم: ۲۲۲۸، السلام، تحریم الکھانۃ۔

(۲) البحاری: ۱۹۱۴، الصوم، لا یقدم رمضان ...

(۳) للنہاج شرح مسلم: ۹۱/۱۴۔

جانے لگا کہ اعمال میں ان کی مخالفت کرو؛ کیوں کہ یہود و نصاریٰ اسلام کے دشمن ہیں۔ یہ حکم جو اس حدیث میں دیا گیا ہے، اسی قبیل سے ہے۔ نصاریٰ کی عادت تھی کہ ان پر جو فرض تھا، فساد عقیدہ کی وجہ سے اس میں اس طور پر زیادتی کر دیتے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کیا فرض ہے، کیا نفل۔ پھر نفل کو بھی فرض ہی سمجھنے لگتے تھے۔ انہیں گمراہیوں کے در آنے کی وجہ سے اور گمراہیوں سے بچانے کی وجہ سے مسلمانوں کو منع کر دیا گیا کہ ایسا نہ کرو کہ شعبان کا روزہ رمضان کے روزے میں مل جائے اور یہ شبہ ہو کہ رمضان کا ہی روزہ ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے فرمایا کہ آخر کے دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص معمول کا روزہ رکھ رہا ہو، مثلاً آخر کے دنوں میں جمعرات یا پیر کا روزہ اس نے رکھا، جو اس کا معمول تھا؛ تو یہ جائز ہے، ورنہ حرام ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ یہ حکم امت کی آسانی کیلئے ہے اور ممانعت کراہت کے قبیل سے ہے۔ اگر ان دنوں میں روزہ رکھنے سے کمزوری اور ضعف ہوتا ہو جس کی وجہ سے رمضان کے روزے میں دشواری آئے، تو ان ایام میں روزہ رکھنا منع ہے ورنہ بلا کراہت جائز ہے^(۱)۔ ایک دوسری روایت میں شعبان کے آخری پندرہ دنوں میں روزہ رکھنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب شعبان کا آدھا مہینہ باقی رہ جائے تو روزہ نہ رکھو^(۲)۔

(۲۳۶) اللہ کے نام پر مانگنے والے کو دیدو

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتَرَ ۞ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَفَّيْتُمُوهُ»^(۳)۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن عمر کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص اللہ

(۳) ابو داؤد: ۱۶۷۲، الترمذی: ۱۶۷۲، باب عطية من سال بالله.

(۱) صمد القاری: ۱۰/۲۶۶.

(۲) الترمذی: ۲۳۸، کتاب الصوم.

کے نام پر پناہ طلب کرے؛ تو اس کو پناہ دو، جو شخص اللہ کے نام پر تجھ سے کچھ مانگے، اس کو دو، جو شخص تمہاری دعوت کرے، اسے قبول کر دو اور جو شخص تم پر احسان کرے اس کا بدلہ دو، اگر اس کا بدلہ چکانے کی طاقت نہ ہو؛ تو اس کے لیے دعاء خیر کرتے رہو، یہاں تک کہ تم محسوس کرو کہ اس کا بدلہ ہو گیا۔

مسندہ: حدیث میں چار باتوں کا ذکر ہے، اور چاروں باتیں احسان کے قبیل سے ہیں، انسانوں کو چاہیے کہ اپنے معاشرے کو اس حدیث کے مطابق بنائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پناہ طلب کرنے والے کو پناہ دینا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی اللہ کا واسطہ دے کر تم سے اپنی جان و مال کی حفاظت مانگے، خواہ تمہارے یا کسی اور کے شر سے تو اس کی پریشانی دور کرو اس کی حفاظت کرو، اس کو پریشان نہ کرو۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے واسطے مانگنے والے کی حاجت کو ضرور پورا کرو، اس کو منع نہ کرو؛ کیوں کہ اس نے اللہ کا واسطہ دیا ہے۔ اس کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ کے نام کی تعظیم کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے۔ اگرچہ ایک روایت میں ہے کہ "اللہ کے وسیلے اور واسطے سے سوائے جنت کے کچھ نہ مانگا جائے" (۱)۔

تیسری بات: دعوت قبول کرنا ہے؛ یعنی اگر کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرنی چاہیے، اور پہلے گزر چکا ہے کہ دعوت سے مراد صرف کھانے کی دعوت نہیں ہے، بلکہ کسی بھی جائز کام کے لیے بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، اس شرط کے ساتھ کہ کوئی عذر شرعی مانع نہ ہو۔ چوتھی بات: اگر کوئی تم پر کسی بھی طرح کا چھوٹا یا بڑا احسان کرے تو اس کے بدلہ تم بھی اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ اللہ پاک فرماتا ہے: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾: (نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے)۔ اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو احسان چکانے کا جو اقل درجہ ہے اس کو اختیار کرے؛ اور وہ ہے اپنے محسن کے لیے دعاء خیر کرنا، اور خوب دعا کرنا یہاں تک کہ ایسا محسوس ہونے لگے کہ بدلہ ادا ہو گیا۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ، اگر کوئی احسان کرے تو اس کو جزاک اللہ

کہے، اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو گویا کہ اس نے اس کا حق ادا کر دیا چاہے اس کا احسان کتنا ہی بڑا ہو^(۱)۔

(۲۳۷) سب سے برا نام

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ أَخْنَعَ اسْمٌ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلًا تَسْمَى مَلِكُ الْأَمْلَاقِ^(۲)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: سب سے زیادہ ذلیل اور برا نام اللہ تعالیٰ کے پاس اس شخص کا ہے، جس کا نام ملک الاملاک ہو۔

فائدہ: پہلے گزر چکا ہے کہ پیدائش کے بعد ساتویں دن نام رکھ کر عقیقہ کیا جائے گا۔ لیکن نام رکھتے وقت یہ خیال کرنا ہے کہ نام اچھا ہو، اس کا معنی اچھا ہو، انبیاء اور صحابہ کرامؓ کے نام کے مطابق ہو۔ اللہ پاک کے صفاتی ناموں پر نام رکھا گیا ہو؛ لیکن اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں سے بعض نام ایسے ہیں جن کو رکھنے کی ممانعت ہے۔

حضرت مفتی شفیع صاحبؒ فرماتے ہیں: مگر اس میں تفصیل یہ ہے کہ اسماء حسنی میں سے بعض نام ایسے بھی ہیں، جن کو خود قرآن و حدیث میں دوسرے لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اور بعض وہ ہیں جن کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کے لیے استعمال کرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے؛ تو جن ناموں کا استعمال غیر اللہ کے لیے قرآن و حدیث سے ثابت ہے، وہ نام تو اوروں کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ اور اسماء حسنی میں سے وہ نام جو غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں، ان کو غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا ناجائز و حرام ہے^(۳)۔

اس حدیث میں بھی ایسے نام رکھنے کی ممانعت آئی ہے، جس سے اللہ کے مقابل نام ہونے کا

(۳) معارف القرآن: ۱۳۶/۴۔

(۱) مرقۃ المفاتیح: ۳۷۵/۱۔

(۲) صحیح مسلم: ۶۶۱۲، الآداب، تحریم التسمی ...

شبہ ہو۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے اپنا نام شاہان شاہ (شہنشاہ) جس کو عربی میں ملک الاملاک کہتے ہیں؛ رکھا یا کسی دوسرے نے یہ نام رکھ دیا، اور وہ شخص اس پر راضی رہا؛ تو ایسا شخص اس نام کی وجہ سے اللہ کے نزدیک بہت مبغوض ہے۔ شاہان شاہ، فارسی لفظ ہے، جس کے معنی بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ملک الاملاک کی تفسیر حضرت سفیان ثوریؒ نے شہنشاہ سے ہی کی ہے اور یہ اشارہ کیا ہے کہ یہ ممانعت صرف اس نام کے ساتھ خاص نہیں ہے؛ بل کہ اس کے مثل جتنے بھی نام ہیں لفظ یا معنی کے اعتبار سے، خواہ عربی ہوں یا عجمی اس وعید میں سب داخل ہیں^(۱)۔

ابن حجرؒ نے کچھ ایسے عربی ناموں کی نشاندہی کی ہے، جو ممنوع ہیں مثلاً: خالق المخلوق، الحاکم الحاکمین، سلطان السلاطین اور امیر الامراء وغیرہ۔ اسی طرح وہ نام بھی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں؛ مثلاً: رحمان، قدوس، جبار وغیرہ یہ اسماء غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہیں^(۲)۔

(۲۳۸) اللہ سے مانگنے کا طریقہ

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعِزِّمْ الْمَسْأَلَةَ، وَلَا يَقُولَنَّ: اللَّهُمَّ إِنِّي شِئْتُ فَأَعْطِنِي. فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرَهَ لَهُ»^(۳)۔

ترجمہ: حضرت انسؓ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جب تم میں سے کوئی دعاء کرے؛ تو اللہ تعالیٰ سے عزم و حوصلہ کے ساتھ مانگے۔ اور ہرگز یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا فرما، کیوں کہ اللہ ہر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں۔"

فائدہ: حدیث شریف میں اللہ سے مانگنے اور دعا کرنے کا ایک ادب بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی مشیت پر اپنی دعا کو معلق نہ کیا جائے؛ بلکہ عزم کے ساتھ دعاء کی جائے، اور دعا کرتے ہوئے اللہ سے حسن ظن رکھا جائے^(۴)۔ دعا کرتے وقت جن آداب کی رعایت ضروری ہے، ان میں سے چند یہ ہیں۔

(۳) البخاری: ۶۳۳۸، الدعوات، لعزم المسألة.

(۴) فتح الباری: ۱۱/۱۶۰.

(۱) فتح اللہ: ۱۸۷/۱۰.

(۲) فتح الباری: ۱۰/۶۸۸.

- (۱) دعاء کی شروعات اللہ کی تعریف اور نبی کریم ﷺ پر درود سے ہو، اور اسی پر ختم ہو۔
- (۲) دعاء ہر حال میں کی جائے، تنگ دستی اور خوشحالی دونوں حالت میں۔ (۳) اپنے لیے، اولاد و مال اور گھر والے کے لیے بددعا نہ کرے۔ (۴) درمیانی آواز سے دعاء کرے۔ (۵) دعاء میں عاجزی اور تضرع ہو۔ (۶) دعاء میں گریہ و زاری کا اہتمام کرے۔ (۷) اللہ کے اسماء و صفات کا بار بار ذکر کر کے دعاء کرے، اللہ کی ذات و صفات کا وسیلہ اختیار کرے۔ (۸) اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور دعا کے دوران اس پر ندامت کا اظہار کرے۔ (۹) دعا کے الفاظ میں تکلف نہ کرے۔ (۱۰) ایک ہی حاجت کا ذکر کم از کم تین بار کرے۔ (۱۱) قبلہ رو ہو کر دعا کرے۔ (۱۲) دعا کرتے وقت دونوں ہاتھ اٹھائے۔ (۱۳) دعا سے قبل وضو کر لے۔ (۱۴) اللہ کے خوف سے دعاء میں روئے۔ (۱۵) اللہ کے سامنے اپنی بے بسی ظاہر کرے۔ (۱۶) اگر دوسرے کے لیے دعا کر رہا ہے؛ تو پہلے اپنے لیے کرے۔ (۱۷) دعاء میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ (۱۸) گناہوں سے توبہ کرے اور جس پر ظلم کیا ہے اس سے معافی تلافی کرے۔ (۱۹) اپنے ساتھ اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرے۔ (۲۰) تمام مومنین و مومنات کے لیے بھی دعا کرے۔ (۲۱) صرف اللہ سے ہی مانگے^(۱)۔

اللہ پاک سے جو مانگنا ہے، جتنا مانگنا ہے، مانگے، سب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے؛ اس کے پاس اتنا ہے کہ دنیا ختم ہو جائے، مگر اللہ کے پاس سے اس کی رحمت و مغفرت اور ضروریات انسان ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ سب کو دیتا ہے؛ لیکن اس کے خزانہ میں کمی نہیں ہوتی۔ حدیث قدسی ہے: حضرت ابو ذرؓ نبی کریم ﷺ سے اور آپ ﷺ اللہ پاک سے روایت کرتے ہیں: اے میرے بندے! اگر تمہارے اول و آخر اور انس و جن (یعنی آدمؑ سے لیکر قیامت تک کہ تمام انس و جن) ایک ٹیلے پر کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں؛ تو میں ہر انسان کو اس کی مانگی ہوئی چیز دوں گا اور

میرے پاس کچھ بھی کم نہیں ہوگا، سوائے اتنا کہ جو سوئی پر پانی لگتا ہے سمندر میں ڈالنے کے بعد^(۱)۔

(۲۳۹) نیا چاند دیکھنے کی دعا

عن طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رضی اللہ عنہ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ^(۲)۔

ترجمہ: حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو یوں دعا فرماتے: اے اللہ اس کو ہم پر امن و ایمان اور سلامتی و اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اے چاند! میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔

مسندہ: چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دیا کہ نشانیوں کے ظاہر ہوتے وقت اور حالات بدلتے وقت دعا کرنا مستحب ہے۔ تین دن تک کے نئے چاند کو عربی میں ہلال کہتے ہیں، اس کے بعد قمر کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب نیا چاند دیکھتے تو اوپر حدیث میں مذکور دعا پڑھتے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ! اس ماہ میں ہم امن و ایمان اور سلامتی کے ساتھ رہیں، تمام آفات سے ہماری حفاظت فرما، اور احکام اسلام پر ہم جتے رہیں اس کی توفیق دے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو مخاطب کر کے فرماتے: میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس میں ان لوگوں کا رد بھی مطلوب ہے جو چاند اور سورج کو اپنا رب سمجھ کر پوجتے ہیں^(۳)۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے، تو یہ دعا پڑھتے: «هَلَالٌ خَيْرٌ وَرُشْدٌ، هَلَالٌ خَيْرٌ وَرُشْدٌ، هَلَالٌ خَيْرٌ وَرُشْدٌ، آمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ». تین بار پڑھتے، پھر، اخْتَمْتُ بِاللَّهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا، وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا پڑھتے^(۴)۔ مطلب یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو ایک مہینہ کو لے گیا اور دوسرے کو لایا۔ داری کی روایت میں پہلی دعا میں کچھ اضافہ ہے، حضرت

(۱) مسلم: ۲۵۷۷، البر والصلة والآداب، تحریر الطلم۔

(۲) الترمذی: ۳۴۵۱، الدعوات، ما یقول عند رؤية الهلال۔

(۳) مرقاة المفاتیح: ۳۴۶/۵۔

(۴) ابو داؤد: ۵۰۹۲، اول کتاب الأدب۔

ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم ﷺ چاند دیکھتے تو یوں پڑھتے: اللہ اکبر، اللھم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام، والتوفیق لما یحب ویزنی، ربنا ورتک اللہ^(۱)۔

امام احمد نے بھی ایک دعا ذکر کی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامتؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب چاند دیکھتے تو کہتے تھے: اللہ اکبر، الحمد للہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللھم انی اسألك خیر هذا الشهر، وأعوذ بك من شر القدر، ومن سوء المخرج^(۲)۔

(۲۴۰) رمضان کے روزوں کی فضیلت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»^(۳)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: جس شخص نے ایمانی تقاضے کے تحت، ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔
مسند: ماہ مبارک ہم پر سایہ فلن ہو چکا ہے اس لیے ہم آج نبی کریم ﷺ کا وہ خطبہ پیش کر رہے ہیں جو آپ ﷺ نے شعبان کے آخری دن دیا تھا، اس میں رمضان کے فضائل مذکور ہیں جو سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہے، مگر اس کے مضامین مختلف احادیث میں آئے ہیں جو صحیح ہیں۔

اوپر مذکور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس نے رمضان کے دنوں میں ایمان کے ساتھ (اور ایمان کا مطلب یہ ہے کہ روزہ کے فرض ہونے کا اعتقاد ہو، اور روزہ رکھنے پر ثواب ملنے کا یقین ہو) اور اخلاص کے ساتھ ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، لوگوں کے دکھانے کے لیے یا ان کے ڈر کی وجہ سے نہیں، اور روزے کے درمیان اپنے آپ کو جھوٹ اور غیبت وغیرہ سے بچایا، تو روزہ کی برکت سے اللہ پاک اس کے صغیرہ گناہ معاف فرمادیں گے۔ لیکن کبیرہ کی معافی کی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ سے

حسن ظن رکھتے ہوئے کبیرہ کی معافی کی بھی امید ہونی چاہیے^(۱)۔

نبی کریم ﷺ نے شعبان کی آخری رات میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا:

اے لوگو! تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ آگیا ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اس مہینہ میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ اور اس کی راتوں میں قیام، یعنی تراویح کو نفل قرار دیا ہے؛ جو شخص اس مہینہ میں کوئی نیکی کرے، اللہ کا قرب حاصل کرے، تو وہ ایسا ہے جیسے دوسرے مہینوں میں فرض ادا کیا ہو۔ اور جس نے اس ماہ میں ایک فرض ادا کیا، وہ ایسا ہے جیسے دوسرے مہینوں میں ستر فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب تو جنت ہی ہے۔ اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی و غم خواری کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مؤمن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر اس مہینہ میں کوئی شخص کسی روزہ دار کا روزہ کھلوائے۔ افطار کرائے۔ تو وہ اُس کے گناہوں کی مغفرت اور اس کی گردن کو دوزخ سے بچانے کا ذریعہ ہے، اور اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا روزہ دار کا اجر ہے، بغیر روزہ دار کے ثواب میں کمی واقع ہوئے۔ اور یہ ثواب اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بھی دے گا جو کسی روزہ دار کو دودھ کی لسی سے افطار کرائے، یا ایک کھجور کھلا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ اور جس شخص نے کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا، تو اللہ پاک میرے حوض سے اس کو پانی پلائے گا، پھر اسے پیاس نہ لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کا اول عشرہ اللہ کی رحمت ہے، اس کا درمیانی عشرہ مغفرت ہے، اور اس کا آخری عشرہ دوزخ سے رہائی ہے۔ اور چار چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو! دو چیزیں ایسی ہیں کہ تم ان کے ذریعہ اپنے پروردگار کو راضی کر سکو گے، اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے تمہیں چھٹکارہ ہی نہیں۔ یعنی ضرور کرنی ہیں۔ وہ دو چیزیں جن سے تم اپنے پروردگار کو خوش کر سکو گے: کلمہ

طیبہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اور استغفار کی کثرت ہے۔ اور وہ دو چیزیں جن سے چھٹکارا نہیں: اللہ پاک سے جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے^(۱)۔

آئیے! ہم اللہ کے روبرو عہد کرتے ہیں کہ رمضان شریف کے پورے روزے رکھیں گے، رمضان کریم کے جو تقاضے ہیں، ان پر عمل کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں رمضان کے تقاضے کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین!

رمضان المبارک

(۲۴۱) روزے کا آغاز و اختتام

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ یقول: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: «صُومُوا لِرُؤْيَاہِ، وَأَفْطِرُوا لِوُفْوِیَہِ، فَإِنْ غُیِبَ عَنْکُمْ فَأَخْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِینَ»^(۱)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو اور چاند دیکھ کر ہی روزہ موقوف کرو۔ اگر ابر چھا جائے تو شعبان کے تیس دن پورے کرو۔

مسندہ: حدیث شریف میں بتایا گیا کہ جب رمضان کا چاند دیکھ لو؛ تو روزہ رکھنا شروع کر دو، اور جب شوال کا چاند دیکھ لو تو روزہ رکھنا بند کر دو اور عید الفطر مناؤ۔ اگر بادل، گرد و غبار یا موسم کے ابر آلود ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے؛ تو شعبان کے مہینہ کے تیس دن پورے کرو، پھر رمضان کا روزہ شروع کرو۔ یہی صورت رمضان میں ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ موقوف کرو اور اگر ابر کی وجہ سے شوال کا چاند نظر نہ آئے تو رمضان کے تیس روزے مکمل کرو پھر عید الفطر مناؤ^(۲)۔

رمضان کریم کا روزہ، ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن ہے۔ اللہ پاک نے اس میں بڑے

فائدے رکھے ہیں۔ جن میں دوسب سے بڑے فائدے یہاں ذکر کیے جاتے ہیں: ایک فائدہ تو یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے نفسِ مبارکہ کی اصلاح ہوتی ہے، اس کو سکون ملتا ہے، اس کی شدت ختم ہوتی ہے، اور تمام اعضا مثلاً: آنکھ، زبان، کان اور خواہشِ نفسانی وغیرہ ضعف کی وجہ سے ست اور ڈھیلے ہو جاتے ہیں، جس کی بنا پر گناہ کی خواہش کم یا ختم ہو جاتی ہے۔

دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ روزوں کی وجہ سے دل کی کدورتیں اور گندگیاں صاف ہو جاتی ہیں، دل کے اندر جو گندگیاں آتی ہیں، ان کا سبب لایعنی اور فضول باتیں، آنکھ، کان اور دیگر اعضاء کا غلط استعمال ہے۔ جب دل کی صفائی ہو جاتی ہے؛ تو پھر انسان اچھے کام کر کے اعلیٰ درجات حاصل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد ہیں جن کو ملا علی قاریؒ نے تحریر کیا ہے^(۱)۔

صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزہ کی نیت سے کھانے پینے اور خواہشِ نفسانی سے رکنے کا نام روزہ ہے، اگر غروب آفتاب سے ایک منٹ پہلے بھی کچھ کھاپی لیا؛ تو روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح پورے دن مذکورہ چیزوں سے تو بچے رہے لیکن روزہ کی نیت نہیں کی؛ تو بھی روزہ نہیں ہوگا۔

روزہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ یہ خصوصیت صرف ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہاں اس مخصوص مہینہ میں پورے مہینہ کا روزہ ہمارے ساتھ خاص ہے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحبؒ سورہ بقرہ، آیت نمبر: ۱۸۳ کے ذیل میں فرماتے ہیں: روزے کی فرضیت کا حکم مسلمانوں کو ایک خاص مثال سے دیا گیا ہے، حکم کے ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا کہ یہ روزے کی فرضیت کچھ تمہارے ساتھ خاص نہیں، پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس میں روزے کی خاص اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے اور مسلمانوں کی دل جوئی و دل جمعی کا بھی اہتمام کیا گیا کہ روزہ اگرچہ مشقت کی چیز ہے، مگر یہ مشقت تم سے پہلے بھی لوگ اٹھاتے آئے ہیں۔ اور طبعی بات ہے کہ مشقت میں بہت سے لوگ مبتلا

(۲۴۲) تراویح کی فضیلت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاجْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ^(۲)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے رمضان کی راتوں میں ایمان کے تقاضے سے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، قیام کیا، اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔

نہایت شریف میں تراویح کی نماز کا ذکر ہے۔ امام بخاریؒ نے اس حدیث کو صلاۃ تراویح کے عنوان سے ذکر کیا ہے۔ تراویح کی نماز سنت ہے، اجتہادی اور اجماعی مسئلہ ہے۔ لیکن مسلمانوں کے مابین اتفاق و اتحاد فرض اور واجب ہے؛ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ آج کل ہمارے کچھ احباب تراویح کی تعداد اور رکعات کے سلسلہ میں ایک دوسرے کو لعن طعن کرتے ہیں؛ اس وجہ سے مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پارہ پارہ ہو رہا ہے جو کہ فرض ہے۔ بھلا سوچئے تو سہی کہ سنت میں جھگڑنا جو فرض کے ختم ہونے کا سبب بنے کہاں کی عقل مندی ہے؟!

بعض حضرات کہتے ہیں کہ تراویح صرف آٹھ رکعت ہے اور تین وتر ہے؛ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ سے رمضان کے نوافل کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت عائشہؓ نے جواب دیا: آپ ﷺ رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے^(۳)۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے نظریہ میں درست ہوں، لیکن جمہور علما کی رائے اس سے مختلف ہے، اور ان کے پاس بھی دلائل ہیں، کیوں کہ یہاں پر رمضان اور غیر رمضان دونوں کا ذکر ہے اور تراویح صرف رمضان میں پڑھی جاتی

(۳) صحیح البخاری: ۱۱۴۷، التہجد۔

(۱) معارف القرآن: ۹۸۶/۱۰۔
(۲) البخاری: ۲۰۰۹، صلاۃ التراویح، فضل من قام۔

ہے، غیر رمضان میں نہیں پڑھی جاتی۔ امام بخاریؒ نے بھی باب باندھا ہے کہ ”یہ باب رمضان اور غیر رمضان میں نبی کریم ﷺ کے قیام کے سلسلے میں“ لیکن اگر پھر بھی ان حضرات کو اصرار ہے تو وہ آٹھ ہی پڑھیں۔ دوسرے لوگوں کو یہ حق نہیں ہے کہ آٹھ پڑھنے والوں پر لعن و طعن کریں اور نہ آٹھ پڑھنے والوں کو یہ حق ہے کہ بیس رکعات تراویح پڑھنے والے کو گالی گلوچ اور سنت کا مخالف کہیں۔ تراویح بیس رکعات ہے، اس پر اجماع امت نقل کیا ہے۔

ابو اسحاق شیرازی، متوفی: ۳۷۰ھ فرماتے ہیں: اور سنت مؤکدہ میں سے قیام رمضان بھی ہے اور وہ دس سلام کے ساتھ بیس رکعات ہیں۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ قیام رمضان کی ترغیب دیتے تھے۔ لیکن لازم قرار نہیں دیتے تھے؛ چنانچہ آپ ﷺ فرماتے ہیں: ”من قام رمضان ایماناً واحتساباً... الخ، اور افضل یہ ہے کہ بیس رکعات جماعت سے پڑھی جائے۔ اس سلسلہ میں نص موجود ہے کہ حضرت عمرؓ نے لوگوں کو ابی ابن کعبؓ کے پاس جمع کیا، انہوں نے لوگوں کو تراویح پڑھائی۔ ہمارے بعض احباب نے تنہا پڑھنے کو افضل کہا ہے؛ کیوں کہ چند رات نبی کریم ﷺ نے نماز پڑھی، صحابہ کرام نے بھی ان کے ساتھ پڑھی، پھر چھوڑ دیا اور باقی دنوں اپنے گھر پڑھی۔

علامہ نوویؒ نے اپنی کتاب (المذنب) کی ان مذکورہ عبارتوں کی شرح سے قبل عنوان لگایا ہے: فرغ فی مذاہب العلماء فی عدد رکعات التراويح۔ اس عنوان کے تحت لکھتے ہیں: ہمارا مذہب یہ ہے کہ وتر کے علاوہ تراویح بیس رکعات دس سلاموں کے ساتھ ہے، اور وہ پانچ ترویحات ہیں، اور ایک ترویجہ دو سلاموں کے ساتھ چار رکعات ہیں؛ یہ ہمارا مذہب ہے۔ یہی مذہب امام ابو حنیفہؒ اور ان کے شاگردوں اور امام احمد بن حنبلؒ اور داؤد ظاہریؒ۔ رحمہم اللہ۔ وغیرہم کا ہے۔ اور قاضی عیاضؒ نے بھی جمہور علماء کا اجماع نقل کیا ہے۔ امام مالکؒ کے یہاں چھتیس کی تعداد کا ذکر بھی ہے۔

ہمارے احباب نے بیس رکعات کے لیے اُس حدیث سے استدلال کیا ہے، جس کو امام بیہقیؒ نے صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ حضرت سائب بن یزیدؓ نے فرمایا: کہ وہ سب حضرت عمرؓ کے زمانہ میں رمضان شریف میں بیس رکعات پڑھتے تھے۔ حضرت یزید بن رومان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطابؓ کے زمانہ میں لوگ تیس (۲۳) رکعات پڑھتے تھے۔ بیہقیؒ نے فرمایا کہ دونوں روایتوں کو جمع کیا جائے گا؛ اس طور پر کہ وہ لوگ بیس رکعات تراویح اور تین رکعات وتر پڑھتے تھے۔ بیہقیؒ نے حضرت علیؓ سے بھی رمضان میں بیس رکعات قیام کے سلسلہ میں روایت ذکر کی ہے^(۱)۔ علامہ ابن عابدین شامیؒ نے بھی بیس رکعات کو سنت مؤکدہ کہا ہے^(۲)۔

دیکھیے ابو اسحاق شیرازیؒ نے اپنی کتاب (المہذب) میں اور نوویؒ نے اپنی کتاب شرح (المہذب) میں آٹھ رکعات تراویح کا ذکر کہیں نہیں کیا؛ البتہ ایک جگہ چالیس اور ایک جگہ چھتیس رکعات کا ذکر کیا ہے، پھر اس کا جواب بھی دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آٹھ رکعات کا تصور ان بزرگوں کے یہاں نہیں تھا، اور نہ ہی آٹھ کے بارے میں معلومات تھی، البتہ چھتیس اور چالیس کا علم تھا۔ ان عبارتوں سے یہ معلوم ہوا کہ بیس رکعات ہی سنت ہے، اور اسی پر اجماع ہے۔ اگر کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے؛ تو نہ کرے، آٹھ پڑھتا ہے؛ تو آٹھ ہی پڑھے اور جو بیس پڑھتا ہے وہ بیس ہی پڑھے؛ لیکن آپس میں لعن و طعن، اختلاف و انتشار اور گالی گلوچ سے بچے۔ رمضان تو عبادتوں اور ریاضتوں کا مہینہ ہے، اسی لیے تراویح کی نماز کا اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ تو عبادتوں میں مشغول نہ ہو کر لایعنی میں پڑنا اچھا نہیں۔ اللہ پاک ہم مسلمانوں کو صحیح سمجھ دے۔ آمین!

حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے رمضان کی راتوں کو عبادتوں سے زندہ رکھایا نماز تراویح ادا کی، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس پر یقین رکھتے ہوئے کہ تراویح اللہ کے تقرب کا ذریعہ

ہے، اور اس نے یہ امید کیا کہ وہ جو عبادت کر رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، اللہ کے پاس اس کا اجر ہے؛ یعنی اخلاص کے ساتھ ثواب کی نیت سے تراویح پڑھی، تو اللہ پاک اس کے گزشتہ گناہ معاف فرمادے گا۔ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔

(۲۴۳) روزہ داروں کے لیے خصوصی دروازہ

عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرِّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ»^(۱).

ترجمہ: حضرت سہل بن سعدؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو "ریان" کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ پکارا جائے گا: روزہ دار کہاں ہیں؟ تو وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہو پائے گا۔ جب یہ لوگ داخل ہو جائیں گے، تو اسے بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اس سے اندر نہ جاسکے گا۔

ملاحظہ: اللہ کا شکر اور اس کا بڑا احسان ہے کہ برکتوں بھرا مہینہ آچکا ہے۔ ہم ایسے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، جس میں ہر لمحہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں رمضان کی برکتیں سمیٹنے کا موقع دے رہا ہے۔ اگر ہم نے رمضان المبارک کے تقاضوں کو پورا کیا؛ تو اللہ پاک نے ہمارے لیے "ریان" نام کا دروازہ خاص کر رکھا ہے، جس سے ہم جنت میں جائیں گے، ان شاء اللہ۔

جنت میں بہت سارے دروازے ہیں۔ جنت کے آٹھ دروازے تو مشہور ہیں۔ چنانچہ بخاری کی ایک روایت میں جنت کے چار دروازوں کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے: باب الصلاة، باب الجہاد، باب الریان، اور باب الصدقة^(۲)۔

علامہ عینیؒ نے اور بھی دروازوں کا ذکر کیا ہے۔ مثلاً باب محمد، اسی کو باب الرحمة اور باب التوبہ بھی کہتے ہیں۔ جب سے اس دروازہ کو اللہ نے بنایا ہے کبھی بند نہیں ہوا ہے۔ قیامت کے قریب جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا؛ تو ہمیشہ کے لیے یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ باب الزکاة، باب الحج، باب العمرة، اسی طرح غصہ پی جانے والے کا دروازہ بھی الگ ہے، باب الضحیٰ یعنی چاشت پڑھنے والے کا دروازہ، اسی طرح باب الایمن ہے جس سے وہ لوگ جنت میں جائیں گے جن کا حساب و کتاب نہیں ہوگا^(۱)۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جنت کے کئی دروازوں میں سے ایک دروازہ "زبان" ہے، جو صرف روزہ داروں کے لیے ہے۔ اس سے روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ اس دروازہ سے کوئی دوسرا نہ پہلے داخل ہو گا نہ بعد میں۔

(۲۴۴) روزہ کا بدلہ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصَّوْمَ؛ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَتُحْلَفُ فِيهِ الصَّائِمُ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ^(۲)۔
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ کے؛ کیوں کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ اچھی ہے۔

مسئلہ: روزہ بہت اہم عبادت ہے۔ روزے کی حالت کا ایک ایک پل بہت قیمتی ہے۔ پورے مہینہ انوار و برکات کی بارش ہوتی ہے۔ کتب احادیث رمضان شریف کی فضیلتوں سے بھری پڑی ہیں۔ ان شاء اللہ آگے ہم چند فضائل علیحدہ علیحدہ ذکر کریں گے۔ ان میں سے دو فضیلتوں کا ذکر اس حدیث شریف میں مذکور ہے۔ اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ چنانچہ یہی روایت بخاری

"کتاب الصوم، باب: هل يقول: انا صائم اذا شتم" میں ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ پاک فرماتا ہے: کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے، مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور روزہ گناہوں کے لیے ایک ڈھال ہے، روزہ دار فحش گوئی نہ کرے اور نہ شور مچائے، اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے؛ تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں روزہ سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد (ﷺ) کی جان ہے! روزہ دار کے منہ کی بوالہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی (ایک تو جب) وہ افطار کرتا ہے؛ تو خوش ہوتا ہے اور (دوسرے) جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا؛ تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا^(۱)۔

روزہ کی دوسری فضیلت جو اس حدیث میں مذکور ہے وہ یہ کہ روزے دار کے منہ کی بوالہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بو سے خوش ہوتا ہے؛ کیوں کہ روزے دار کے منہ کی بو، روزہ کی وجہ سے ہے اور روزہ اللہ کے لیے ہے^(۲)۔

علامہ عینیؒ فرماتے ہیں: اللہ نے روزے کی نسبت اپنی طرف اس لیے کی کہ اس میں ریا کا عمل دخل نہیں ہوتا؛ کیوں کہ یہ پوشیدہ عمل ہے یا اس لیے کہ اس کا بدلہ اور ثواب اللہ پاک خود دے گا۔ اور مراد کثرت ثواب کو بیان کرنا ہے، اس لیے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے۔ اور منہ کی بو کے پسندیدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ مقبول ہے، یعنی جس طرح تمہارے نزدیک مشک کی خوشبو مقبول ہے، اسی طرح اللہ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو ہے، بل کہ مشک کی خوشبو سے بھی اس کا درجہ بڑھا ہوا ہے^(۳)۔

اور منہ کی بو سے مراد پیٹ سے نکلنے والی وہ بو ہے جو معدہ کے خالی ہونے کی وجہ سے نکلتی

(۱) صحیح البخاری: ۱۹۰۱، کتاب الصوم۔

(۲) مرقاة المفاتیح: ۳۸۹/۱۔

(۳) عمدة القاری: ۹۰/۲۶۔

ہے، اس سے وہ بدبو مراد نہیں جو دانت یا منہ صاف نہ کرنے پر نکلتی ہے؛ اس لیے رمضان میں خاص کر ہر نماز کے وقت مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے۔

(۲۳۵) رمضان کی برکتیں

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فَتُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَتُسَلِّطُ الشَّيَاطِينُ»^(۱).

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جب رمضان کا مہینہ آتا ہے؛ تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔

نسائدہ: حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دروازے کھولنے سے مراد یہ ہے کہ تواتر کے ساتھ کثرت سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور کثرت سے طاعت کا ظہور ہوتا ہے۔ اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان ایسے کاموں سے رکارتا ہے، جو جہنم میں داخل ہونے کا سبب بنتے ہیں؛ کیوں کہ انسان روزوں کی برکت سے کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، اور صغیرہ گناہ تو روزے سے معاف ہوتے ہی ہیں۔ شیطانوں کو زنجیروں میں قید کر دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں، یا انسان شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے؛ کیوں کہ روزہ قوت حیوانیہ کو ختم کر دیتا ہے جو انسان کو گناہوں پر ابھارتی ہے۔ اور قوت عقلیہ طاقت ور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے^(۲)۔

ایک روایت حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو ایک پکارنے والا پکارتا ہے: اے بھلائی کے چاہنے والے! آگے بڑھ اور

اے برائی کے چاہنے والے! رک جا اور اللہ پاک کی طرف سے بہت سے بندوں کو جہنم سے رہائی دی جاتی ہے، اور ایسا ہر رات ہوتا ہے" (۱)۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان کے تقاضے پر عمل کرنے والا اور رمضان کریم کے حق کو ادا کرنے والا بنائے۔ آمین!

(۲۴۶) تہجد کی نماز

عن عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسئل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسئل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله! أتنام قبل أن نوتر؟ فقال: «يا عائشة! إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» (۲).

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ (رات میں) گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ خواہ رمضان کا مہینہ ہوتا یا کوئی اور۔ پہلے آپ ﷺ چار رکعت پڑھتے، ان کی خوبی اور لمبائی کا کیا پوچھنا! پھر آپ ﷺ چار رکعت اور پڑھتے ان کی خوبی اور لمبائی کا کیا پوچھنا! پھر تین رکعتیں پڑھتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ وتر پڑھنے سے پہلے ہی سو جاتے ہیں؟ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: کہ عائشہ! میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔

نمائندہ: حدیث شریف تہجد کے متعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاریؒ نے بھی اس کو کتاب التہجد میں ذکر کیا ہے۔ بخاریؒ نے اسے کتاب صلاة التراويح اور کتاب المناقب میں بھی ذکر کیا ہے۔ یعنی بخاریؒ نے اس حدیث کو تین جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث میں تہجد کی نماز کا ذکر ہے۔ کتاب صلاة التراويح میں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عبادت کی کثرت اور تراویح کی زیادتی کی وجہ سے رمضان میں، تہجد نہیں چھوٹی تھی، نہ کم ہوتی تھی۔ یعنی

(۱) الترمذی: ۶۸۲، الصوم عن رسول اللہ □ .

(۲) البخاری: ۱۱۴۷، التہجد، لیام النبی باللیل □ .

رمضان اور غیر رمضان پورے بارہ ماہ آپ ﷺ تہجد کی نماز آٹھ رکعات اور وتر تین رکعات پڑھتے تھے۔ مطلب یہ کہ یہ آپ ﷺ کے پورے سال کا معمول تھا۔

رمضان کریم میں آپ ﷺ کی عبادتوں میں زیادتی ہو جاتی تھی۔ آپ ﷺ کی سخاوت بڑھ جاتی۔ آپ ﷺ کے چہرہ کار نگ متغیر ہو جاتا اور دعاؤں میں گریہ وزاری بڑھ جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان شروع ہوتا تو آپ ﷺ کمر کس لیتے؛ یعنی عبادت کے لیے ہمہ وقت اپنے کو فارغ رکھتے^(۱)۔

ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ رمضان میں عبادتوں کا اضافہ ہو جاتا تھا، جس میں تراویح اور صدقہ کا اضافہ خاص طور پر تھا۔ حدیث نمبر: (۲۴۴) پر تراویح کے سلسلے میں کچھ باتیں گزری تھیں۔ علامہ نوویؒ نے اس کو سنت مؤکدہ اور اجماع امت قرار دیا تھا۔ علامہ ابن عابدین شامیؒ بھی فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین کی اکثریت کے مواعیت اور پابندی کرنے کی وجہ سے تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ میں تراویح پر مداومت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی اور صحابہ کرام نے اس کو پابندی سے ادا کیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک کسی نے بھی اس پر نکیر نہیں کی۔ یعنی صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ پھر اس کو سنت کیسے نہیں کہا جاسکتا؛ جب کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم پر میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا واجب ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تراویح میں رکعات ہے، یہی جمہور علماء کا قول بھی ہے اور اسی پر پوری دنیا میں عام لوگوں کا عمل ہے^(۲)۔

اس کے باوجود میرا یہ کہنا ہے کہ اس میں تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ بیس رکعات والے بیس ہی مانیں اور پڑھیں، آٹھ رکعات والوں کو اگر بیس میں شبہ ہے؛ تو آٹھ ہی مان کر اسی پر عمل کریں۔ تراویح سنت ہے اور رمضان کی ایک زائد عبادت ہے جو جتنا پڑھے گا ثواب ملے گا۔ لیکن ایک دوسرے کو برا

(۲) رد المحتار علی الدر المختار: ۴۹۳/۲-۴۹۴۔

(۱) صحیح البخاری: ۱۲۰۲۶، فضل لیلۃ القدر۔

بھلا کہنے سے رمضان کے مہینے میں ہمیں سنت نبوی اور منشاء نبوی کو سمجھنے والا بنائے۔ آمین!

(۲۴۷) افطار کرانے فضیلت

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا^(۱).

ترجمہ: حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: جس نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرایا، تو اس کو اس روزے دار کے برابر اجر ملے گا، بغیر اس روزہ دار کے ثواب میں سے کچھ کم کیے ہوئے۔

مسندہ: شارح ترمذی مولانا عبد الرحمن مبارک پوریؒ فرماتے ہیں کہ جس نے افطار کے وقت روزہ دار کو کھلایا؛ تو افطار کرانے والے اور کرنے والے دونوں کو برابر ثواب ملے گا۔ اور بیہقی کے حوالہ سے روایت نقل کی ہے کہ جس نے روزہ دار کو افطار کرایا؛ تو اس کے گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے خلاصی کا ذریعہ ہے، دونوں کو برابر ثواب ملے گا اور افطار کرانے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ صحابی نے کہا: یا رسول اللہ! ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ ہم افطار کرا سکیں، تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک یہ ثواب اس کو عطا فرماتا ہے، جو ایک گھونٹ لسی، کھجور یا پانی سے افطار کرائے اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کھلایا؛ تو اللہ پاک اس کو میرے حوض سے ایسا پانی پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے کے وقت تک پیاس نہیں لگے گی^(۲)۔

اس لیے ابھی موقع غنیمت ہے، چوں کہ ماہ مبارک چل رہا ہے اور اس حدیث پر عمل کرنے کا اچھا موقع ہے، اس لیے ہم کو شش کریں کہ روزانہ کوئی نہ کوئی ہمارے دسترخوان پر افطار کرے اور کھانا کھائے تاکہ یہ ہماری مغفرت اور دخول جنت کا سبب بن جائے۔ اور ہمیں بھی نبی کریم ﷺ کے حوض سے پانی پینا نصیب ہو جائے۔ بعض لوگ اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے غلط طریقہ اختیار

کرتے ہیں کہ افطار پارٹی کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں ریاء اور نام و نمود ہوتا ہے۔ اس سے ثواب تو نہیں ہوگا، البتہ گناہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایسی پارٹی کا اہتمام کرنے سے خود بچیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کریں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین!

(۲۴۸) تین آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ؛ الصَّائِمُ حَتَّى يَفْطِرَ، وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الْغَمَامِ، وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ الرَّبُّ: وَعِزِّي لِأَنْصُرْتُكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ»^(۱).

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "تین آدمی ہیں کہ ان کی دعا رد نہیں ہوتی: ایک افطار کے وقت روزہ دار کی دعا، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی دعا، جس کو اللہ پاک بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور پروردگار کہتا ہے: میں تیری ضرورت مدد کروں گا گرچہ کچھ دیر ہو جائے۔"

نساندہ: تمام اذکار و عبادات میں دعا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ بندہ اللہ سے مانگے یہ اللہ کو بہت پسند ہے؛ چنانچہ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں: «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ»^(۲)۔ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ مکرم اور محبوب کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ پاک اس پر ناراض ہوتا ہے^(۳)۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے باب الاحسان میں ذکر و دعا کو دس قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ان میں سے پانچویں قسم: قائدہ اور نیکی طلب کرنا، اور مفرّت و برائیوں سے پناہ چاہنا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں: وَمِنْهَا: سُؤَالُ مَا يَنْفَعُهُ فِي بَدَنِهِ أَوْ نَفْسِهِ بِإِغْتِبَارِ خَلْقِهِ، أَوْ بِإِغْتِبَارِ حُصُولِ السَّكِينَةِ

(۳) الترمذی: ۳۳۷۳، ابواب الدعوات۔

(۱) الترمذی: ۳۵۹۸، الدعوات، سبق المفردون۔

(۲) الترمذی: ۳۳۷۰، الدعوات، ما جاء في فضل الدعاء۔

أَوْ تَذْيِيرٍ مَنْزِلِهِ وَمَالِهِ، وَجَاهِهِ وَتَعَوُّذِهِ عَمَّا يَصْرِفُهُ كَذَلِكَ^(۱)۔ ذکر و عبادت میں سے ایک ان چیزوں کا سوال کرنا ہے جو اس کے لیے مفید ہیں؛ اس کے بدن کے لیے، اس کے اہل و عیال، مال و جاہ کے مرتبہ کے اعتبار سے، اور ان چیزوں سے اس کا پناہ مانگنا جو اس کو نقصان پہنچانے والی ہے۔

حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ تین لوگوں کی دعاء اللہ پاک جلدی قبول فرماتا ہے، کیوں کہ دعاء کرنے والے نیک ہوتے ہیں اور گریہ و زاری سے دعاء کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک روزہ دار ہے، افطار کے وقت اس کی دعاء قبول ہوتی ہے۔ دوسرا شخص امام عادل، یعنی انصاف کرنے والا حاکم جب دو دعاء کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کی دعاء کو بھی رد نہیں فرماتا۔ حاکم کی ایک گھڑی جس میں اس نے انصاف کیا ہو، ساٹھ گھنٹوں کی نقلی عبادت سے بہتر ہے۔ تیسرا شخص مظلوم ہے کہ اس کی دعاء اور بددعاء بھی رد نہیں ہوتی۔ ان تینوں کی دعاؤں کو اللہ پاک بادل سے اوپر اٹھا لیتا ہے، اور اللہ پاک ان دعاؤں کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یعنی اللہ پاک جلدی قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے: میری عزت کی قسم، میں تیری ضرورت مدد کروں گا، اگرچہ کچھ دیر ہو جائے۔ مطلب یہ کہ تمہارا حق ضائع نہیں کروں گا، نہ تیری دعاء کو رد کروں گا، اگرچہ کچھ زیادہ وقت گزر جائے؛ کیوں کہ میں حلیم ہوں، جلدی عذاب و عقاب نہیں دیتا۔ ہو سکتا ہے کہ بندہ ظلم چھوڑ دے، گناہوں سے باز آ جائے، مظلوم کو راضی کر لے اور توبہ و استغفار کر لے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے؛ لیکن چھوڑتا نہیں ہے^(۲)۔

لیکن ہمارا الیہ یہ ہے کہ عام طور پر اس وقت ہم افطار کی تیاریوں میں لگے رہتے ہیں بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، دعا کی فرصت نہیں ملتی۔ اسی طرح گھر کی عورتوں کو بھی اس کا موقع نہیں ملتا، وہ طرح طرح کا پکوان بنانے میں لگی رہتی ہیں۔ ہم آج سے یہ ارادہ کر لیں کہ ہم سب لوگ افطار

(۱) حصة الله البالغة: ۱۳۳/۲، جلیل محمد - سالم حاشم۔

(۲) مرقاة المفاتیح: ۱۲۹/۵۔

سے دس منٹ پہلے تمام کام سے فارغ ہو کر دعا کا اہتمام کریں گے۔ ان شاء اللہ

(۲۴۹) رمضان کا عمرہ حج کے برابر

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً» (۱)۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رمضان میں عمرہ ادا کرنا حج کے برابر ہے۔

فائدہ: رمضان مبارک عبادتوں کا مہینہ ہے؛ اس لیے عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، ان میں سے جب جس کا وقت بھی میسر ہو جائے، اس کو خوب اہتمام سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ رمضان ہی کی برکت ہے کہ ایک عبادت کا ثواب ستر سے سات سو گنا تک ملتا ہے۔ اس مہینہ میں نیکیوں کے مواقع بہت ہیں اور عبادت کے لیے فارغ وقت بھی خوب ملتا ہے۔ اس مہینہ کا سودا بہت سستا ہے، جو جتنا کر لے اتنا ہی فائدہ میں رہے گا۔ انہیں عبادتوں میں سے عمرہ کرنا بھی ہے۔

حدیث شریف میں یہ بتایا گیا کہ رمضان المبارک میں عمرہ ادا کرنا، حج ادا کرنے کے برابر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا، ثواب کے اعتبار سے حج کے برابر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس پر حج فرض ہو، وہ حج کو نہ جا کر رمضان میں عمرہ کر لے اور سمجھے کہ اس نے حج ادا کر لیا۔ اس سے حج ادا نہیں ہوگا؛ کیوں کہ حج فرض ہے اور عمرہ نفلی عبادتوں میں سے ہے۔ اس حدیث شریف کا مقصد عمرہ کی ترغیب دینا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عبادات کے فضائل میں زیادتی، اوقات اور ایام کی فضیلت کے اعتبار سے ہوتی ہے (۲)۔

اللہ پاک نے اگر کسی کو مال دیا ہے؛ تو ایک بار رمضان شریف کا عمرہ بھی کر لے۔ یہ بھی یاد

رہے کہ آج کل ہمارے یہاں ہر ہار عمرہ کرنا ایک فیشن ہو گیا ہے۔ پڑوسی بھوکا اور تنگا ہے، عزیز واقارب پریشان ہیں، ہم عمرے پر عمرے کیے جا رہے ہیں اور فخریہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اب تک اتنے عمرے کر لیے یا سال میں اتنے عمرے ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے ایسے عمرے سے فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ایسا عمرہ کرنے سے افضل ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی جائے۔ خالق کائنات ہماری ایسی عبادتوں کا محتاج نہیں کہ جہاں مخلوق محتاج اور ضرورت مند ہو، اور عابد غیر ضروری عمل میں پیسہ خرچ کرے۔ ہاں اگر آپ ان کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، تو پھر آپ دس عمرے کریں، شوق سے کریں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ رمضان شریف کی برکت سے رمضان کے عمرہ کا ثواب بڑھادیا جاتا ہے، اور جتنا ثواب حج کا ملتا ہے اتنا ہی عمرہ کا ملتا ہے۔

(۲۵۰) سفر میں روزہ رکھنے کا حکم

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعْيبِ الصَّائِمَ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ^(۱).

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ نے فرمایا کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ (رمضان میں) سفر کیا کرتے تھے۔ (سفر میں بعض روزہ سے ہوتے اور بعض بے روزہ ہوتے) لیکن روزہ دار بے روزہ دار پر اور بے روزہ دار روزہ دار پر کسی قسم کی عیب جوئی نہیں کیا کرتے تھے۔

نسائدہ: امام مسلمؒ نے بھی یہ حدیث حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت کی ہے: کہ ہم رمضان شریف کی ۱۶/ تارخ کو نبی کریم ﷺ کے ساتھ جہاد کو لکے، ہم میں سے بعض آدمیوں نے روزہ رکھا اور بعض نے روزہ نہیں رکھا۔ اور روزے دار نے افطار کرنے والوں کو عیب نہ لگایا، اور نہ افطار کرنے والے نے روزہ دار کو عیب لگایا^(۲)۔

(۱) البخاری: ۱۹۱۷، الصوم: لم یعب أصحاب النبی ...

(۲) مسلم: ۱۱۱۶، الصیام/ البخاری: ۱۹۱۷۔

سفر کی حالت میں روزہ ترک کر کے دوسرے دنوں میں اس کی قضاء کرنے کی اجازت ہے۔ شریعت نے رخصت دی ہے کہ حالت سفر میں روزہ چھوڑا جاسکتا ہے؛ کیوں کہ سفر کے دوران زیادہ کمزوری آ جاتی ہے، جو پریشانی کا سبب ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک سفر (غزوہ فتح) میں تھے۔ آپ ﷺ نے دیکھا کہ ایک شخص پر لوگوں نے سایہ کر رکھا ہے۔ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک روزہ دار ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا اچھا کام نہیں ہے^(۱)۔

سفر کی حالت میں نبی کریم ﷺ نے خود اس پر عمل کر کے عملاً امت کو تعلیم دی کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے (غزوہ فتح مکہ میں) مدینہ سے مکہ کے لیے سفر شروع کیا تو آپ ﷺ روزہ سے تھے۔ جب آپ عسفان پہنچے تو پانی منگوا یا اور اسے اپنے ہاتھ سے (منہ تک) اٹھایا؛ تاکہ لوگ دیکھ لیں پھر آپ ﷺ نے روزہ توڑ دیا یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے (سفر میں) روزہ رکھا بھی ہے اور نہیں بھی رکھا ہے؛ اس لیے جس کا جی چاہے روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے^(۲)۔

لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ سفر دشوار کن ہو۔ اگر سفر میں سہولت ہے، جیسے آج کل جہاز کا سفر، ٹرین اور بس میں اسے سفر ہو تو پھر روزہ رکھنا ہی افضل اور بہتر ہے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس شخص کے پاس اچھی سواری ہو اور وہ اس کو بخیر و عافیت منزل تک پہنچا دے تو چاہیے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے جہاں بھی رمضان آجائے^(۳)۔ لیکن یہ امر استحبائی ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں رکھتا ہے؛ تو اسے لعن و طعن نہیں کیا جائے گا؛ البتہ اسے بعد میں قضاء کرنی ہوگی۔ یہ واضح

(۳) ابو داؤد: ۲۴۱۰، الصوم، باب: من احتار الصوم۔

(۱) صحیح البخاری: ۱۹۸۶، کتاب الصوم۔

(۲) صحیح البخاری: ۱۹۸۸، الصوم۔

رہے کہ سفر سے مراد سفر شرعی ہے، جس میں نماز بھی قصر ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سفر و جہاد میں روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ عام سفر میں اگر مشقت نہ ہو؛ تو روزہ رکھنا بہتر ہے اور اگر مشقت ہو تو روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔

(۲۵۱) سحری میں برکت ہے

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَاتًا»^(۱).

ترجمہ: حضرت انس ابن مالکؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: سحری کھاؤ کہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔

مسنائدہ: آپ ﷺ نے فرمایا کہ سحری کھاؤ یعنی سحری کے وقت کچھ نہ کچھ کھا لو، خواہ ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو۔ ایک روایت میں ہے: "سحری میں برکت ہے؛ لہذا اس کو نہ چھوڑو، اگرچہ کوئی ایک گھونٹ پانی ہی پی لے، اس لیے کہ اللہ پاک اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتیں بھیجتے ہیں"^(۲)۔ اور حدیث شریف میں جو حکم دیا گیا ہے وہ حکم استحبی ہے، یعنی سحری کھانا مستحب ہے۔ برکت سے مراد یہ ہے کہ سنت کو بجالانے کی وجہ سے اجر عظیم ملتا ہے اور روزہ رکھنے کی قوت حاصل ہوتی ہے۔ علامہ ابن ہمامؒ نے فرمایا کہ برکت سے مراد یہ ہے کہ سحری کے ذریعہ سے کل کے روزہ پر قوت حاصل کرو۔ اور اس سلسلہ میں نص موجود ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "دن میں آرام کے ذریعہ سے رات کے قیام پر مدد طلب کرو اور سحری کھا کر دن کے روزہ (کی مشقت) پر مدد چاہو"^(۳)۔ یا اس سے مراد ثواب کی زیادتی ہے، جو نبی کریم ﷺ کی سنتوں کی اتباع کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا

(۱) صحیح البخاری: ۱۹۶۳، الصوم، بركة السحور.

(۲) مسند أحمد: ۱۱۰۸۶، مسند أبو سعيد الخدري.

(۳) جمع المراجع للسيوطي: ۳۰۰۶.

فرق ہے^(۱)۔ اہل کتاب کے یہاں رات کو سونے کے بعد کھانا حرام تھا، اور ابتداء اسلام میں ہمارے یہاں بھی یہی حکم تھا؛ لیکن بعد میں اہل کتاب کی مخالفت کا حکم دیا گیا؛ اس لیے سحری کو مشروع قرار دیا گیا۔ اسی لیے نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان سحری کا فرق ہے^(۲)۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: مومن کی اچھی سحری کھجور ہے^(۳)۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ کی ابتداء سحری سے ہوتی ہے۔ اس میں کھجور کھائے؛ تو دو برکتیں جمع ہو گئیں۔ سحری خود برکت اور کھجور میں بھی برکت اور روزے کی انتہاء افطار بھی کھجور پر ہو؛ تو ابتداء اور انتہاء دونوں میں برکت ہی برکت ہوئی۔ الحمد للہ!^(۴)

نوویؒ نے اس کے علاوہ سحری کھانے کا ایک اور فائدہ لکھا ہے کہ جب سحری کے لیے اٹھے گا تو چوں کہ یہ وقت بہت اہم اور بابرکت ہے، اللہ پاک کی رحمتیں اس وقت بندوں پر خاص طور سے ہوتی ہے۔ اس وقت میں بندہ ذکر و دعاء میں مشغول ہوگا، اس کی دعائیں اور استغفار قبول ہوں گی۔^(۵)

(۲۵۲) بے حیثیت روزہ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»^(۱).

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر (روزہ رکھ کر بھی) کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا نہ چھوڑے؛ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔

نمائندہ: مسلمانوں پر اللہ پاک کی جانب سے ہونے والی بے شمار نعمتوں میں سے ایک اہم

(۱) مرقاة المفاتیح: ۴۷۸/۵.

(۲) للنہاج شرح النووی: ۱۸۳/۷.

(۳) البحاری: ۱۹۰۳، الصوم، من لم يدع قول ... الصوم.

(۱) مرقاة المفاتیح: ۴۷۶/۵.

(۲) مسلم: ۱۰۹۶، الصیام، باب فضل السجود.

(۳) ابو داؤد: ۲۳۴۵، کتاب الصوم.

نعمت ماہ رمضان ہے۔ سال میں ایک بار اللہ پاک یہ نعمت عطا فرماتا ہے، تاکہ اس میں بندہ اپنے کالے کرتوت کو، کالے اعمال کو سفیدی میں بدل سکے۔ اپنے گناہوں کے پہاڑ کو توبہ اور عمل صالح کے ذریعہ ختم کروا کر ڈھیروں نیکیاں جمع کر سکے۔ جب یہ اتنی بڑی نعمت ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کے تقاضے پر عمل کرنا چاہیے۔ رمضان کا تقاضہ یہ ہے کہ اپنا پورا وقت اللہ کی اطاعت میں لگایا جائے، اور اپنے آپ کو اپنے وقت کو معصیت سے حتیٰ کہ لایعنی باتوں اور کاموں سے بھی دور رکھا جائے، ورنہ پھر روزہ روزہ ہی نہیں رہے گا؛ بلکہ فاقہ کی ایک صورت ہو جائے گی۔

حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ روزہ کی حالت میں جھوٹ نہ بولو، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرو وغیرہ وغیرہ۔ جس نے رمضان کے مہینہ میں روزہ رکھ کر جھوٹ بولا، جھوٹی گواہی دی، غیبت کی، بہتان لگایا، لعنت ملامت کی یا اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ کا کام کیا جس سے بچنا واجب اور ضروری ہے؛ تو اللہ پاک کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ کر بھوکا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کھانا پینا تو جائز امور میں سے ہے، اس کو چھوڑ دیا، اور گناہ جو کہ ناجائز ہے اس کو وہ کر رہا ہے، تو ایسے بھوکے رہنے کا فائدہ نہیں، ایسے شخص کا روزہ بھی کسی کام نہیں^(۱)۔ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔

(۲۵۳) رمضان میں حضور ﷺ کی سخاوت

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة^(۲).

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ سخاوت اور خیر

کے معاملہ میں سب سے زیادہ سخی تھے اور آپ ﷺ کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبریل آپ ﷺ سے رمضان میں ملتے۔ جبریل علیہ السلام نبی کریم ﷺ سے رمضان شریف کی ہر رات میں ملتے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ نبی کریم ﷺ جبریل سے قرآن کا دور کرتے تھے۔ جب جبریل علیہ السلام آپ ﷺ سے ملتے؛ تو آپ ﷺ چلتی ہوئے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔

نہایت: رمضان عبادتوں، سخاوتوں اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ نبی کریم ﷺ اس پورے مہینہ کو اسی طرح گزارتے تھے جس طرح آپ ﷺ نے امت کو گزارنے کا حکم دیا ہے۔

حضرت ابن عباسؓ نے حدیث شریف میں نبی کریم ﷺ کے اعمال جو رمضان میں ہوتے تھے، ان میں سے ایک عمل کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ ﷺ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بڑے سخی تھے۔ رمضان میں آپ ﷺ بہت سخاوت کرتے تھے اور لوگوں کو خوب نفع پہنچاتے تھے۔ رمضان بابرکت مہینہ ہوتا ہے اور اس میں نیکی کرنا افضل ہے۔ جب حضرت جبریل سے آپ کی ملاقات ہوتی تھی، تو آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی۔ رمضان میں یہ معمول تھا کہ حضرت جبریل آپ ﷺ سے روزانہ ملاقات کرتے تھے؛ اس لیے پورے مہینہ آپ ﷺ کی سخاوت جاری رہتی تھی اور سخاوت کا یہ عالم ہوتا کہ آپ ﷺ کی سخاوت و فیاضی ہاں نسیم سے بھی بڑھ جاتی۔

علامی عینیؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئیں: وہ یہ کہ اس میں ہر وقت سخاوت اور کثرت سخاوت کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ رمضان اور خاص طور سے نیک لوگوں سے ملاقات کے وقت زیادتی کا سبق دیا گیا ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نیک اور صاحب فضل و کمال لوگوں کی ملاقات و زیارت، اور ان کے ساتھ مصاحبت و گفتگو پسندیدہ اور مستحب عمل ہے، بشرطیکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح رمضان کریم میں تلاوت قرآن کی کثرت اور قرآن کریم یا دیگر شرعی علوم پڑھنا، پڑھانا اور اس کا دور کرنا بھی مستحب ہے۔ یہ بات بھی معلوم ہوا کہ رمضان کریم میں تلاوت

قرآن تمام طرح کے اذکار و تسبیحات سے افضل ہے۔^(۱)

(۲۵۴) افطار میں عجلت خیر کا سبب

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.^(۲)

ترجمہ: حضرت سہل بن سعد نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، کہ میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی، جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔

مسندہ: حدیث شریف میں آیا ہے کہ: روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی (ایک تو جب) وہ افطار کرتا ہے؛ تو خوش ہوتا ہے اور (دوسرے) جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا^(۳)۔ اس خوشی کو حاصل کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔

حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جب افطار کا وقت ہو جائے، تو افطار میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث قدسی میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: میرے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک وہ ہے جو افطار میں جلدی کرنے والا ہو^(۴)۔ طیبیؒ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کا محبوب اور پسندیدہ ہونے کی وجہ شاید یہ ہو کہ اس میں سنت کی اتباع، بدعت سے اجتناب اور یہود و نصاریٰ کی مخالفت ہے۔ اس امت کی افضلیت میں سے ہے کہ حدیث پر عمل کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اس کی طرف دوسری حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے کہ دین اس وقت تک غالب رہے گا، جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے؛ کیوں کہ یہود و نصاریٰ افطار میں تاخیر کیا کرتے تھے۔

افطار جلدی کرنے میں کیا حکمت ہے؟ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ دین اسلام میں آسانی اور سہولت ہے، دشواری نہیں ہے؛ اس لیے تعجیل کا حکم دیا گیا؛ تاکہ روزے کا عمل آسان رہے۔ برخلاف اہل کتاب کے کہ انہوں نے اپنے لیے سختی اختیار کی؛ تو اللہ پاک نے ان پر سخت

(۱) صحیح البخاری: ۱۹۰۴۔

(۲) الترمذی: ۷۰۰، الصوم، ما جاء فی تعجیل الصوم۔

(۳) حنفی القاری: ۱/۱۸۰۔

(۴) البخاری: ۱۹۰۷، کتاب الصوم، باب تعجیل الإفطار۔

احکامات نازل فرمائے اور پھر وہ عمل نہ کر سکے اور معتبوب ہو گئے (۱)۔

روزہ افطار کا وقت غروب شمس ہے، جب یقینی طور پر ثابت ہو جائے یا دو عادل گواہ کہہ دے کہ غروب ہو گیا، دونہ ہوں تو ایک عادل گواہ بھی کہہ دے تو کافی ہے۔ اس حدیث میں ان لوگوں کا بھی رو ہے، جو افطار کرنے کے لیے تاروں کے ظاہر ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ افطار میں جلدی کرنا بقاء خیر کا سبب ہے (۲)۔

(۲۵۵) بغیر عذر کے روزہ نہ رکھنا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ، وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّغْرِ كُلِّهِ، وَإِنْ صَامَهُ» (۳)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جس نے جان بوجھ کر، بلا کسی عذر شرعی اور بیماری کے روزہ نہ رکھا؛ تو پورے سال کا روزہ بھی اس کا بدل نہیں ہو پائے گا، اگرچہ وہ پورے سال روزہ سے رہے۔"

فائدہ: روزہ ارکان اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اسلام کی بنیاد جن پانچ چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک رمضان شریف کا روزہ ہے۔ تو جس طرح دیگر ارکان فرض، ضروری اور واجب ہیں اور بغیر عذر کے نہ چھوڑے جاسکتے ہیں نہ قضاء کئے جاسکتے ہیں۔ اسی طرح رمضان شریف کا روزہ بھی بغیر کسی عذر کے نہیں چھوڑا جاسکتا۔ بل کہ دیکھا جائے تو روزے کے احکام سخت ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ بہت اہم عبادت ہے، سال بھر میں صرف ایک ہر ایک مہینہ کے لیے یہ عبادت آتی ہے۔

اس حدیث شریف میں بتایا گیا کہ بغیر رخصت شرعی (جیسے سفر، بیماری، یا بڑھاپا وغیرہ ہے کہ جس میں شریعت روزہ نہ رکھنے کی اجازت دیتی ہے)۔ کسی نے جان بوجھ کر روزہ نہ رکھا، تو اس

چھوڑے ہوئے روزے کے ثواب کا مقابلہ قضاء اور نوافل روزوں کے ذریعہ نہیں کیا سکتا، اگرچہ کوئی زندگی بھر روزہ ہی رکھتا رہے۔ لیکن اس کی قضاء تو بہر حال رکھنی ہوگی۔^(۱)

خلاصہ یہ ہوا کہ سفر شرعی (کم از کم ۴۸ میل کا سفر) ہو یا ایسا مرض کہ جس میں روزہ رکھنے سے نقصان کا اندیشہ ہو؛ تو یہ شرعی عذر ہیں۔ اس میں روزہ چھوڑا جاسکتا ہے، پھر اس کی قضا کریں گے، کفارہ نہیں ہے۔ اور اگر بغیر شرعی عذر کے روزہ شروع سے رکھا ہی نہیں؛ تو قضاء تو واجب ہے ہی، لیکن رمضان کا ثواب اس کو نہیں ملے گا؛ اگرچہ ساری عمر روزہ رکھ کر گزار دے۔ اور اگر روزہ رکھ کر بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر توڑ دیا؛ تو اب اس کے ذمہ کفارہ لازم ہے، یعنی قضا کے علاوہ ایک روزے کے بدلے دو ماہ کا مسلسل روزہ رکھے۔ اگر ایک ہی رمضان کے دو یا کئی روزے توڑے؛ تو ایک ہی کفارہ کافی ہے۔ اگر دو مختلف رمضان کے روزے ہیں؛ تو الگ الگ کفارہ ادا کرنا ضروری اور واجب ہے۔ اس صورت میں ایک کفارہ کافی نہیں ہوگا۔

(۲۵۶) روزہ ڈھال ہے

عن عثمان: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ، تَجْنِيهِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ»^(۲).

ترجمہ: حضرت عثمان ابن ابوالعاص سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: روزہ ڈھال ہے، جس طرح تم میں سے کسی کے پاس جنگ کی ڈھال ہوتی ہے۔

مناکدہ: یہ حدیث شریف مختلف الفاظ کے ساتھ تقریباً حدیث کی تمام کتابوں میں ہے۔

بخاری میں ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے؛ اس لیے (روزہ دار) فحش اور جہالت کی باتیں نہ کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے؛ تو

اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہئے کہ میں روزہ دار ہوں، (یہ الفاظ) دو مرتبہ (کہہ دے)۔^(۱)

ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ روزہ ڈھال ہے، بچاؤ اور حفاظت کا ذریعہ ہے، جس طرح انسان جنگ اور لڑائی کی حالت میں، تیر و تلوار اور گولی وغیرہ سے اپنے آپ کو ڈھال کے ذریعہ بچاتا ہے، اسی طرح روزہ دنیا میں گناہوں سے اور آخرت میں عذاب سے روزہ دار کو بچاتا ہے۔ انسان روزہ کی حالت میں گناہوں سے بچتا ہے، گناہ نہیں کرتا؛ اس لیے جہنم سے بچ کر، جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔

بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے کہ روزے کی حالت میں فحش بات نہ کرے نہ اپنی بیوی سے ل لگی کی ایسی باتیں کرے جو قربت سے پہلے کی جاتی ہے۔ شور و غل اور لہو و لعب سے احتیاط کرے؛ تاکہ روزہ دار کا تمام اعضاء کا روزہ ہو جائے؛ یعنی جس طرح روزہ دار کے لیے، کھانا، پینا اور میاں بیوی کا آپس میں ملنا منع ہے، اسی طرح لغو اور بے کار کام سے دیگر اعضاء کو بچانا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی لڑائی جھگڑا، یا گالی گلوچ شروع کر دے، تو اس کے ساتھ نہ جھگڑے؛ بل کہ اس کو یہ کہہ دے کہ بھائی میں روزہ دار ہوں، میرا جھگڑنا، گالی گلوچ کرنا نہ میرے لیے صحیح ہے اور نہ تمہارے لیے۔^(۲)

اس حدیث میں مختلف الفاظ آئے ہیں: ان تمام روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد، علامہ عینیؒ راتے ہیں: "روزہ جہنم سے ڈھال ہے" کا مطلب یہ ہے کہ روزہ شہوات سے روکتا ہے۔ قاضی عیاضؒ راتے ہیں: روزہ گناہوں سے یا جہنم سے یا دونوں سے بچاتا ہے۔^(۳) خلاصہ یہ ہوا کہ رمضان شریف میں اور خاص کر روزہ کی حالت میں، اپنے اعضاء کو تمام لایعنی چیزوں سے بھی بچایا جائے، تاکہ روزے کے تقاضہ پر عمل ہو سکے؛ کیوں کہ اللہ پاک نے روزے کا مقصد بیان فرمایا ہے: لعلکم تتقون؛ تاکہ تم مجھ سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آمین!

(۲۵۷) آخری عشرے کا اعتکاف

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوُفَاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اغْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. (۱)

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ اپنی وفات تک برابر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے اور آپ ﷺ کے بعد آپ ﷺ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔

فائدہ: اعتکاف اسلام میں ایک اہم عبادت کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ عبادت کا ایسا مفرد طریقہ ہے جس میں بندہ دنیا سے، آل و اولاد، گھر والوں اور دوست و احباب سے بالکل الگ تھلگ ہو کر، اللہ پاک کے گھر میں صرف اس کی پاک ذات میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، اسی طرح یہ مخصوص عبادت یعنی اعتکاف بھی پہلی امتیں کیا کرتی تھیں۔ چنانچہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام کو معکفین کے لیے نیت اللہ کو صاف ستھرا رکھنے کی تاکید فرمائی تھی۔ اللہ پاک قرآن عظیم الشان میں فرماتا ہے: وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی کہ: تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ بجالائیں (۲) معلوم یہ ہوا کہ اعتکاف کی تدبیر بہت پرانی ہے۔

علماء نے اعتکاف کی تین قسمیں بیان کی ہیں: ایک اعتکاف واجب جیسے نذر کا اعتکاف۔ دوسرا اعتکاف سنت، جیسے رمضان کے آخر عشرہ کا اعتکاف۔ تیسرا مستحب جو ان دونوں کے علاوہ ہے۔ مثلاً کسی کام سے مسجد میں گئے؛ تو جب تک ر کے اعتکاف کی نیت کر لی۔ (۳)

(۱) صحیح البخاری: ۲۰۶۶، الاحکام۔

(۲) البقرة: ۱۲۵ آسان ترجمہ قرآن۔

(۳) البقرة: ۱۲۳۔

مرد کے لیے اعتکاف کی جگہ مسجد ہے یعنی مرد کے لیے مسجد میں ہی اعتکاف مسنون ہے۔ عورتوں کے لیے اعتکاف کی جگہ ان کے گھر کا وہ حصہ ہے، جس کو انھوں نے نماز کے لیے خاص کر رکھا ہے۔ امام بخاریؒ نے ایک روایت ذکر کی ہے، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ حضرت حفصہؓ نے نبی کریم ﷺ سے اجازت لے کر، اپنا خیمہ (اعتکاف کرنے کے لیے)، مسجد نبویؐ میں لگایا۔ پھر حضرت زینبؓ نے دیکھا تو انہوں نے بھی لگا لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہؓ کا خیمہ بھی تھا۔ آپ ﷺ نے جب تین خیمے دیکھے؛ تو ناراضگی کا اظہار فرمایا اور اپنا اعتکاف بھی ختم فرمادیا۔^(۱) عینیؒ نے یہاں لکھا ہے کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ عورتوں کا اعتکاف مسجد میں درست نہیں ہے۔ ورنہ آپ ﷺ ناراض نہ ہوتے۔^(۲)

علامہ نوویؒ فرماتے ہیں کہ جو اعتکاف کا ارادہ کرے، اسے چاہیے کہ اکیسویں کی شب غروب آفتاب سے قبل مسجد میں پہنچ جائے اور عید کی رات میں غروب آفتاب کے بعد نکلے۔ مگر افضل یہ ہے کہ عید کی رات میں بھی مسجد میں ہی قیام کرے اور عید کی نماز پڑھ کر گھر واپس ہو۔^(۳)

(۲۵۸) کھجور سے افطار

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمْرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ^(۱)۔

ترجمہ: حضرت انس ابن مالکؓ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نماز پڑھنے سے پہلے چند رطب کھجوروں سے افطار کرتے تھے۔ اگر رطب کھجوریں نہ ہوتیں؛ تو پکی ہوئی کھجوروں سے افطار کرتے تھے اور اگر یہ بھی نہ ہوتیں؛ تو آپ ﷺ چند گھونٹ پانی پی کر افطار کر لیتے تھے۔

مسندہ: حدیث نمبر: ۲۵۴ میں افطار جلدی کرنے کے سلسلہ میں فضیلت گزر چکی ہے۔

(۱) المجموع شرح المصاب: ۱۵۰۹/۲۔
(۲) أبو داود: ۲۳۵۶، الصوم، باب ما يَطْرُق عليه.

(۱) صحيح البخاري: ۲۰۳۳، الاعتكاف.

(۲) سنن القاري: ۲۱۹/۱۱.

ابوداؤد شریف کی ایک روایت ہے، سلمان ابن عامرؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی افطار کرے؛ تو اسے کھجور سے افطار کرنا چاہیے؛ کیوں کہ اس میں برکت ہے۔ اگر کھجور نہ ملے؛ تو پانی سے کیوں کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔^(۱)

حضرت انسؓ کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ مغرب کی نماز سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے، پھر نماز پڑھتے تھے۔ افطار کرتے وقت کچی کھجور سے افطار کرتے تھے۔ اگر وہ بھی نہ ملتی؛ تو پھر چند گھونٹ پانی سے روزہ کھول لیتے تھے۔ اس میں حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ روزہ کھولتے وقت سب سے پہلے وہ چیز پیٹ میں نہ جائے جو آگ پر پکی ہو۔ ابو یعلیٰ نے ایک روایت ذکر کی ہے کہ نبی کریم ﷺ تین کھجوروں سے افطار کرنا پسند کرتے تھے یا ایسی چیز سے جو آگ پر نہ بنی ہو۔^(۲)

ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر رطب کھجور ہے؛ تو اس سے روزہ افطار کیا جائے، ورنہ سوکھی کھجور، چھوارہ سے افطار کیا جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو پانی سے افطار کیا جائے۔ ورنہ ایسی چیز سے جو آگ پر نہ پکی ہو؛ مثلاً: پھل فروٹ؛ اور اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو جو موجود ہو اس سے روزہ کھول لے۔

(۲۵۹) بیس دنوں کا اعتکاف

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا^(۳).

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہر سال رمضان میں دس دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ لیکن جس سال آپ ﷺ کا انتقال ہوا، اس سال آپ ﷺ نے بیس دن کا اعتکاف کیا تھا۔

مسند: اعتکاف کے سلسلہ میں کچھ باتیں حدیث نمبر: ۲۵۷ میں گزر چکی ہیں؛ وہاں بتایا

(۳) البخاری: ۲۰۴۴، الاعتکاف، الاعتکاف ... رمضان.

(۱) ابوداؤد: ۲۳۵۵ کتاب الصوم.

(۲) للرقاء: ۱۲۱/۴، کنز العمال برقم: ۱۸۰۷۶، ومسند ابو یعلیٰ

برقم: ۳۳۰۰.

کیا تھا کہ نبی کریم ﷺ نے وفات تک آخر عشرہ کا اعتکاف کیا۔ آپ ﷺ کے انتقال کے بعد، ازواج مطہرات نے بھی اس طریقہ کو جاری رکھا۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ بیس دن کا اعتکاف بھی سنت ہے؛ لیکن نبی کریم ﷺ کی عادت طیبہ رمضان المبارک کے اخیر عشرہ میں، دس دن ہی اعتکاف کرنے کی تھی؛ اسی لیے فقہاء نے رمضان کے آخری دس دنوں کے اعتکاف کو سنت قرار دیا ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ایک بار آپ ﷺ نے پورے مہینہ کا اعتکاف کیا۔

جتنی چیزیں روزے کی حالت میں ممنوع ہیں، وہ ساری چیزیں اعتکاف کی حالت میں بھی ممنوع ہیں۔ اعتکاف کی حالت میں اُن سب کے علاوہ بھی مزید پابندیاں ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بغیر ضرورت شدیدہ کے مسجد سے نکلنا بھی منع ہے، مثلاً جنازہ میں شرکت، مریض کی عیادت وغیرہ میں جانا منع ہے۔ تفصیل علماء کرام سے معلوم کر لیں۔

علامہ عینیؒ فرماتے ہیں کہ آپ نے جس سال وفات پائی، بیس دن اعتکاف کیا۔ آپ ﷺ کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب وقت موعود قریب ہے۔ آئندہ اعتکاف نہیں ملے گا؛ اس لیے آپ ﷺ کی خواہش ہوئی کہ اعتکاف کا عمل زیادہ کر لیا جائے۔ اس سے یہ مقصود تھا کہ امت جان جائے کہ آخری عمر میں اللہ سے ملنے کے وقت اعمال حسنہ اور عبادت کی کثرت مسنون ہے۔ آگے تحریر فرماتے ہیں کہ ابن بطل نے اعتکاف کو سنت مؤکدہ کہا ہے؛ کیوں کہ آپ ﷺ نے پابندی کے ساتھ اعتکاف کیا ہے۔ لیکن خود علامہ عینیؒ کی رائے یہ ہے کہ کسی کام پر نبی کریم ﷺ کا مواظبت کرنا، وجوب ثابت کرتا ہے، اس لیے ان کے نزدیک سنت مؤکدہ واجب کے درجہ کی ہے۔^(۱)

(۲۶۰) آخری عشرے میں آپ ﷺ کی کیفیت

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ

مُتَزَوِّهٌ، وَأَخِيَا لَيْلَهُ، وَأَيُّظُ أَهْلُهُ (۱)

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ جب (رمضان کا) آخری عشرہ آتا تو نبی کریم ﷺ اپنا تہبند مضبوط باندھتے (یعنی اپنی کمرپوری طرح کس لیتے) اور ان راتوں میں (عبادت کے لئے) آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔

مسند: حدیث شریف میں رمضان المبارک کے اخیر عشرہ میں نبی کریم ﷺ کی کیا کیفیت ہوتی تھی، اس کا ذکر ہے۔ آپ ﷺ عبادتوں کے حریص تھے۔ جس وقت آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، اس وقت بھی آپ ﷺ ہفتوں تک غار حرا میں رہ کر، عبادتوں میں مشغول رہتے تھے۔ یہ تو آپ ﷺ کا ایک معمول تھا۔ جب رمضان کے دس دن بچ جاتے تھے، تو آپ ﷺ عبادت کے اندر زیادتی کرتے، اہتمام بڑھا دیتے، رات رات بھر عبادتوں میں گزار دیتے تھے، گھر والوں کو جگاتے تھے، ان کو عبادت کرنے کی ترغیب دیتے تھے اور سب کچھ چھوڑ کر عبادتوں میں منہمک ہو جاتے تھے۔ آپ ﷺ ان دس دنوں میں گھر والوں کی طرف بھی توجہ نہیں دیتے تھے، ان کی ضروریات پہلے ہی پوری فرما دیتے تھے۔ (۲)

اب ہم ذرا اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈالیں۔ اولاً تو ہم خود بیدار نہیں ہوتے اور اگر بیدار ہوتے ہیں؛ تو ہمارا جوان طبقہ پوری رات کرکٹ، کیرم اور موٹر سائیکل کی ریس کرتا نظر آتا ہے۔ ہمارے بوڑھے چوک چوراہے اور ٹکڑ پر سحری تک گپ لڑاتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ دے اور رمضان کی ان مبارک ساعتوں کی قدر کرنے کی توفیق سے نوازے۔ آمین!

(۲۶۱) ممنوعات اعتکاف

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: السُّنَّةُ عَلَى الْمُتَكَيِّفِ إِلَّا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدُ جَنَازَةً، وَلَا يَمْسُ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرُهَا، وَلَا يَخْرُجُ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا اغْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا اغْتِكَافَ

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ معتكف کے لیے ضروری ہے کہ وہ مریض کی عیادت نہ کرے، نہ نماز جنازہ میں حاضر ہو، نہ عورت سے صحبت کرے، نہ اس سے ملے، نہ کسی کام کے لیے مسجد سے باہر نکلے، مگر ضرورت کی وجہ سے اور روزہ کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا اور اعتکاف جامع مسجد میں ہوتا ہے۔

نہایت: جتنی بھی عبادتیں ہیں، تمام عبادتوں کے اصول و ضوابط مقرر ہیں۔ کچھ مامورات ہیں؛ تو کچھ ممنوعات ہیں۔ اس حدیث شریف میں اُن ممنوعات کا ذکر ہے، جن سے معتكف کو بچنا چاہیے۔ اعتکاف کرنے والا اگر ان چیزوں میں سے کسی چیز کا مرتکب ہو؛ تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ معتكف کے لیے لازم ہے کہ ان مذکورہ باتوں پر وہ عمل کرے۔ پہلی بات یہ کہ جان بوجھ کر مسجد سے باہر جا کر، مریض کی عیادت نہ کرے۔ اگر کسی ضرورت سے وہ نکلا ہے، تو چلتے چلتے عیادت کر لے، وہاں نہ ٹھہرے، تو اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ معتكف مسجد کے باہر قصد آیا بلا قصد جنازہ میں شرکت نہ کرے۔ اعتکاف کرنے والا شہوت کے ساتھ اعتکاف کی حالت میں، اپنی بیوی سے بوس و کنار نہ کرے اور نہ اس کو چھوئے اور نہ اس سے ہمبستری اور صحبت کرے۔ معتكف کو چاہیے کہ مسجد سے کسی دینی یا دنیوی ضرورت کے لیے بھی نہ نکلے۔ ہاں اگر ایسی ضرورت پیش آگئی کہ باہر نکلے بغیر چارہ نہیں، جیسے پیشاب و پاخانہ کے لیے نکلنا، تو یہ درست ہے، بر خلاف کھانے پینے کے کہ یہ ایسی ضرورت ہے کہ مسجد میں بھی پوری کی جاسکتی ہے۔ اور اعتکاف بغیر روزہ کے صحیح نہیں ہوتا؛ کیوں کہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے بغیر روزے کے اعتکاف کیا ہو۔ اعتکاف جامع مسجد میں صحیح ہوتا ہے اور جامع مسجد سے مراد وہ مسجد ہے، جس مسجد میں پنج وقتہ نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہو، اس میں اعتکاف کرنا درست اور ٹھیک ہے۔

افضل اعتکاف: اعتکاف کی افضلیت میں بھی درجات ہیں۔ سب سے افضل اعتکاف مسجد

حرام کا اعتکاف ہے۔ پھر مسجد نبوی کا اعتکاف، پھر مسجد اقصیٰ کا اعتکاف، پھر جامع مسجد کا اعتکاف جس میں جمعہ ہوتا ہو، اور آخر میں ایسی مسجد کا اعتکاف جس میں پنج وقتہ نماز، جماعت ہوتی ہو^(۱)۔

(۲۶۲) شب قدر کی تعیین کیوں اٹھالی گئی؟

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلَاخَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: «خَرَجْتُ لِأُخْبِرْكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلَاخَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فَاتَمِسُونَهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت عبادہ ابن صامتؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں؛ لیکن فلاں فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا۔ پس اس کا علم اٹھالیا گیا اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہو گا۔ پس اب تم اس کی تلاش (آخری عشرہ کی) نو یا سات یا پانچ (کی راتوں) میں کیا کرو۔

نسائدہ: رمضان المبارک کے آخر عشرہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو بڑی قدر و منزلت والی رات ہے۔ اس رات کو ہم "لیلۃ القدر" یا "شب قدر" سے جانتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس رات کے بے شمار فضائل و برکات مذکور ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن عظیم الشان میں فرماتا ہے: **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَمَا أَذْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ**۔ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیسی چیز ہے۔ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح القدس اپنے پروردگار کے حکم

سے ہر امر خیر کو لے کر اترتے ہیں۔ سراپا سلام ہے، وہ شب طلوع فجر تک رہتی ہے^(۱)۔

علامہ نوویؒ فرماتے ہیں کہ اس رات کو شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں فرشتے لوگوں کے مقدرات (رزق، موت، وحیات وغیرہ جو اس سال میں آسمان سے نازل ہونے والے ہیں) کو لکھتے ہیں^(۲)۔

امت محمد ﷺ پر یہ رات بہت بڑی نعمت ہے، پہلی امتوں کے پاس یہ رات نہیں تھی۔ اگر انسان صرف اس ایک نعمت کو پالیتا ہے تو دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ یہ رات مسلمانوں کو کیوں دی گئی؟ اور سورۃ القدر کے نزول کا سبب کیا ہوا؟ علامہ عینی نے کئی واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک یہ کہ نبی کریم ﷺ نے ایک بار بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ وہ اللہ کے راستہ میں ایک ہزار سال تک جہاد کرتا رہا۔ یہ سن کر مسلمانوں کو تعجب ہوا، تو اللہ پاک نے سورۃ القدر نازل فرمائی یعنی شب قدر عطا فرمایا، جو ایک ہزار سال کے جہاد کے ثواب سے اچھا ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ پہلے زمانہ میں شمسون نام کے نبی تھے، انھوں نے اللہ کے راستے میں ایک ہزار مہینہ تک کافروں سے جہاد کی، نہ کپڑے اتارے نہ ہتھیار اتارے، صحابہؓ نے سنا تو کہا کہ کاش ہماری عمر بھی لمبی ہوتی، تو ہم بھی اس کی طرح قتال کرتے، اس کے بعد سورۃ القدر نازل ہوئی اور رسول اللہ نے صحابہ کرام کو خبر دی کہ شب قدر ان ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جس میں شمسون نبی نے جہاد کیا تھا۔ اس رات میں فرشتے اور جبریل ان تمام معاملات کو لے کر نازل ہوتے ہیں، جس کا فیصلہ اللہ نے آئندہ سال کے آنے تک کر دیا ہے۔ وہ رات پوری کی پوری سلامتی اور خیر ہی خیر ہے۔ اس رات میں شر نام کی کوئی چیز نہیں ہے^(۳)۔

(۲۶۳) شب قدر کن راتوں میں؟

عَنْ عَابِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَحْزَرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ»

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔

نسائدہ: شب قدر سے متعلق کچھ باتیں اس سے پہلی حدیث میں گزر چکی ہیں۔ اس حدیث میں اور اس سے پہلی والی حدیث میں بھی، اس رات کو رمضان کے اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شب قدر کی تلاش کا حکم استجابی ہے۔ یعنی شب قدر کو تلاش کرنا شرعاً مستحب ہے۔ لیکن اس کی فضیلت کے پیش نظر راقم کی یہ رائے ہے کہ اپنے ذمہ اس کو ضروری سمجھ کر شب قدر کی تلاش کا اہتمام کرنا چاہیے۔

ایک سوال یہ ہے کہ شب قدر صرف رمضان کے ساتھ ہی خاص ہے یا پورے سال میں کبھی بھی ہو سکتی ہے؟ اس سلسلہ میں مختلف آراء کتابوں میں موجود ہیں۔ عینیؒ نے تقریباً بیس اقوال ذکر کیے ہیں۔ جن میں مشہور تین ہیں: پہلا یہ ہے کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں شب قدر کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ، اور یہ قیامت تک اخیر عشرہ میں ہی ہوگی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ شب قدر پورے سال میں کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی شب قدر پورے سال گھومتی رہتی ہے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس اور عمرؓ رضی اللہ عنہم کا یہی نظریہ ہے۔

پھر جو حضرات آخر عشرہ میں ہی شب قدر کے وقوع کے قائل ہیں جیسا کہ مشہور بھی ہے، ان کے بھی مختلف اقوال ہیں: ابوسعید الخدریؓ اکیسویں شب کے قائل ہیں، عبداللہ بن انیس تیسویں شب کو شب قدر مانتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور صحابہ کرامؓ کی ایک بڑی جماعت کے نزدیک ستائیسویں شب شب قدر ہے۔ حضرت بلالؓ کے یہاں چوبیسویں کی رات شب قدر ہے اور

بعض حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پورے رمضان میں وقوع شب قدر کے قائل ہیں۔ حضرت عبد اللہ ابن زبیر کے نزدیک سترہویں شب اور حضرت علیؑ کے نزدیک انیسویں شب ہے^(۱)۔ لیکن اکثر روایات چوں کہ اخیر عشرہ کی طاق راتوں کے سلسلہ میں ہے؛ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ پورے آخری عشرہ میں شب قدر تلاش کرنی چاہیے۔

لیکن راقم کی رائے یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں تین قسم کے لوگ ہیں: پہلی قسم علماء، زہاد اور عباد، ان حضرات کو تو پورے سال ہی شب قدر تلاش کرنی چاہیے۔ دوسری قسم خواص مسلمان، ان کو پورے رمضان شب قدر کی تلاش کا اہتمام کرنا چاہئے۔ تیسری قسم عوام کی ہے ان کو رمضان کے آخر عشرہ میں شب بیداری کر کے لیلة القدر تلاش کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم!

(۲۶۲) شب قدر میں عبادت کی فضیلت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔

نسائدہ: حدیث میں شب قدر کی نوافل اور رمضان کے روزے کا ذکر ہے۔ روزے کے سلسلہ میں بعینہ یہ حدیث پہلے حدیث نمبر: ۲۴۰ میں گزر چکی ہے۔ حدیث کا پہلا جز ہے کہ جس نے شب قدر میں قیام کیا، یعنی نوافل کا اہتمام کیا۔ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ لیلة القدر میں نوافل پڑھا اس

(۲) البخاری: ۱۹۰۱، الصوم، من صام ... واحتساباً.

(۱) عمدة القاری: ۱۹۳/۱۱.

یقین کے ساتھ کہ شب قدر کا وجود ہے، اور اللہ پاک کے پاس اس میں قیام کرنے کا ثواب ہے؛ تو اللہ پاک اس کے گزشتہ گناہ معاف فرمادیں گے۔ یہاں گناہ سے مراد صغائر ہیں۔ اگر صغیرہ گناہ ہے ہی نہیں؛ تو درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ خواہ اس نے شب قدر پایا ہو کہ نہ پایا ہو^(۱)۔

شب قدر کے سلسلے میں اس سے پہلے دو حدیثیں گزر چکی ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اخیر عشرہ میں شب قدر تلاشنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ راتوں میں بیدار ہو کر، ذکر و اذکار اور نوافل کا اہتمام کرے، چاہے ایک گھنٹہ ہی سہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شب قدر صبح صادق تک رہتی ہے۔ اور اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ اعتکاف کر لیا جائے؛ چنانچہ اعتکاف کا ایک مقصد شب قدر کی تلاش بھی ہے۔

حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے پہلے عشرہ میں اعتکاف کیا۔ پھر ترکی خیمہ میں دوسرے عشرہ کا اعتکاف فرمایا کہ جس کے دروازہ پر ایک چٹائی لٹکی ہوئی تھی۔ آپ ﷺ نے اس چٹائی کو ہٹایا اور اپنا سر باہر نکال کر، لوگوں سے بات کی اور فرمایا میں نے عشرہ اول میں اس رات کو تلاش کرنے کے لیے اعتکاف کیا۔ پھر میں نے درمیانی عشرہ کا اعتکاف کیا؛ چنانچہ میرے پاس کوئی آیا، اور مجھ سے کہا گیا کہ یہ آخری عشرہ میں ہے۔ اس لیے تم میں سے جو چاہے وہ پھر سے اعتکاف کرے۔ چنانچہ سب آدمیوں نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا^(۲)۔

شب قدر میں نوافل کا اہتمام کرنے کا اس حدیث میں حکم دیا گیا ہے اور اس کو صغائر کی معافی کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ اس کا آسان طریقہ آخر عشرہ کا اعتکاف ہے، ورنہ کم از کم آخری عشرہ کی طاق راتیں تو بیدار ہو کر، نوافل اور عبادات میں گزارنی ہی چاہیے۔

(۲۶۵) اخیر عشرہ میں حضور ﷺ کا عمل

عن عائشۃ رضی اللہ عنہا: کَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یَجْتَہِدُ فِی الْعَشْرِ الْاَوَّلِ مَا لَا یَجْتَہِدُ فِی غَیْرِہٖ^(۱).

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ رمضان کے اخیر عشرہ میں اس قدر کوشش کرتے تھے کہ اس قدر کوشش دیگر ایام میں نہیں کرتے تھے۔
 وساندہ: رمضان کے پورے دنوں کو آپ ﷺ عبادتوں کے لیے خاص کر لیتے تھے، اور آخر عشرہ میں عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ شب قدر کو تلاش کرنے میں مبالغہ فرماتے تھے یا تو اطاعت و عبادت میں حد درجہ کوشش کرتے تھے؛ تاکہ شب قدر پا سکیں اور وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے، ان اوقات میں طاعت کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ اہتمام آپ ﷺ دوسرے دنوں میں نہیں فرماتے تھے^(۲)۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب آخر عشرہ آتا تھا؛ تو آپ ﷺ عبادتوں کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے اور راتوں کو عبادتوں کے ذریعہ زندہ رکھتے۔ آپ ﷺ اپنے گھر والوں کو بھی عبادتوں کے لیے جگاتے تھے^(۳)۔

شب قدر کی مخصوص دعاء بھی حدیث میں مذکور ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے علاوہ دوسری دعاء نہیں کر سکتے؛ البتہ یہ دعاء بہت ہی جامع ہے۔ کیوں کہ اس میں مال اور انجام کے اچھے ہونے کی دعاء ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے نبی کریم ﷺ سے شب قدر میں پڑھنے کے لیے دعاء کا سوال کیا؛ تو آپ ﷺ نے فرمایا: یہ دعاء مانگو: اللّٰهُمَّ اِنَّكَ غَفُوْرٌ حُبُّ الْعَفْوِ فَاغْفِرْ عَنِّی^(۴)
 اب ذرا ہم اپنے گرو و پیش کا جائزہ لیں کہ ہم شب قدر کس طرح گزارتے ہیں اور ہم کس

(۳) صحیح البخاری: ۲۰۶۱۔
 (۴) قولی: ۴۰۶۳، أبواب الدعوات۔

(۱) مسلم: ۱۱۷۵، الاصلک، الاجتہاد ... رمضان۔
 (۲) مرآۃ المفاتیح: ۵۱۵/۱۔

طرح شب قدر تلاش کرتے ہیں۔ عام طور پر پورے رمضان ہمارے احباب روزانہ ایک نیا پکوان اور نیا ہوٹل تلاش کرتے ہیں اور سحر وہاں کرنے کا اپنا شوق پورا کرتے ہیں۔ پھر جو وقت بچتا ہے، اس کو موٹر سائیکل رینگ میں صرف کر کے جو سوتے ہیں تو دس بجے کے بعد بیدار ہوتے ہیں۔ پھر اسی پلاننگ میں جٹ جاتے ہیں کہ آئندہ رات کیا کرنا ہے۔ ہماری بہنوں کو بھی فرصت نہیں ملتی ہے۔ چوں کہ رمضان شریف میں ان کا ایک محبوب مشغلہ آجاتا ہے اور وہ ہے مارکیٹنگ اور شوپنگ کرنا، اور جو وقت بچے اس میں طرح طرح کے پکوان بنانا۔ اس طور پر یہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہم سے چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو صحیح سمجھ دے اور رمضان کے تقاضے پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین!

(۲۶۶) صدقۃ الفطر کے احکام

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ^(۱).

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک صاع جو یا ایک صاع کھجور کا صدقہ فطر، چھوٹے، بڑے، آزاد اور غلام سب پر فرض قرار دیا۔

مسندہ: حدیث شریف میں صدقہ فطر کی ادائیگی کا ذکر ہے۔ صدقہ و زکاۃ: اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ قرآن کریم میں نماز کے بعد زکاۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ زکاۃ: جس طرح مال پر فرض اور واجب ہے، اسی طرح بدن اور جسم پر بھی واجب ہے۔ جس کو صدقۃ الفطر، زکاۃ الفطر، فطرہ، زکاۃ الصوم، صدقہ رمضان، و صدقۃ الرؤوس اور زکاۃ الابدان بھی کہتے ہیں۔ لیکن دونوں زکاۃ میں فرق ہے۔ مال کی زکاۃ صاحب نصاب پر بالاتفاق فرض ہے؛ لیکن صدقہ فطر ائمہ ثلاثہ کے یہاں فرض ہے اور ہمارے یہاں واجب ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر کی اہمیت امام شافعیؒ کے یہاں اتنی ہے کہ

صاحب مال کے لیے مالک نصاب ہونا ضروری نہیں؛ جب کہ ہمارے یہاں جس پر زکاۃ فرض ہے، اسی پر صدقہ فطر واجب ہے۔ البتہ زکاۃ کی ادائیگی میں جو دیگر شرائط ہیں وہ ضروری نہیں۔

صدقہ فطر کی فرضیت رمضان ۲/ ہجری میں ہوئی۔ یہ حکم غلام، آزاد، مرد و عورت، بوڑھا، جوان، بچہ سب کے لیے ہے۔ یعنی صدقہ فطر سب کے ذمہ واجب ہے۔ یہاں تک کہ جو بچہ عید کی رات میں پیدا ہوا ہے، اس کی طرف سے بھی صدقہ الفطر ادا کیا جائے گا۔ بچہ اور غلام کی طرف سے اس کا ولی اور آقا ادا کرے گا۔ بچہ جو نابالغ و غریب ہے، اس کی طرف سے اس کا باپ اور غلام کی طرف سے اس کا آقا صدقہ فطر ادا کرے گا^(۱)۔

رمضان المبارک کے بعد فوراً صدقہ الفطر کو مقرر کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اس میں روزہ داروں کے لیے گناہوں سے پاکیزگی اور ان کے روزوں کی تکمیل ہے۔ نیز مالداروں کے گھروں میں فراوانی اور ہر قسم کی سہولتیں ہوتی ہیں۔ عید کے موقع پر ان کے گھر والے اچھے لباس پہنتے ہیں؛ لیکن غریبوں کے گھروں میں غربت کی وجہ سے عید کا دن بھی رمضان المبارک کی طرح ہی رہتا ہے۔ اس لیے صدقہ فطر مشروع کیا گیا۔ صدقہ فطر عید سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے؛ تاکہ فقراء و مساکین کی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ اس کی تفصیل حدیث شریف میں موجود ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے زکاۃ الفطر مقرر کیا؛ روزہ دار کو لغو اور بے ہودہ باتوں کے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے؛ تو جس نے نماز سے قبل ادا کر دیا وہ صدقہ مقبول ہے اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا، وہ دیگر صدقات کی طرح ایک صدقہ ہے^(۲)۔

(۲۶۷) صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا بہتر وقت

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. (۱)

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صدقۃ فطر ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو فرض قرار دیا ہے۔ غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے تمام مسلمانوں پر۔ آپ ﷺ کا حکم یہ تھا کہ نماز (عید) کے لیے جانے سے پہلے یہ صدقہ ادا کر دیا جائے۔

فائدہ: مختصر حدیث پہلے گزر چکی ہے۔ اس حدیث کے تحت ہم چند مسائل ذکر کر رہے ہیں: ہر وہ مسلمان جو نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو، اس پر صدقۃ فطر واجب ہے۔ جس شخص کے پاس اپنے استعمال اور ضروریات سے زائد اتنی چیزیں ہیں کہ اگر ان کی قیمت لگائی جائے، تو ساڑھے باون تولے چاندی کی مقدار ہو جائے؛ تو یہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا اور اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اس کو اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ اگر نابالغوں کا اپنا مال ہو، تو اس میں سے ادا کیا جائے۔ جن لوگوں نے سفر یا بیماری کی وجہ سے یا ویسے ہی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے روزے نہیں رکھے، ان پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ جو بچہ عید کی رات طلوع صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا، اس کا صدقہ فطر بھی لازم ہے۔ اگر صبح صادق کے بعد پیدا ہوا ہے؛ تو اس کی طرف سے واجب نہیں۔ جو شخص عید کی رات صبح صادق سے پہلے مر گیا، اس کا صدقہ فطر نہیں ہے۔

عید کے دن عید گاہ جانے سے قبل صدقہ فطر ادا کر دینا بہتر ہے۔ لیکن اگر پہلے نہیں کیا؛ تو بعد میں بھی ادا کرنا جائز ہے۔ صدقہ فطر ہر شخص کی طرف سے پونے دو سیر گندم یا اس کی قیمت ہے یا اتنی ہی قیمت کی دوسری چیز بھی دے سکتا ہے۔ ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک سے زیادہ فقیروں اور

محتاجوں کو دینا جائز ہے۔ کئی آدمیوں کا صدقہ فطر ایک محتاج کو بھی دینا درست ہے۔

جو لوگ صاحب نصاب نہیں ہیں ان کو اگر فطرہ دیا جائے؛ تو ادا ہو جائے گا۔ فطرہ اپنے حقیقی بھائی، بہن، چچا، پھوپھی وغیرہ کو بھی دیا جاسکتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ اسی طرح ماں باپ اولاد کو، اور اولاد ماں باپ، دادا، دادی کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ صدقہ فطر کا کسی محتاج فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے؛ اس لیے صدقہ فطر کی رقم مسجد میں لگانا یا کسی اور اچھائی کے کام میں لگانا بھی درست نہیں^(۱)۔

(۲۶۸) اس امت کے فرعون کا قتل

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى أَبَا جَهْلٍ وَبِهِ دَمَقٌ يَوْمَ بَنِي فَهَّالٍ أَبُو جَهْلٍ: هَلْ أَعْمَدُ مِنْ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ؟^(۲)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ بدر کی لڑائی میں وہ ابو جہل کے قریب سے گزرے۔ ابھی اس میں تھوڑی سی جان باقی تھی۔ اس نے ان سے کہا اس سے بڑا کوئی اور شخص ہے جس کو تم نے مارا ہے؟

فائدہ: حدیث شریف غزوہ بدر سے متعلق ہے۔ غزوہ بدر چوں کہ رمضان المبارک سن دو ہجری میں ہوا تھا۔ اسی مناسبت سے یہاں یہ حدیث لکھی جا رہی ہے۔ اس غزوہ میں حضرت معاذ اور معوز رضی اللہ عنہما نے ابو جہل کو مار کر ماریا تھا۔ اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کو کہا کہ تو ابو جہل ہے؟ اللہ نے تجھ کو ذلیل و رسوا کیا۔ اس نے کہا کہ تجب کی کیا بات ہے اس آدمی سے جس کو تم نے قتل کیا؟ تم نے سب سے بڑے اور رئیس شخص کو قتل کیا ہے؛ مجھ سے بڑا کوئی ہے جس کو تم نے قتل کیا ہو^(۳)۔

(۲) البخاری: ۳۹۶۱، المغازی: باب قتل أبي جهل.

(۳) صمدۃ القاری: ۱۷۲/۱۷.

(۱) تہذیب النکاح: ۱۹۱-۱۹۳، الباب الثانی فی صدقۃ الفطر.

آپ کے مسائل اور ان کا حل: ۱۸۹/۵.

غزوہ بدر تاریخ اسلام کا وہ عظیم الشان غزوہ ہے، جس کے واقعات چودہ سو سال بعد بھی مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں۔ یہ اسلام اور کفر کے درمیان پہلی فیصلہ کن جنگ تھی۔ تیرہ سال تک کفار مکہ نے نبی کریم ﷺ اور آپ کے جاں نثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ ان کا خیال تھا کہ مشی بھریہ بے سروسامان مسلمان بھلا ان کی طاقت کے سامنے کیسے ٹھہر سکتے ہیں۔ لیکن قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ کی خاص مدد و نصرت سے صرف تین سو تیرہ مسلمانوں نے اپنے سے تین گنا بڑے لشکر کو، اُس کی تمام ترمادی طاقت و قوت کے ساتھ تہ و بالا کر دیا۔ اسی غزوہ میں اُس وقت کافر عون ابو جہل جہنم رسید ہوا۔

ابن ہشام نے لکھا ہے کہ نبی کریم ﷺ اپنے صحابہ کے ہمراہ ۸ / رمضان المبارک کو مدینہ پاک سے نکلے۔ مدینہ شریف میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتومؓ کو اپنا نائب بنایا۔ اس غزوہ میں تین علم تھے: ایک حضرت مصعب ابن عمیرؓ، دوسرا حضرت علیؓ اور تیسرا کسی انصاری صحابہؓ کے پاس تھا^(۱)۔

مولانا صفی الرحمنؒ مبارک پوری فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ تین سو دس سے کچھ اوپر مہاجرین و انصار صحابہ کرام، جو ۳۱۳ یا ۳۱۴ یا ۳۱۵ تھے، کے ساتھ بے سروسامانی کے عالم میں، ایک یا دو گھوڑے اور ستر اونٹ لے کر، اس وقت نکلے جب قریش مکہ پوری تیاری کے ساتھ اسلام کے نام لیواؤں کو ختم کرنے نکلے تھے۔ ان کی تعداد تقریباً ایک ہزار تھی۔ ان کے یہاں روزانہ ۹ یا ۱۰ اونٹ ذبح ہوتے تھے۔ ۱ / رمضان المبارک (۲) ہجری جمعہ کی رات میں، یہ معرکہ پیش آیا۔ اس جنگ میں فتح و نصرت مسلمانوں کے حصہ میں آئی۔ اللہ الحمد والشکر! (۲)

اس غزوہ کی تاریخ سے یہ سبق ملتا ہے کہ دین کا کوئی بھی کام اگر اعلیٰ وین کی نیت سے کیا جاتا ہے، تو اللہ پاک اپنی بد و اور نصرت بھیجتا ہے۔

(۲۶۹) رمضان کے آخری رات کی فضیلت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُؤْتَى أَجْرُهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ»^(۱).

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ کہا گیا کہ یا رسول اللہ! کیا وہ رات شب قدر ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "نہیں؛ لیکن کام کرنے والے کو اس کی مزدوری دی جاتی ہے، جب وہ اپنا کام پورا کر لے۔"

فائدہ: آج شاید رمضان المبارک کا آخری دن ہو، اور کل عید الفطر ہو، عید الفطر کی رات تو اہم ہے ہی جیسا کہ اس حدیث میں ہے؛ لیکن عید الفطر کا دن بھی روزے داروں کے لیے خوشی کا دن ہے کہ اللہ پاک عید گاہ سے لوٹنے سے قبل ہی ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔

اس حدیث شریف میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ روزہ دار کی مغفرت رمضان کے آخری رات میں کر دی جاتی ہے۔ یہ حدیث طویل ہے، میں نے آخر کا حصہ نقل کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں پانچ خصوصیتیں ایسی ہیں جو صرف میری امت کو دی گئیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی بوالہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ افطار کے وقت فرشتے اُن کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ پاک روزانہ ان کے لیے جنت کو سنوارتا اور مزین کرتا ہے۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ سرکش شیاطین اس ماہ میں قید کر دیے جاتے ہیں اور پانچویں خصوصیت اس حدیث میں مذکور ہے۔

آخری خصوصیت جو حدیث میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کی آخری رات میں اللہ پاک امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی مغفرت کاملہ فرما دیتا ہے۔ جب صحابہ کرام نے سنا تو پوچھا کہ یا رسول اللہ! یہ آخری رات لیلة القدر ہے کیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں، یعنی اگر لیلة القدر ہو

بھی تو یہ مغفرت کا سبب نہیں ہے۔ وہ رات شب قدر بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے؛ اس مغفرت کا سبب یہ ہے کہ کام کرنے والے کو جب وہ کام مکمل کر کے فارغ ہو جائے؛ تو اس کو اس کی پوری مزدوری دیدی جاتی ہے۔ اور بندہ چون کہ اپنے کام، یعنی روزہ سے فارغ ہو چکا ہے؛ اس لیے اس کی مزدوری مغفرت ہے^(۱)۔

اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے، رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ان عبادتوں میں جو کمیاں و کوتاہیاں ہو گئی ہیں، انھیں معاف فرمائے۔ آمین!

(۲۷۰) عید کے دو دن

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَقَالَ: مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟ قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ^(۲).

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ مدینہ تشریف لائے۔ تو دیکھا۔ ان کے لیے۔ سال میں۔ دو دن مقرر ہیں جن میں وہ کھیل کود کرتے تھے۔ آپ ﷺ نے پوچھا: یہ دو دن کیسے ہیں؟ انھوں نے کہا کہ ہم زمانہ جاہلیت میں، ان دو دنوں میں کھیل کرتے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ پاک نے ان دو دنوں کے بدلہ میں، تمہیں ان دو دنوں سے بہتر دن عطا فرمائے ہیں: یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر۔

نساندہ: ماہ رمضان المبارک اب ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ اللہ پاک ہمارے روزوں اور تراویح کے ساتھ دیگر تمام اعمال صالحہ کو قبول فرمائے۔ آمین! رمضان کریم کے روزوں کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ پورے مہینہ جس طرح ہم نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے بتائے ہوئے طریقہ کو اپنایا ہے اور ان پر عمل کرتے ہوئے، جائز کام یعنی کھانا، پینا، بیوی سے ملنا وغیرہ چھوڑے رکھا اور ساتھ ہی تمام ممنوعات سے بچے رہے، بالکل یہی صفت ہماری ذات میں اس طرح پیوست ہو جائے کہ پورے

گیارہواہ کو، ہم اسی طرح گزارنے والے بن جائیں۔

عید الفطر روزے داروں کے لیے بدلہ لینے کا دن ہے۔ عید کے دن اللہ پاک روزہ رکھنے کا بدلہ دیتا ہے۔ مگر یہ وہ بدلہ نہیں ہے، جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم ہی اس کا بدلہ دیں گے۔ وہ بدلہ تو بعد میں ملے گا۔ یہاں جس بدلہ کا ذکر ہے، وہ مغفرت ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جب عید کا دن ہوتا ہے، تو اللہ پاک ان کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور کہتا ہے: اے میرے فرشتو! اس مزدور کا کیا بدلہ ہے، جس نے اپنا کام پورا کر لیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: اے ہمارے رب! اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے عمل کی مزدوری دے دی جائے۔ اللہ فرماتا ہے: اے فرشتو! میرے بندوں اور بندیوں نے میرا فرض جو ان پر تھا ادا کیا ہے، پھر وہ اپنے گھروں سے — عید گاہ کی طرف — دعاء کے لیے نکلے ہیں، مجھے قسم ہے اپنی عزت و بزرگی، اپنی سخاوت و بلندی اور اپنے بلند مرتبہ کی، میں ان کی دعاء ضرور قبول کروں گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اپنے گھروں کو جاؤ، میں نے تم سب کو بخش دیا، تمہاری برائیوں کو نیکی سے بدل ڈالا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ لوگ اپنے گھروں کو اس حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے^(۱)۔

شوال المکرم

(۲۷۱) شوال کے چھ روزے کی فضیلت

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»^(۱)۔

ترجمہ: حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے

رمضان کے روزے رکھے، پھر اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے، تو یہ صیام دہر کے برابر ہے۔

مسئلہ: رمضان شریف کا بابرکت مہینہ گزر چکا ہے۔ اس ماہ مبارک کی جس طرح ہمیں قدر کرنی چاہیے تھی، ہم نے نہیں کی۔ اللہ پاک ماہ مبارک میں کیے ہوئے اعمال کو قبول فرمائے اور آئندہ اس ماہ کریم کی قدر دانی نصیب فرمائے۔ آمین! پہلے گزر چکا ہے کہ بندوں سے اگر فرائض میں کمی کوتاہی ہوئی ہوگی؛ تو اس کمی کوتاہی کو نوافل سے پورا کیا جائے گا۔ تو ابھی ہم نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا ہے۔ اللہ سے امید قوی ہے کہ ان شاء اللہ ہمارے یہ روزے ضرور قبول ہوں گے اور ان میں جو کمیاں رہ گئی ہوں گی۔ اللہ انھیں بھی ضرور معاف فرمائے گا۔ اب ان فرض روزوں کے بعد، نفل روزوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ ہر مہینے کچھ نہ کچھ روزے مشروع ہیں۔ ان میں سے ہر جمعرات اور پیر کا روزہ، ہر ماہ ایام بیض کے روزے اسی طرح عاشورہ اور عرفہ کا روزہ مشروع ہے۔ انہیں نوافل میں سے شوال کے چھ روزے بھی ہیں۔ ان روزوں کو چھ عیدی بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں اسی شش عیدی روزے کا ذکر ہے۔ ان روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ ان روزوں کے رکھنے کے دو فائدے ہیں: ایک تو یہ کہ رمضان کے فرض روزے میں جو کوتاہی کی ہو گئی ہوگی، اللہ اس کے ذریعہ سے پوری فرمائے گا۔ دوسرا فائدہ حدیث شریف میں مذکور ہے۔

حضرت ابو ایوب انصاریؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، پھر اس کے بعد چھ دنوں کے روزے شوال میں رکھے، خواہ لگاتار رکھے، یا وقفہ کر کے رکھے، ہر دو صورت میں صیام دھر، یعنی پوری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ جو شخص ان روزوں کو لگاتار رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے لیے افضل یہ ہے کہ عید کے بعد متصلاً لگاتار رکھے۔ ابن ماجہؒ نے یہی حدیث حضرت ثوبان مولیٰ رسول اللہ ﷺ سے روایت کی ہے۔ اس میں اس طرح ہے کہ جس نے عید الفطر کے بعد چھ روزے رکھے؛ تو اس نے گویا پورے سال روزے رکھے۔ پھر

راوی نے اس کی تفسیر کی ہے کہ ایک نیکی کا ثواب دس ملتا ہے۔^(۱) تو پورے سال کا اس طور پر روزہ ہوگا کہ رمضان کے تیس روزے دس مہینے کے ثواب کے برابر ہوئے اور شوال کے چھ روزے دو مہینے کے ثواب کے برابر ہوئے۔ اس طرح رمضان کے روزے کے بعد، جس نے شوال کے چھ روزے رکھے؛ گویا کہ اس نے کل بارہ مہینے کے روزوں کا ثواب حاصل کر لیا۔^(۲)

علامہ نوویؒ نے بھی شرح مسلم میں یہی بات لکھی ہے کہ افضل و مستحب یہ ہے کہ عید کے بعد متصلاً چھ روزے رکھے جائیں؛ لیکن اگر کسی نے وقفے سے رکھا، یا مہینہ کے آخر میں رکھا؛ تو یہ بھی صحیح ہے اور رکھنے والے کو فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ پھر ایک کا ثواب دس گنا ملنے والی بات بھی لکھی ہے۔^(۳) پوری زندگی روزے کا ثواب اس طور پر ہے کہ اگر ہر سال پابندی سے عید کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے، تو ہر سال پورے سال کے روزے کا ثواب ملا۔ اس طور پر اگر کسی بھی سال ناغہ نہیں ہوا؛ تو پوری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب ملا۔

(۲۷۲) شوہر کی موجودگی میں نفل روزے کا حکم

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَتَغْلُهَا شَاهِدَةٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ»^(۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اگر شوہر گھر پر موجود

ہے؛ تو کوئی عورت اس کی اجازت کے بغیر (نفلی) روزہ نہ رکھے۔

مسندہ: ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ طبرانی میں حدیث ہے کہ شوہر کا بیوی کے اوپر ایک حق یہ ہے کہ بغیر شوہر کی اجازت کے نفل روزہ نہ رکھے۔ اگر روزہ رکھتی ہے، تو قبول نہیں ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں ممانعت نفلی روزوں کے ساتھ خاص ہے، رمضان کا روزہ مراد نہیں ہے۔ اسی طرح غیر رمضان میں، واجب روزے بھی اس ممانعت میں شامل ہیں، یعنی اگر شوہر کے پاس

(۳) للنہاج شرح النووی: ۴۹/۸
(۴) البخاری: ۱۵۱۹۲، النکاح، صوم ... بطوفاً.

(۱) ابن ماجہ: ۱۷۱۵، کتاب الصیام.

(۲) مرقاة المفاتیح: ۱/۲۷۶.

وقت کم ہو، تو اس صورت میں بیوی واجب روزے نہیں رکھے گی۔ امام نوویؒ نے شرح مسلم میں اس کا سبب یہ بتایا ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی سے کسی بھی وقت فائدا اٹھانے کا حق ہے، اور یہ حق فوراً واجب ہے۔ یعنی جب شوہر کی خواہش ہو بیوی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی خواہش پوری کرے۔ اور جو حق واجب ہے اس کو نفل کی وجہ سے ترک نہیں کیا جاسکتا ہے، اور نہ مؤخر کیا جاسکتا ہے۔ اور اگر شوہر نے روزہ کی حائل میں اس سے جماع کر لیا، تو شوہر کو اجازت ہے اور بیوی کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اگرچہ شوہر کے لیے بہتر ہے کہ ایسا نہ کرے۔ معلوم ہوا کہ نفلی عبادت سے زیادہ ضروری شوہر کی فرماں برداری اور اس کے حقوق ہیں؛ اس لیے کہ یہ واجب ہیں، اور واجب کو ادا کرنا مقدم ہے، نفل ادا کرنے سے^(۱)۔ شوہر کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ بخاری شریف کی ایک روایت سے لگایا جاسکتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے (ناراضگی کی وجہ سے) انکار کر دے، تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت بھیجتے ہیں"^(۲)۔

(۲۷۳) بدظنی سے بچنا اور بچانا

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ مَعَ إِخْدَى نِسَائِهِ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ، فَدَعَا، فَجَاءَ فَقَالَ: «يَا فُلَانُ، هَلِيهِ زَوْجَتِي فَلَانَةُ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ كُنْتُ أَظُنُّ بِهِ، فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ بِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ يَجْرِي الدَّمُ»^(۳)۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اپنی ایک زوجہ مطہرہ کے ساتھ تھے کہ ایک شخص سامنے سے گزرا۔ آپ ﷺ نے اس کو بلایا اور فرمایا: "اے فلاں! یہ میری فلاں بیوی ہے۔ اس نے کہا: یا رسول اللہ! اگر میں کسی پر گمان کرتا بھی تو آپ پر گمان کرنے والا نہیں ہوں۔ نبی ﷺ نے فرمایا: شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح پھرتا ہے۔

(۱) فتح الباری: ۲۳۸/۹

(۲) مسلم: ۲۱۷۴، السلام، بیان اللہ ... حالیا ہارساۃ۔

(۳) البخاری: ۵۱۹۳، النکاح، إذا ہانت ... فراش زوجہا۔

مسئلہ: بد ظنی اور سوئے ظنی بہت خطرناک بیماری اور بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ نے کتنے چست کھیتے گھر کو اجاڑ دیا ہے اور نہ جانے کتنے خاندان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام مسلمانوں کے درمیان اخوت و محبت کے روابط کو مستحکم اور منضبط کرنے کا خواہاں ہے؛ چنانچہ اس نے ہر اس چیز کی دعوت دی، جس سے اخوت و محبت مستحکم ہو اور ہر اس چیز سے منع کیا، جس سے آپس میں نا اتفاقی اور رنجش ہو۔ انہیں ممنوعات میں سے بدگمانی بھی ہے۔ قرآن و حدیث میں سختی کے ساتھ اس سے روکا گیا ہے۔ کسی عارف کا قول ہے کہ تہمت کی جگہوں سے بچو؛ کیوں کہ تہمت کی ابتداء بھی بدگمانی سے ہوتی ہے۔ لیکن آج کل یہ وباعام ہو گئی ہے کہ لوگ حسن ظن تو آج جانتے ہی نہیں ہیں، صرف بدگمانی ہی جانتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے اس حدیث پر عمل کر کے، اس بدگمانی کے ختم کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔

حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ضرورت سے تنہائی میں اپنے محرم کے ساتھ بات چیت کرنے کی نوبت آگئی اور کسی نے دیکھ لیا، تو اس کو بتا دینا چاہیے کہ یہ میری فلاں ہے، تاکہ اس کو بدگمانی نہ ہو۔ محرم کی قید اس لیے لگائی کہ غیر محرم سے تنہائی اختیار کرنا ہی حرام ہے۔ نبی کریم ﷺ نے اس شخص کو بلا کر، اس بدگمانی کو دور کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ یہ میری فلاں بیوی ہے۔ بخاری و مسلم کی دیگر روایتوں میں ان زوجہ مطہرہ کا نام حضرت صفیہ لکھا ہے۔ جب صحابیؓ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ! میں بدگمانی کرنے والا آدمی نہیں ہوں اور اگر کرتا بھی تو آپ پر نہیں کر سکتا تھا۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ شیطان تمہارے دلوں میں فساد نہ ڈال دے۔^(۱)

(۲۷۴) امام سے پہلے سر اٹھانے کی سزا

عن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَمَّا يَخْشَى أَحَدُكُمْ أَوْ لَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ، إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ: يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ»^(۱).

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: "کیا تم میں وہ شخص جو (رکوع یا سجدہ میں) امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے، اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ پاک اس کا سر گدھے کے سر کی طرح بنا دے یا اس کی صورت کو گدھے کی سی صورت بنا دے۔"

نساندہ: نماز میں سر اٹھانے کی ضرورت رکوع کے بعد بھی ہوتی ہے اور سجود کے بعد بھی۔ یہ حدیث مطلق ہے؛ اس لیے دونوں صورتیں اس میں داخل ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے امت پر شفقت کرتے ہوئے یہ حکم دیا ہے کہ ایسی حرکت امام کی اقتداء میں نہ کی جائے؛ اس پر ثواب و عقاب کا دار و مدار ہے۔ حدیث پاک میں ایسے شخص کے لیے جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے، شدید وعید ہے۔ ابن مسعود اور ابن عمر رضی اللہ عنہم کا قول ان لوگوں کے سلسلہ میں یہ ہے کہ ایسے شخص کی نماز تو ہو جائے گی؛ لیکن اس شخص نے نہ تنہا نماز پڑھی؛ کیوں کہ وہ امام کے پیچھے تھا اور نہ جماعت سے نماز پڑھی؛ کیوں کہ اس نے اقتداء نہیں کی۔ بہر حال جمہور کے نزدیک نماز ادا ہو جائے گی۔ دوسرے بعض علماء کے نزدیک نماز میں امام سے سبقت کرنے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔

علماء نے لکھا ہے کہ یہ حدیث اپنے ظاہر پر بھی ہو سکتی ہے؛ کیوں کہ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں مسخ انفرادی، یعنی انفرادی طور پر شکل و صورت کے مسخ ہونے کا انکار نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ آخری زمانہ میں، اس امت میں مسخ، خسف اور قذف کا عذاب نازل ہوگا۔ البتہ یہ عذاب اجتماعی طور پر امت کو نہیں دیا جائے گا۔ دوسرے بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد جماعت اور بے وقوفی ہے کہ وہ شخص نہایت ہی احمق اور بے وقوف ہے، جو امام سے پہلے

ناز میں سر اٹھا لیتا ہے۔ کچھ دوسرے بعض علماء نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا شخص گدھے کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔^(۱)

ملا علی قاریؒ نے ایک عبرت آموز واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ دمشق میں ایک بڑے شیخ تھے۔ ایک طالب علم ان سے حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس سفر کر کے پہنچا۔ شاگردوں اور استاذ کے درمیان ہمہ وقت پردہ حائل رہتا۔ طلبہ اپنے استاذ کو نہیں دیکھ پاتے تھے۔ بہت طویل مدت کے بعد استاذ نے ایک بار پردہ ہٹایا، تو شاگرد نے دیکھا کہ ان کی صورت گدھے جیسی ہے۔ پوچھنے پر استاذ نے فرمایا کہ بیٹا! امام سے پہلے سر اٹھانے سے بچنا۔ جب میں نے یہ حدیث پڑھی، تو میں نے اس کو ناممکن و محال سمجھ کر آزمایا، تو اللہ پاک نے میری شکل بدل دی، جو آج تم دیکھ رہے ہو۔^(۲)

(۲۷۵) گرگٹ کو مارنے کی فضیلت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، لِذَوْنِ الْأَوَّلَى، وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، لِذَوْنِ الثَّانِيَةِ»^(۳).

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: "جو شخص گرگٹ کو پہلی دفع میں مار ڈالے؛ تو اس کو اتنا اتنا ثواب ملے گا، جو دوسری مرتبہ میں مارے، اس کو بھی اتنا اتنا ثواب ملے گا؛ مگر پہلے والے سے کم اور جو تیسرے بار میں مارے اس کو بھی اتنا اتنا ثواب ملے گا مگر دوسرے والے سے کم۔

نسائدہ: شریعت مطہرہ کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اس حدیث شریف میں گرگٹ مارنے کا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ بخاری شریف میں گرگٹ کو مارنے کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ گرگٹ اس آگ کو پھونک مار کر دھکاتا تھا جس میں نمرود نے

(۳) مسلم: ۲۲۸۰، السلام، استحباب قتل الوزغ.

(۱) صندۃ القاری: ۲۳۲/۵.

(۲) مرقاة المفاتیح: ۱۹۹/۳.

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تھا۔^(۱)

اس حدیث شریف میں ثواب کی تعداد کا ذکر نہیں ہے۔ مطلق آپ ﷺ نے فرمایا کہ پہلی بار میں مار ڈالنے پر اتنا اتنا یعنی بہت ساری نیکیاں ملیں گی۔ ایک دوسری روایت میں صراحت ہے کہ پہلی بار میں مار ڈالنے پر سو نیکیوں کا ثواب ملے گا، دوسری بار میں مار ڈالنے پر اس سے کم اور تیسری بار میں مارنے پر اس سے بھی کم۔ ایک اور دوسری روایت میں ستر نیکیوں کا ذکر ہے۔^(۲)

نوویؒ فرماتے ہیں کہ اہل زبان متفق ہیں کہ وہ موذی حشرات الارض میں سے ہے۔ نبی کریم ﷺ نے اس کو مار ڈالنے کا حکم دیا ہے۔ پہلی بار اور پہلی وار میں مارنے پر جو ثواب کی زیادتی بیان کی گئی ہے، اس کا مقصد گرگٹ کے مارنے کا شوق دلانا اور اس کی ترغیب دینا ہے۔^(۳)

سنن ابن ماجہ نے ایک تفصیلی روایت آئی ہے۔ حضرت سائبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ حضرت عائشہؓ کے یہاں گئیں: تو دیکھا کہ نیزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت سائبہؓ نے پوچھا: اے ام المؤمنین! اس سے کیا کرتی ہیں؟ تو حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ گرگٹ بارتی ہوں۔ نبی کریم ﷺ نے ہم کو بتایا ہے کہ جب ابراہیمؑ کو آگ میں ڈالا گیا: تو زمین کے تمام جانور آگ بجھا رہے تھے، سوائے گرگٹ کے، کہ وہ آگ میں پھونک مار رہا تھا: اس لیے رسول اللہ ﷺ نے اس کو مارنے کا حکم دیا ہے۔^(۴)

مفتی تقی عثمانی صاحب مدظلہ فرماتے ہیں کہ گرگٹ کی طبیعت کی خبیثت اور اس کی رذالت بیان کرنے کے لیے آپ ﷺ نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اس کے قتل کا حکم اس لیے دیا کہ وہ موذی جانور ہے۔ قتل کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک ماری تھی: کیوں کہ حضرت ابراہیمؑ کے زمانے کی گرگٹ بے گناہ کی سزا اس دور کے گرگٹ کو نہیں دی جاسکتی ہے: لہذا مارنے کے حکم کا سبب اس کا ایذا پہنچانا ہے۔ البتہ ضمناً حضرت ابراہیمؑ کا واقعہ بھی شامل

(۱) صحیح البخاری: ۳۳۵۹، احادیث الانبیاء۔

(۲) المنہاج شرح النووي: ۲۰۹/۱۸۔

(۳) سنن ابن ماجہ: ۳۲۳۱، المعیذ، باب قتل الوزغ۔

(۴) صحیح مسلم: ۲۲۳۶۔

ہے^(۱)۔ خلاصہ یہ ہوا کہ گر گٹ پر کہیں نظر پڑے؛ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک ہی وار میں اس کو مار دے۔ اگر ایک وار میں نہ مار سکا؛ تو دوسرے یا تیسرے وار میں مار ہی دے اور ثواب کا مستحق ہو جائے۔

(۲۷۶) سوتے وقت آگ بجھانے کا حکم

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَقْرُؤُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جب

سونے لگو؛ تو گھر میں آگ نہ چھوڑو۔

فائدہ: یہ حدیث امت پر شفقت کے قبیل سے ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے حدیث میں

سوتے وقت کا ایک ادب بیان فرمایا ہے کہ سوتے وقت چراغ یا آگ کو بجلتے ہوئے نہیں چھوڑنا چاہیے؛

سونے سے پہلے چراغ، یا چولہے کی آگ کو بجھا دینا چاہیے۔ ایک دوسری روایت میں ہے: مدینہ منورہ میں

رات کے وقت ایک گھر جل گیا۔ نبی کریم ﷺ سے اس کے متعلق کہا گیا: تو آپ ﷺ نے فرمایا:

آگ تمہاری دشمن ہے؛ اس لیے جب سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو۔^(۳) ایک اور حدیث میں ہے کہ

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (سوتے وقت) برتن ڈھک لیا کرو، دروازے بند کر لیا کرو اور چراغ بجھا

لیا کرو؛ کیوں کہ یہ چوہا بغض اوقات چراغ کی بتی کھینچ لیتا ہے اور گھر والوں کو جلا دیتا ہے۔^(۴)

علامہ عینیؒ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کے اس ارشاد میں ذہنی و دنیوی مصلحت یعنی جان و مال

کو ضائع ہو جانے سے بچانا ہے۔ کیوں کہ ان دونوں کی حفاظت کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے۔^(۵) لیکن یہ

حکم کھلی ہوئی آگ کے لیے ہے، خواہ چولہے کی آگ ہو یا چراغ ہو۔ امام نوویؒ نے صراحت کی ہے کہ جو

(۱) نفس المصنوع: ۶۲۹۵۔

(۲) عمدة القاری: ۴۱۰/۲۲۔

(۱) تكملة لمع اللهم: ۳۵۰/۱۰۔

(۲) البهاری: ۶۲۹۳، الاستبصار، لا تترك ... عند النوم۔

(۳) صحيح البهاری: ۶۲۹۸، كتاب الاستبصار۔

آگ نقصان نہ پہنچائے، جس سے کوئی خطر نہ ہو، وہ اس حکم میں داخل نہیں ہے۔^(۱)

بہر حال سوتے وقت چراغ اور آگ بجھانے کا حکم دینے کی حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ آگ انسان کی دشمن ہے۔ چوہا وغیرہ آگ کی بتی کو کھینچ کر نقصان پہنچا سکتا ہے۔

(۲۷۷) ناپ تول میں کمی کرنے کا حکم

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّينَ} فَأَخْسَنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ^(۲).

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں کے لوگ ناپ تول میں سب سے برے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّينَ﴾ نازل فرمائی۔ تب انہوں نے ناپ تول اچھا کر لیا۔

فائدہ: حدیث شریف میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بہت ہی سخت وعید مذکور ہے۔ اللہ پاک نے سورہ مطفقین کی آیات شریفہ میں ایسے لوگوں پر سخت پھٹکار لگائی ہے، جو معاملات، کاروبار اور لین دین کرتے وقت ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ترجمہ: بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی؛ جب لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو گھٹا کر دیں؛ کیا ان لوگوں کو اس کا یقین نہیں ہے کہ وہ ایک بڑے سخت دن میں زندہ کر کے اٹھائے جاویں گے، جس دن تمام آدمی رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے^(۳)۔

علامہ آلوسیؒ نے ترمذی و مسند احمد وغیرہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: "ویل" جہنم کی ایک واوی کا نام ہے۔ کافر چالیس سال میں اس کی تہہ تک پہنچنے گا۔^(۱) ناپ تول میں کمی وبیشی کرنا بہت ہی بری خصلت ہے۔ یہ خصلت دنیا میں بھی عذاب خداوندی کا سبب ہے اور آخرت کا عذاب تو الگ رہا۔ یہ خبیث خصلت حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم میں پائی جاتی تھی اور اللہ نے ان پر سخت عذاب نازل فرمایا تھا۔ اللہ پاک قرآن عظیم الشان میں فرماتا ہے: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا سَعَيْنَا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ترجمہ: اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انھوں نے فرمایا: اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آچکی ہے۔ تو تم ناپ اور تول پوری پوری کیا کرو، اور لوگوں کا ان کی چیزوں میں نقصان مت کیا کرو۔ اور روئے زمین میں بعد اس کے کہ درستی کر دی گئی، فساد مت پھیلاؤ یہ تمہارے لیے نافع ہے، اگر تم تصدیق کرو۔^(۲) اتنا واضح حکم آنے کے بعد بھی انھوں نے شعیب کی ایک بات بھی نہ مانی اور آپس میں کہنے لگے کہ اس کی بات بالکل نہ ماننا۔ تو اللہ پاک نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمادیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ﴾^(۳)۔ (بس ان کو زلزلہ نے آپکڑا سواپنے گھر میں اوندھے کے اوندھے پڑے رو گئے)۔

(۲۷۸) فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی فضیلت

عن جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا يَطْلُبُكُمْ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، فَيُذْرِكُهُ فَيَكْبِتُهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ»^(۱)۔
ترجمہ: حضرت جندب ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد

(۲) الأعراف: ۹۱۔
(۱) مسلم: ۶۵۷، المسند وموضح الصلاة۔

(۱) روح المعانی، جلد: ۱، ص: ۱۵۰۔
(۲) الأعراف: ۸۵، بیان القرآن۔

فرمایا: جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی؛ تو وہ اللہ کی حفاظت اور پناہ میں ہے، اور اللہ پاک اپنے ذمہ میں سے کسی چیز کا مطالبہ تم سے نہیں کرنے گا، مگر اس کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دے گا۔

مسند: حدیث شریف میں فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے والے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ علماء نے حدیث کے دو مطلب بیان کیے ہیں: ایک یہ کہ جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی؛ تو وہ شخص اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں چلا جاتا ہے اور جو شخص اللہ کی حفاظت اور ذمہ داری میں چلا گیا، تو ایسے شخص کو ستانا نہیں چاہئے۔ اگر کوئی ستائے گا تو گویا کہ اللہ کی محفوظ کردہ اور ذمہ میں لیے ہوئے چیز میں رخنہ اندازی کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا، اللہ پاک اس کو سزا دے گا۔ اور سزا کیا ہے؟ حدیث میں آیا کہ پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس نے نماز فجر پڑھی، وہ اللہ کے امان میں چلا گیا؛ لہذا اب وہ صبح کی نماز نہ چھوڑے، ورنہ وہ امان جو اللہ کے ذمہ ہے، ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ پاک تم سے اس کے بارے میں پوچھے گا اور سزا دے گا^(۱)۔

راقم کے نزدیک اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فجر کا وقت غفلت کا وقت ہوتا ہے اس لیے جس نے فجر کی نماز باجماعت بڑھ لی گویا کہ وہ تمام نمازیں باجماعت پڑھنے کا اہتمام کرے گا۔ اور جس نے ساری نمازیں باجماعت پڑھ لی اس کے اللہ کی حفاظت میں جانے سے کوئی چیز مانع نہیں ہے۔ اس لیے اب اس کے بعد کسی بھی طرح سے اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور اس کا اہتمام کرے کہ کوئی نماز فوت نہ ہو، خاص کر فجر کی نماز تو بالکل نہ چھوڑے، اللہ کی نافرمانی سے حتی المقدور بچے اور اگر نافرمانی ہو جائے تو فوراً توبہ و استغفار کے ذریعہ اپنے آپ کو سنبھال لے، ورنہ اللہ پاک باز پرس فرمائے گا اور عذاب دے گا۔

ایک روایت میں عشاء و فجر کی نماز پڑھنے کی فضیلت اس طرح آئی ہے کہ جس نے عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھی؛ تو اس کو پوری رات نقلیں پڑھنے کا ثواب ملے گا۔^(۲)

(۲۷۹) اللہ پاک بندے کی توبہ کا منتظر رہتا ہے

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَنْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا»^(۱).

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں: کہ آپ ﷺ نے فرمایا: "اللہ پاک رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گنہ گار توبہ کر لیں اور دن میں پھیلاتا ہاتھ ہے تاکہ رات کے گنہ گار توبہ کر لیں، یہاں تک کہ آفتاب مغرب سے طلوع ہونے لگے۔" یعنی قیامت کے قریب تک اللہ پاک ایسا کرتا رہے گا۔

نساندہ: توبہ واستغفار کی اہمیت پہلے کئی حدیثوں کے تحت گزر چکی ہے۔ اللہ پاک بندوں کو خود کہتا ہے، کہ توبہ کرو، اور انتظار فرماتا ہے کہ میرا بندہ کب میرے در پر آکر معافی تلافی کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ثُبُّوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَيْنَا لَكَ نُورًا وَآغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ترجمہ: اے ایمان والو تم اللہ کے آگے سچی توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جس دن کہ اللہ تعالیٰ نبی کو اور جو مسلمان ان کے ساتھ ہیں ان کو رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے داہنے اور ان کے سامنے دوڑتا ہوگا، یوں دعا کرتے ہو گئے کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارے اس نور کو اخیر تک رکھیے، اور ہماری مغفرت فرمادیجیے، آپ ہر شے پر قادر ہیں^(۲)۔

دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ اور

(۱) مسلم: ۲۷۵۹، التوبة، قبول التوبة من اللطوب.

(۲) التحریم: ۸۸ بیان القرآن.

مؤمنو! سب کے سب اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے^(۱)۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے بندوں سے اعلان کر دیا ہے کہ توبہ کرو کامیابی اسی میں ہے۔ اور اللہ پاک توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ رات و دن کی کوئی قید نہیں ہے۔ جس وقت بھی بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ پاک خوش ہوتا ہے اور توبہ قبول کر لیتا ہے۔ قبولیت توبہ کا یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا اور قیامت کے قریب جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنے لگے گا، جو کہ قیامت کی ایک علامت ہے، تب قبولیت کا یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ جیسا کہ حدیث نمبر: ۲۴۳ میں گزرا، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس نام باب الرحمۃ، باب محمد اور باب التوبہ بھی ہے۔ اللہ نے جب سے اس دروازہ کو بنایا ہے، کبھی بند نہیں ہوا، قیامت کے قریب بند ہو جائے گا، پھر کبھی نہیں کھلے گا۔ اس لیے بندہ کو چاہیے کہ فرصت کو غنیمت جان کر، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے۔

طیبیؒ فرماتے ہیں کہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام باسط ہے اور حدیث شریف میں جو "بسطیدہ" آیا ہے وہ اسی سے ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے۔ اس سے مراد اللہ کی سخاوت اور رحمت کی وسعت ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور اس کی سخاوت ایسی ہے کہ وہ بکثرت گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے؛ تو اللہ پاک خوشی میں ہاتھ پھیلاتا ہے اور ہاتھ پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ راضی ہو جاتا ہے۔^(۲)

(۲۸۰) کتے کی سیرابی سے زانیہ کی بخشش

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا رَأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ يُطْفِئُ بَنَرًا، فَذَلَعَتْ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ، فَتَرَعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا، فَفَقَرَ لَهَا»^(۳)۔

(۲) مسلم: ۲۲۸۵، السلام، فضل وإطعامها.

(۱) البور: ۳۱، تفہیم القرآن.

(۲) طیبی شرح مشکاة المصابیح: ۱۰۶/۵.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ: ایک فاحشہ نے گرمی کے دن میں، ایک کتا دیکھا کہ کنواں کے گرد چکر لگا رہا تھا اور اپنی زبان پیاس کی وجہ سے باہر نکال رکھی تھی۔ اس عورت نے اپنے موزے سے اس کے لیے پانی نکالا (اور اس کو پلا دیا)؛ تو اللہ نے اس کو بخش دیا۔

نساندہ: پہلے ایک حدیث گزری ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی معمولی اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تفصیل کے لیے حدیث نمبر تیس دیکھیے۔ ادنیٰ سا کام، جس کو لوگ حقیر سمجھ کر نہیں کرتے ہیں اور کرنے والے کو بھی حقیر سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی کام مخلوق کے فائدے کے لیے ہے، اس کا تعلق کسی نہ کسی حد تک دین سے ہے، تو اللہ کے نزدیک اس کام کا مرتبہ اور کام کرنے والے کا مرتبہ بہت بلند ہے۔

حدیث پاک میں مثال دے کر بتایا گیا ہے کہ پانی پلانا وہ بھی کتے کو، بظاہر ایک معمولی عمل ہے؛ لیکن اللہ کے نزدیک اس عمل کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ پاک نے اس عمل کی وجہ سے ایک زانیہ کی مغفرت فرمادی۔ اس قسم کے متعدد واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ بخاری نے بھی اس واقعہ کو ذکر کیا ہے۔ یہاں اس حدیث میں ایک زانیہ فاحشہ عورت کا ذکر ہے۔ مسلم شریف کی دوسری روایت ہے کہ راستہ میں ایک شخص کو پیاس لگی؛ تو اس نے پانی تلاش کیا، اس کو کنواں ملا، وہ اس میں اتر اور پانی پی کر باہر آیا؛ تو اس کی نظر ایک کتے پر پڑی، اس نے سوچا کہ جس طرح پیاس مجھ کو لگی تھی، اس کو بھی لگی ہے۔ وہ دوبارہ کنویں میں گیا اور اپنے چمڑے کے موزے میں، پانی بھر کر، اس کتے کو پلایا؛ تو اللہ پاک نے اس عمل کی وجہ سے اس شخص کی مغفرت فرمادی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! جانوروں (کی خدمت) میں بھی ہمیں اجر ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جان دار کی خدمت کرنے میں اجر ہے ^(۱)۔

اس حدیث کی شرح میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے کسی مرد اور

عورت کا ہے۔ اس حدیث میں مغفرت سے مراد گناہ صغیرہ ہے کہ اللہ پاک اس عمل کی وجہ سے صغیرہ گناہوں کو معاف فرمادے گا۔ یہ اصول قرآن عظیم الشان میں بھی موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے: اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ^(۱) (در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں)۔ یا مغفرت سے مراد مغفرتِ کاملہ بھی ہو سکتی ہے؛ کیوں کہ اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع اور عام ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس کو بالکل معاف کر دیا ہو۔ اور حدیث کا ظاہر یہی تقاضہ کرتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک جب اتنے چھوٹے اور معمولی عمل سے خوش ہو کر، بندہ کی مغفرت کر دیتا ہے؛ تو ہم گناہوں کی جرأت کریں! مغاذ اللہ!^(۲)

رہی بات یہ کہ بڑے گناہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، تو ان اعمال کی وجہ سے مغفرت کا ہونا کیسے ممکن ہے؟ اس کا ایک جواب تو اوپر گزرا کہ اللہ کی رحمت وسیع اور کامل ہے اور اختیار اس کے پاس ہے۔ راقم کی رائے میں مغفرتِ کاملہ کی دوسری صورت یہ ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک کبائر کے مرتکب کو توبہ کی توفیق عطا فرمادے اور پھر توبہ کر کے، وہ اپنی مغفرت کروالے۔

(۲۸۱) رحمت خداوندی کی وسعت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طَمَعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ»^(۳)

ترجمہ: ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر مؤمن کو ان عذاب کے بارے میں معلوم ہو جائے، جو اللہ کے پاس ہے؛ تو اس کی جنت کی تمنا کوئی نہ کرے، اور اگر کافر آدمی کو اللہ کی رحمتوں کے بارے میں معلوم ہو جائے، جو اس کے پاس ہے، تو وہ اللہ کی جنت سے کبھی ناامید نہ ہو۔

مسند: حدیث شریف میں رسول اللہ ﷺ نے اللہ پاک کی رحمت کی کثرت و وسعت

(۳) مسلم: ۵۷۵۵، مسند رحمة اللہ تعالیٰ، کتاب التوبہ.

(۱) سورۃ ہود: ۱۱۴.

(۲) تکملة فتح للملم: ۳۰۷/۱۰.

کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کے عذاب و عقاب کو ذکر کیا ہے تاکہ بندہ مؤمن اس کی رحمت کی وجہ سے مغرور نہ ہو، دھوکہ میں نہ پڑ جائے اور اس کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جائے، اور کافر اس کی رحمت سے ناامید نہ ہو جائے۔

اللہ پاک کی صفات غیر متناہی ہیں، خواہ صفات جلالی ہوں یا جمالی۔ اللہ پاک قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتا ہے: ﴿نَبِّیْ عِبَادِیْ اِنِّیْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ * وَاَنْتَ عَذَابِیْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِیْمُ﴾: اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں * مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے^(۱)۔ معلوم یہ ہوا کہ مؤمن کو اگر معلوم ہو جائے کہ سخت ترین عذاب اللہ کے پاس ہے، تو اللہ کے خوف سے کانپ جائے گا اور جنت کی تمنا چھوڑ کر، جہنم سے بچنے کی فکر کرے گا۔ اسی طرح کافر اللہ کی بے پایاں مہربانی دیکھ کر، اللہ کی رحمت سے پر امید ہو جائے گا۔ حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ انسان کے اندر خوف خدا اور رحمت خداوندی کی امید دونوں جمع ہونی چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہے اور اس کے رحم و کرم سے پر امید بھی رہے۔

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن آواز لگائی جائے اور اعلان کیا جائے کہ صرف ایک ہی آدمی جنت میں جائے گا، تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں گا۔ اسی طرح اگر یہ اعلان کیا جائے کہ صرف ایک ہی شخص جہنم میں جائے گا، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا؛ اس لیے انسان کو خوف اور امید کے درمیان رہنا چاہیے۔ بعض عارف نے فرمایا ہے کہ زندگی میں خوف خدا غالب رہنا چاہیے، اور مرنے کے وقت رحمت خداوندی کی امید غالب ہونی چاہیے^(۲)۔

(۲۸۲) دنیا اور عورتوں سے بچو

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الدُّنْيَا خُلُوةٌ خَصِيرَةٌ،

وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النَّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النَّسَاءِ»^(۱).

ترجمہ: حضرت ابو سعید الخدریؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "بلاشبہ دنیا میٹھی اور ہری بھری ہے۔ اور اللہ پاک تم کو اس میں نائب بنانے والا ہے۔ تاکہ وہ دیکھے کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو؛ لہذا (اے لوگو) دنیا سے بچتے رہنا اور عورتوں سے بچ کر رہنا، بلاشبہ بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے پیش آیا تھا۔"

مناہدہ: دنیا میٹھی اور سرسبز و شاداب کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسانی طبیعت کا میلان شیرینی کی طرف ہوتا ہے اور سبزہ آنکھوں کو بھاتا ہے، بالکل اسی طرح دنیا کی طرف دل مائل ہوتا ہے اور دنیا آنکھوں کو بھاتی اور دل کو لبھاتی ہے۔ دنیا حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ ہی اس کا مالک و خالق ہے۔ مگر اللہ پاک تم کو اس دنیا کے استعمال کرنے کے لیے اپنا نائب اور وکیل بنایا ہے، تاکہ وہ جانچے کہ تم کس طرح دنیا میں تصرف کرتے ہو۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے تمہیں ان لوگوں کے بعد بھیجا، جو تم سے پہلے تھے، اور جو انعامات ان پر کیے وہی انعامات تم پر کیے تاکہ آزمایا جائے کہ تم نے ان کے حالات سے کتنا عبرت حاصل کیا اور کس طرح تصرف کرتے ہو۔

دنیا سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے مال و جاہ پر فریفتہ نہ ہونا؛ کیوں کہ اس کو بقاء اور دوام نہیں، وہ فنا ہونے والی ہے، اگر حلال ہے تو حساب ہوگا اور اگر حرام ہے تو عذاب ہوگا۔ اور عورتوں سے بچنے اور ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی وجہ سے حرام اور ممنوع کی طرف میلان نہ ہو، گناہ کے مرتکب ہو کر عذاب کے مستحق نہ ہو جاؤ؛ کیوں کہ عورت فتنہ میں مبتلا کرنے والی ہے۔ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس فتنہ میں جب بنی اسرائیل کا ایک شخص مبتلا ہوا، تو اللہ پاک نے اپنی مدد و نصرت ہٹالی۔ ملا علی قاریؒ نے حدیث کی تشریح کے بعد اس فتنہ کو تحریر کیا ہے، جو

طویل ہے، ہم مختصر آئیاں لکھتے ہیں۔

بنی اسرائیل کے زمانہ میں ایک شخص کا نام بلعام تھا۔ وہ اسم اعظم جانتا تھا اور مستجاب الدعوات تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ ملک شام کے علاقہ: "کنعان" میں جہاد کی غرض سے گئے۔ تو بلعام کی قوم اس کے پاس آئی کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لیے بددعاء کرو کہ وہ یہاں سے بھاگ جائیں۔ شروع میں بلعام نے انکار کر دیا کہ نبی کے خلاف بددعاء قبول ہی نہیں ہوگی اور ہماری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ جب انھوں نے بہت ضد کی؛ تو کہا کہ استخارہ کر کے بتانا ہوں۔ استخارہ کے بعد پھر اس نے پیغمبر اور مسلمانوں کے خلاف بددعاء کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر قوم کے لوگوں نے بلعام کو بڑے بڑے تحائف دیے اور بہت بھد ہوئے۔ آخر کار بلعام نے بددعاء کرنے کا ارادہ بنالیا اور جب بددعاء کی؛ تو اس کے منہ سے اپنی قوم کے لیے ہی بددعاء نکلی۔ پھر اس کی زبان سینے تک لٹک گئی (اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے)۔ آخر بلعام نے کہا کہ جو ہونا تھا سو ہوا، اپنی عورتوں کو بنی اسرائیل میں بھیج کر زنا کرواؤ، تم غالب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے ایک عورت سے زنا کیا، اللہ نے فوراً عذاب نازل فرمایا، اپنی نصرت ہٹا لی اور اسی وقت بنی اسرائیل کے ستر ہزار آدمی ہلاک ہو گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا پوتا جس کا نام فحاص تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا محافظ تھا۔ اس نے اس شخص کو اور اس عورت کو قتل کیا اور دعاء کی کہ اے اللہ ان دونوں کی نافرمانی کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ فرما؛ چنانچہ عذاب رک گیا^(۱)۔

(۲۸۳) نبی کریم ﷺ کی سادگی

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَدَمٍ وَخَشْوُهُ مِنْ لِبِفٍ^(۲)۔

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: کہ رسول اللہ ﷺ کا بستر

چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔

مسندہ: ابھی حدیث نمبر: ۲۸۲ کے ضمن میں گزرا کہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے۔ انسان دنیا کی خوبصورتی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ مال، اولاد اور جاہ و منصب وغیرہ سب دنیا ہے۔ اُس کی وجہ سے انسان آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے؛ چنانچہ اللہ پاک قرآن عظیم الشان میں فرماتا ہے: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ ترجمہ: اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے^(۱)۔

دوسری جگہ ارشاد ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ اے ایمان والو! تم کو تمہارے مال اور اولاد (مراد اس سے پوری دنیا ہے)، اللہ کی یاد (اور اطاعت) سے (مراد اس سے پورا دین ہے) غافل نہ کرنے پاویں۔ یعنی دنیا میں ایسے منہمک نہ ہو جانا کہ دین میں خلل پڑنے لگے۔^(۲) اتنی ساری وعیدیں ہونے کے بعد، انسانی زندگی کا تقاضا ہے کہ اس کو سادگی سے گزارا جائے، گرچہ دنیا کے انبار موجود ہوں۔

نبی کریم ﷺ کے پاس کیا کی تھی! جبریل علیہ السلام نے آکر کہا تھا کہ اگر حکم ہو، تو پہاڑ کو آپ کے لیے سونا بنادوں؛ لیکن آپ ﷺ نے انکار فرمادیا۔ ایک حکم پر صحابہ کرام اپنا سارا مال لاکر خدمت اقدس میں پیش کر دیتے تھے؛ لیکن آپ ﷺ نے ان کو کبھی اپنے لیے ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ آپ دنیا پر قادر تھے، مگر پوری زندگی خود بھی زہد و قناعت اختیار کیا، گھر والوں کو بھی تاکید حکم فرمایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو بھی اس پر عمل کرنے کی تاکید فرمائی۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ کا بستر مبارک، جو گدے کی شکل کا تھا، وہ چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کے درخت کی چھال اور اس کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ

آپ ﷺ کا تکیہ جس پر آپ ﷺ ٹیک لگاتے تھے، چڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی^(۱)۔

علامہ نوویؒ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی حدیث ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ کے زہد کو بیان کیا جائے؛ دنیاوی لذتوں اور آسائشوں سے آپ ﷺ کی دوری کو بیان کیا جائے؛ تاکہ امت کے لیے عمل کرنا آسان ہو۔ امت کے لیے بھی مستحب ہے کہ آپ ﷺ کی اقتدا کرے اور آپ ﷺ کے عادات و اخلاق کو اپنائے^(۲)۔

(۲۸۴) جنت و جہنم میں داخل ہونے والے لوگ

عَنْ أَسَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَكَانَ عَامَّةٌ مَنِ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ، وَأَصْحَابُ الْجِدَّةِ مَحْبُوسُونَ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةٌ مَنِ دَخَلَهَا النِّسَاءُ»^(۳)۔

ترجمہ: حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اس میں داخل ہونے والوں میں اکثریت غریبوں کی تھی اور مال دار روک دیے گئے تھے؛ البتہ جہنم والوں کو جہنم میں جانے کا حکم دے دیا گیا تھا اور جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا؛ تو دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والی زیادہ تر عورتیں تھیں۔

مسندہ: حدیث شریف میں تین قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی قسم جنتیوں کی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے جنت میں دیکھا کہ عام طور پر مساکین کو جنت میں داخل کیا گیا ہے۔ جو محتاج و فقیر ہیں، ان کے پاس مال ہے ہی نہیں کہ وہ حساب و کتاب کے الجھن میں پھنسیں گے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن فقراء مہاجرین، اغنیاء و مالداروں سے چالیس

(۳) صحیح البخاری: ۵۱۹۶ کتاب النکاح۔

(۱) صحیح مسلم: ۲۰۸۲، اللباس، التواضع فی اللباس۔

(۲) المنہاج شرح النووي: ۴۹/۱۴۔

سال پہلے جنت میں جائیں گے^(۱)۔

دوسری قسم مال داروں کی ہے، کہ ابھی ان سے حساب و کتاب جاری ہے۔ حساب میں کامیاب ہونے کے بعد، ان کے ہارے میں فیصلہ ہوگا، البتہ بعض اغنیاء کو جہنم میں داخل کیا جا چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں عیش و عشرت والی زندگی گزارنے والوں کو حساب و کتاب کے لیے روک لیا جائے گا اور وہ مال کی کثرت اور لذات دنیا کے حصول کے سبب پریشانیوں میں ہوں گے۔

تیسری قسم عورتوں کی ہے کہ اکثر عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ ایک بار آپ ﷺ نے عید کے خطبہ کے دوران عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا: اے عورتوں کی جماعت! صدقہ کیا کرو! میں نے تم میں سے اکثر کو جہنم میں دیکھا ہے۔ عورتوں نے کہا کیوں یا رسول اللہ ﷺ! کیا وجہ ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم کثرت سے گالی گلوچ، لعن و طعن کرتی ہو اور شوہر کی نافرمانی کرتی ہو^(۲)۔ تو عورتوں کا گالی گلوچ کرنا اور شوہروں کی نافرمانی کرنا، جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اور اگر مرد بھی گالی گلوچ کریں؛ تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے^(۳)۔

(۲۸۵) مومن و کافر کے لیے دنیا کی حیثیت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ»^(۱)۔
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔

ملاحظہ: ”دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ قید خانہ کے مشابہ ہے؛ کیوں کہ ایمان والا دنیا میں محنت و مشقت برداشت کرتا ہے اور خواہشات نفس و برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، اخیار طرح طرح سے پریشان کرتے اور ستاتے ہیں۔

(۳) صمدۃ القاری: ۲۶۳/۲۰۔

(۱) مسلم: ۲۹۵۶، الزمذ والرقای، الدنیا سنن للؤمن۔

(۱) صحیح مسلم: ۲۹۷۹، الزمذ والرقای۔

(۲) صحیح البخاری: ۳۰۸، کتاب المہجن۔

نوویؒ فرماتے ہیں کہ ہر مؤمن دنیا میں مقید ہے۔ وہ خواہشات جو حرام و ناپسندیدہ ہیں، ان سے مسلمانوں کو روک دیا گیا ہے اور اس کو اطاعت خداوندی کا مکلف بنایا ہے۔ پھر جب بندہ مؤمن مرتا ہے، تو ان پابندیوں اور پریشانیوں سے چھٹکارا پا جاتا ہے۔ دنیا میں خواہشات سے بچنے کی وجہ سے جو اسے نقصان ہوا تھا، اس کا بدلہ اللہ پاک اس کو دائمی نعمت اور آرائش و زیبائش کی صورت میں دیتا ہے، جو اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس کے برخلاف کافر کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے۔ آخرت میں کچھ نہیں ملے گا اور دائمی عذاب اور ہیشگی کی ذلت ہوگی^(۱)۔

حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہوا کہ دنیا مسلمانوں کے لیے پریشانیوں اور مصیبتوں کا گھر ہے، جس میں دین و دنیا ہر دو اعتبار سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور کافروں کے لیے عیش و آرائش کی جگہ ہے؛ لیکن آخرت میں معاملہ الٹا ہو گا کہ وہاں اہل ایمان عیش و آرام میں ہوں گے اور کافر سخت عذاب میں گرفتار ہوں گے۔

یہ قید خانہ مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر غیر ایمان والوں کی طرح دنیا کو مسلمانوں کے لیے عیش و آرام کا گھر بنا دیا جاتا؛ تو اب تک مسلمان ہلاک ہو گئے ہوتے۔ اس کی نظیر آج کے زمانہ میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ وہ ممالک جہاں دنیا کی ریل پیل ہے، حکمراں مسلم ہیں، وہ ممالک چاروں طرف سے دشمن کے زخے میں ہیں اور کب ان پر اللہ کا عذاب آجائے معلوم نہیں؛ کیوں کہ یہ دنیا ہلاکت کا سبب ہے اور پہلی قومیں اس کی وجہ سے ہلاک ہو چکی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے اوپر فقر کا خوف نہیں ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے؛ بل کہ ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا تم پر کشادہ ہو جائے گی، جیسا کہ تم سے پہلی قوم پر ہوئی تھی۔ پھر تم اس دنیا میں ویسے ہی پڑ جاؤ گے جیسے وہ پڑے تھے اور یہ دنیا تم کو بھی ویسے ہی ہلاک کر دے گی جیسا اس نے

(۲۸۶) جنگِ اُحد کا ذکر

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ: «هَذَا جَبْرِيلُ أَخَذَ بِرَأْسِ فَرَسِهِ، عَلَيْهِ أَذَاهُ الْحَرْبِ»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے غزوہ اُحد کے موقع پر فرمایا: یہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، وہ اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے اور ہتھیار پہنے ہوئے۔

نہایت: ماہِ شوال میں کئی اہم واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ان میں سے دو مشہور واقعہ، غزوہ بنو قینقاع، اور غزوہ اُحد ہیں۔ یہاں غزوہ اُحد کا مختصر حال ذکر کیا جا رہا ہے۔

غزوہ اُحد اور بدر میں بل کہ تمام ہی غزوے میں اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائی ہے۔ غزوہ اُحد کے بارے میں اس حدیث شریف میں آیا کہ نبی کریم ﷺ نے جنگِ اُحد کے دن فرمایا کہ جبریل علیہ السلام ہتھیار سے لیس ہو کر، اپنے گھوڑے پر سوار ہیں اور ہماری صف میں، ہمارے ساتھ مل کر مشرکین مکہ سے جہاد کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے اس غزوہ کا ذکر قرآن عظیم الشان کی ان آیات میں کیا ہے: ﴿وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ اور اے پیغمبر! مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے، اور مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے، اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے^(۳)۔

غزوہ اُحد کا مختصر قصہ سیرۃ ابن ہشام سے اختصار کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔

قریش جب بدر سے شکست کھا کر، مکہ واپس ہوئے تو معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ بعافیت مکہ پہنچ گیا ہے اور تجارت کا پورا سامان مع منافع کے محفوظ ہے۔ چنانچہ یہ لوگ غزوہ بدر کی

ہزیمت اور ذلت کا بدلہ لینے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے۔ جس میں ابو سفیان، عکرمہ ابن ابو جہل، صفوان ابن امیہ جیسے سرزاران قریش موجود تھے۔ یہ مشورہ ہوا کہ اصل سرمایہ اور اصل مال ان لوگوں کو دے دیا جائے، جن کا مال تجارت ہے اور منافع سے رسول اللہ ﷺ کے خلاف لڑائی کی تیاری کی جائے تاکہ بدر میں مارے گئے اشراف قریش کا بدلہ لیا جاسکے۔

پھر قریش نے تین ہزار کا لشکر جمع کیا، جن میں سات سو زره پوش، دو سو گھوڑ سوار، تین ہزار اونٹ ساتھ لیا اور پوزی تیاری کے ساتھ، پانچ شوال ۳ ہجری کو مکہ سے نکلے اور اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے لیا، تاکہ وہ بھاگنے والوں کو غیرت دلا کر لڑائی پر آمادہ کریں۔ حضرت عباسؓ نے یہ تمام حالات دیکھ کر، ایک قاصد کو خط لے کر مدینہ روانہ کر دیا کہ تین دن کے اندر یہ خط مدینہ پہنچا دے۔ اسی شب آپ ﷺ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں ایک مضبوط زرہ میں ہوں اور ایک گائے ہے جو ذبح کی جا رہی ہے، جس کی تعبیر یہ ہے کہ مدینہ طیبہ مضبوط زرہ کی طرح ہے اور ذبح بقر سے مراد، اصحاب النبی ﷺ کا شہید ہونا ہے۔ ادھر قاصد نے پہنچ کر آپ ﷺ کو خط دے دیا۔ چنانچہ یہ خبر ملتے ہی آپ ﷺ نے دو صحابی کو خبر لینے کے لیے بھیجا کہ کتنی فوج ہے؟ جب صحیح تعداد کا علم ہو گیا، تو آپ ﷺ نے اکابر صحابہ کو بلا کر مشورہ کیا، صحابہ کرام کی رائے یہ ہوئی کہ مدینہ ہی میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، اور یہیں رائے آپ ﷺ کی تھی۔ مگر نوجوانوں اور بعض اکابر صحابہ نے اصرار کیا کہ اے اللہ کے رسول ہم ایسے موقع کے انتظار میں تھے اور دعا کر رہے تھے۔ اب اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے، ہم ان کفار سے مدینہ کے باہر لڑیں گے اور ان کو قتل کریں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ آپ ﷺ نے جب ان نوجوانوں کو شوق شہادت سے لبریز پایا، تو فیصلہ کیا کہ مدینہ سے باہر احد میں لڑائی ہوگی؛ چنانچہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھائی اور صحابہ کرام کو تیار ہونے کا حکم دیا۔

عصر کی نماز سے فارغ ہو کر حجرہ میں تشریف لے گئے، پیچھے سے ابو بکر و عمرؓ بھی آگئے۔ باہر

سعد بن معاذ و اسید بن حضیر رضی اللہ عنہما نے لوگوں کو سمجھایا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے باہر نکلنے پر مجبور کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی رہتی ہے، بہتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی منشا پر چھوڑ دیا جائے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو زرہوں سے مسلح ہو کر باہر تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام نے معذرت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے غلطی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہم نے اصرار کیا۔ آپ ہمیں معاف فرمادیں اور اپنی رائے پر عمل فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہتھیار پہن کر اس کو اتار دے، جب تک کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے لڑنے لے۔ اب اللہ کے نام پر نکلو اور میری بات مانو۔ رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی ابن سلول کی بھی رائے یہی تھی کہ مدینہ منورہ میں رہ کر ہی یہ غزوہ ہو، اسی لیے راستہ سے اپنے ایک تہائی متبعین کو لے کر وہ واپس ہو گیا کہ جب میری بات نہیں مانی گئی، تو ہم مرنے کیوں جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: "أبعدکم اللہ أعداء اللہ، فسیغنی اللہ عنکم نبیہ" ^(۱)۔ (بقیہ آئندہ حدیث میں، ان شاء اللہ)۔

(۲۸۷) احد پہاڑ کی فضیلت

عَنْ أَنَسٍ رضی اللہ عنہ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ: «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ» ^(۲)۔
ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ (احد) پہاڑ ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔

مسندہ: اس حدیث شریف میں احد پہاڑ کی فضیلت کا ذکر ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ پہاڑ جو کہ بے جان مخلوق ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھی محبت کرتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے تھے۔ یہ وہی پہاڑ ہے جہاں غزوہ احد ہوا تھا۔ جس کا ذکر ابھی گزشتہ حدیث میں ہوا۔

چنانچہ ۱۱ شوال المکرم جمعہ کے دن عصر بعد ایک ہزار صحابہ کی جماعت لے کر مدینہ سے

(۱) سورة ابن هشام: ۱۶۱۸، دار ابن الجوزی، القاهرة۔

(۲) البخاری: للعاری، اعلیٰ حجتنا وحبہ، رقم: ۵۰۸۳۔

روانہ ہوئے۔ مدینہ سے باہر نکل کر آپ ﷺ نے اپنی فوج کا جائزہ لیا اور کسن صحابی، جن کی عمر پندرہ سال سے کم تھی، ان کو مدینہ واپس کر دیا۔ ان کم سنوں میں ایک رافع بن خدیج تھے۔ شوق شہادت میں انھوں نے یہ ہوشیاری کی کہ انگوٹھے کے بل تن کر کھڑے ہو گئے بیتاکہ لمبے نظر آئیں۔ آپ ﷺ نے ان کو اجازت دے دی۔

جب احد کے قریب پہنچے؛ تو بد بخت عبداللہ ابن ابی تقریباً (۳۰۰) ساتھیوں سمیت نکل گیا۔ اب آپ ﷺ کے ساتھ صرف سات سو صحابہ کرام رہ گئے۔ ان میں صرف سو صحابہ زہرہ پوش تھے۔ قبیلہ اوس و خزرج میں سے بھی بعض لوگوں نے عبداللہ ابن ابی کی طرح واپسی کا ارادہ کیا، مگر اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور وہ رک گئے۔ اُن کے ہی بارے میں آل عمران کی آیت نمبر (۱۲۲): ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا﴾ نازل ہوئی۔

کفار قریش نے اپنے لشکر کے چار حصے کیے: ایک کے کمانڈر خالد بن ولید، دوسرے پر عکرمہ ابن ابی جہل، تیسرے پر صفوان ابن امیہ، بعض نے کہا کہ عمرو بن عاص اور چوتھے پر عبداللہ ابن ابی ربیعہ کمانڈر تھے۔ بعد میں یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم اجمعین!

لڑائی شروع ہوئی، کفار کی طرف سے سب سے پہلے ابو عامر میدان میں آیا اور مبارزت طلب کیا۔ قبیلہ اوس نے جواب دیا جس کو سن کر وہ واپس ہو گیا۔ اس کے بعد طلحہ ابن ابی طلحہ میدان میں آیا، اس کو حضرت علی نے قتل کر دیا۔ پھر عثمان ابن ابی طلحہ آیا، حضرت حمزہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد ابو سعد ابن ابی طلحہ آیا، حضرت سعد ابن ابی وقاص نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس طرح یکے بعد دیگرے قریش کے بائیس سردار مارے گئے۔

ابو دجانہ جن کو نبی کریم ﷺ نے اپنی تلوار اس شرط پر دی تھی کہ اس کا حق ادا کریں، بہت بہادری سے کفار کے صفوں کو چیرتے جاتے تھے، جو سامنے آ جاتا تھا اس کو ختم کر دیتے تھے، یہاں تک

کہ بالکل آخری صف میں پہنچ گئے اور سامنے ابوسفیان کی بیوی ہندہ آگئی۔ ابودجانہ نے تلواریں اٹھایا کہ اس کو قتل کر دے، پھر چھوڑ دیا، بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئیں۔

حضرت حمزہؓ کی بہادری سے لوگ بہت پریشان تھے، جبیر بن مطعم کے غلام وحشی ابن حرب نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا۔ یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے۔ یہ وہی وحشی ہیں کہ جنہوں نے مدعی نبوت مسیلہ کذاب کو بھی قتل کیا۔ حالت کفر میں ایک خیر الناس کو قتل کیا اور اسلام میں ایک شر الناس کو۔ بہر حال مجموعی طور پر مسلمان غالب آ گئے تھے۔ قریش کے قدم میدان جنگ سے اکھڑ چکے تھے اور وہ بدحواس ہو کر بھاگ رہے تھے۔ ان کی عورتیں بھی پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگیں اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے^(۱)۔ بقیہ آئندہ حدیث میں۔

(۲۸۸) حضورؐ کے دندان مبارک کی شہادت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا بِنَبِيِّهِ - يُشِيرُ إِلَى رِجْلَيْهِ - اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت ابوہریرہؓ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ کا غضب اس قوم پر انتہائی سخت ہوا، جس نے اس کے نبی کے ساتھ یہ کیا۔ آپ ﷺ کا اشارہ آگے کے دندان مبارک (کے ٹوٹ جانے) کی طرف تھا۔ اللہ تعالیٰ کا غضب اس شخص (ابی بن خلف) پر انتہائی سخت ہوا، جسے اس کے نبی نے اللہ کے راستے میں قتل کیا۔

مسند: غزوہ احد میں نبی کریمؐ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ آپ کا چہرہ انور زخمی ہو گیا تھا اور خون جاری تھا۔ حضرت فاطمہؓ نے چٹائی جلا کر راکھ رکھی تب خون بند ہوا۔ حضرت اہل ابن سعد فرماتے ہیں: اللہ کی قسم! مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زخموں کو کس نے دھویا

تھا اور کون ان پر پانی ڈال رہا تھا اور جس دوا سے آپ ﷺ کا علاج کیا گیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی خون کو دھو رہی تھیں۔ علی رضی اللہ عنہ ڈھال سے پانی ڈال رہے تھے۔ جب فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ پانی ڈالنے سے خون اور زیادہ نکلا آرہا ہے؛ تو انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلایا اور پھر اسے زخم پر چپکا دیا، جس سے خون کا آنا بند ہو گیا۔ اسی دن نبی کریم ﷺ کے آگے کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ آپ ﷺ کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا تھا اور خود سر مبارک پر ٹوٹ گئی تھی۔

خیر! گذشتہ حدیث شریف میں یہ بات بتایا گیا تھا کہ غزوہ احد میں کفار کی ہزیمت ہوئی، مسلمانوں کا غلبہ ہوا اور وہ مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ لیکن اچانک لڑائی کا پانسہ پلٹ گیا۔ مسلمانوں کو بظاہر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وجہ یہ ہوئی کہ جنگ شروع ہونے سے قبل نبی کریم ﷺ نے پچاس تیر اندازوں کو ایک چھوٹے سے دژ (پھاڑ کی گھاٹی) پر، حفاظت کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ ان کا امیر عبد اللہ ابن جبیرؓ کو بنایا تھا اور یہ تاکید کی تھی کہ مسلمان مریں یا جییں، غالب ہوں یا مغلوب، کسی بھی حال میں اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور سب لوگ غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو یہ سبھی ان کے ساتھ شامل ہو کر غنیمت جمع کرنے لگے۔ ان کے امیر حضرت عبد اللہ ابن جبیرؓ نے بہت منع کیا، مگر ان لوگوں نے نہ مانا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تو فتح ہو گئی ہے۔

اُس جگہ پر صرف عبد اللہ ابن جبیر اور ان کے دس ساتھی رہ گئے۔ نبی کریم ﷺ اور امیر کے حکم کی خلاف ورزی کرنا تھی کہ یہ فتح شکست میں بدل گئی۔ خالد ابن ولید (جو اس وقت مسلمان نہیں تھے اور کفار کے کمانڈر تھے) نے اس دژ کو خالی دیکھ کر، پیچھے سے حملہ کر دیا، جس میں حضرت عبد اللہ ابن جبیرؓ مع دس صحابہ کرامؓ کے شہید ہو گئے۔

مشرکین کے اس اچانک حملے سے مسلمانوں کی صفیں درہم برہم ہو گئیں اور دشمنان، رسول

اللہ ﷺ کے قریب آگئے۔ آپ ﷺ کے پاس صرف چند جاں نثار صحابہ آپ کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔ حضرت مصعب ابن عمیر آپ کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت مصعب چوں کہ آپ کے مشابہ تھے؛ اس لیے شیطان نے یہ افواہ اڑادی کہ نعوذ باللہ آپ ﷺ قتل ہو گئے۔ اچانک اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی، آپ ﷺ کا قدم مبارک ذرہ برابر بھی نہیں ڈگ مگایا۔ جب ہجوم آپ کی طرف آیا؛ تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے، جو ان کو مجھ سے ہٹائے اور جنت میں میرا رفیق بنے؟ سات انصاری صحابی آپ کے پاس موجود تھے، ساتوں نے باری باری لڑ کر جام شہادت نوش فرمایا۔ عتبہ ابن ابی وقاص نے ایک تیر پھینکا جس سے آپ کے نیچے کے دودانت ٹوٹ گئے، جس کا اس حدیث میں ذکر ہے۔ عبد اللہ بن قیس نے آپ پر ایسا زبردست حملہ کیا کہ چہرہ انور زخمی ہو گیا اور خود ٹوٹ کر آپ کے چہرے میں گھس گیا۔ آپ کے چہرہ سے خون بہتا جا رہا تھا۔ آپ پوچھتے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے، جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کیا۔

آپ ﷺ نے بعض سرداران قریش کے لیے بددعاء بھی فرمائی، جس پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر (۱۲۸) : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ نازل ہوئی۔ اس طور پر غزوہ احد کا اختتام ہوا۔

اس پورے غزوہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ شروع میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا اور بعد میں نبی کریم ﷺ کی نافرمانی کی وجہ سے یہ فتح شکست میں بدل گئی اور ستر صحابہ کرام جن میں اکثر انصار تھے شہید ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ایک قبر میں دودو، تین تین شہداء دفن کئے گئے تھے^(۱)۔

(۲۸۹) امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت

عَنْ حَذِيفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ،

لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُؤْخِضَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ، ثُمَّ تَدْعُوهُ فَلَا يَسْتَجَابُ لَكُمْ» (۱)۔

ترجمہ: حضرت حذیفہ بن یمانؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ضرور بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ بہت جلد اللہ پاک تم پر اپنا کوئی عذاب بھیج دے گا، پھر تم اللہ سے دعائیں مانگو گے؛ تو دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔

فائدہ: اللہ پاک نے انسانوں کی رہنمائی، اس کی اصلاح کے لیے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء و رسل کو دنیا میں بھیجا کہ وہ شرک و بدعت، ضلالت و گمراہی میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لاسکیں۔ اس سلسلہ کی آخری کڑی ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔ نبوت و رسالت کا سلسلہ آپ پر ختم ہو چکا۔ آپ ﷺ کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے، نہ آئے گا اور نہ کوئی رسول ہوگا۔ جو بھی آئے گا، وہ سب ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ ﷺ کا امتی ہوگا۔ اور آخری زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا، وہ بھی پیارے نبی محمد ﷺ کی امتی کی حیثیت سے ہوگا۔ نبی کریم ﷺ ایک محسن و مربی اور معلم و داعی بن کر تشریف لائے، جس طرح آپ کی ذات و صفات اعلیٰ ہیں، اسی طرح آپ کی امت بھی ایک عظیم امت ہے، قرآن نے اس امت کو امت وسط کا لقب دیا ہے۔

نبی کریم ﷺ کی بعثت کا مقصد احسان، تعلیم و تربیت اور دعوت و تزکیہ تھا۔ یہ ساری چیزیں اساس اسلام میں سے ہیں۔ اسلام کی بقاء و تحفظ کے لیے بنیاد ہیں۔ انھیں بنیاد میں سے ایک اہم بنیاد جو امت کے سپرد کیا گیا ہے، وہ ہے دعوت دین۔ دعوت دین کا مطلب صرف یہ نہیں کہ نماز کی دعوت دے دی اور بس، یعنی صرف یہی دعوت دین نہیں ہے؛ بل کہ دعوت دین، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، جس میں دین کے سارے شعبے آگئے۔ یہ کام امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی بقاء

وقیام کے لیے اساس کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی کو آج اصلاح معاشرہ کہتے ہیں۔ لیکن اب یہ اصلاح معاشرہ صرف جلے جلوس تک ہی سمٹ کر رہ گیا ہے۔

حدیث شریف میں "امر بالمعروف اور نہی عن المنکر" (بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے) کی فکر نہ کرنے والے کو سخت وعید سنائی گئی ہے کہ اگر یہ کام نہ کیا اور اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے؛ تو اللہ کا عذاب آجائے گا، پھر تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔

حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو قسم کھا کر تاکید کے ساتھ یہ حکم کر رہے ہیں کہ دو باتوں میں سے ایک کو اختیار کرنا ہوگا: یا تو حکم کے مطابق عمل کرو، اور اصلاح معاشرہ میں لگ جاؤ، تبلیغ دین کو حرز جان بنالو، یا پھر عذاب بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب تک دعوت کے کام میں، اصلاح معاشرہ میں لگے رہو گے، عذاب سے محفوظ رہو گے۔ جہاں اس مقدس کام کو چھوڑا، تو عذاب کا نزول یقینی ہے۔ عذاب کی صورت کیا ہوگی؟ اللہ پاک دشمن مسلط کر دے گا، ظالم حکمران مسلط کرے دیے جائیں گے، طرح طرح کی پریشانیاں آئیں گی۔ پھر ہم جب دعائیں کریں گے؛ تو اللہ پاک ہماری دعاؤں کو رد فرما دے گا۔ یہ عذاب عام ہوگا، عالم، جاہل، نیک و بد سب شامل ہوں گے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے: ام المؤمنین زینب بنت جحش نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول! ہم میں نیک و صالح لوگ ہوں گے، پھر بھی ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہاں جب فسق و فجور کی کثرت ہو جائے گی^(۱)۔

(۲۹۰) زیارت قبر کی ترغیب

عن ثریدۃؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَهْنِئُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُوزُهَا، فَإِنَّ فِي زيارَتِهَا تَذْكِرَةً»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت بریدہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: میں نے تم کو قبرستان جانے سے منع کر دیا تھا؛ لیکن اب وہاں جایا کرو؛ اس لیے کہ قبر کی زیارت سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔

مسند: حدیث شریف میں قبرستان جانے اور قبر کی زیارت کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے؛ بلکہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ زیارت کیا کرو۔ شروع میں نبی کریم ﷺ نے قبر کی زیارت کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ پھر بعد میں آپ ﷺ نے فرمایا: کہ قبر کی زیارت کیا کرو۔ وجہ یہ ہے کہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں اور صراحت ہے، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: کہ میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، پھر مجھے بتایا گیا کہ زیارت قبور سے دل نرم ہوتے ہیں، آنکھیں روتی ہیں اور آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے؛ اس لیے تم قبرستان جایا کرو^(۱)۔

ان احادیث کے پیش نظر علماء نے لکھا ہے کہ زیارت قبور مرد و عورت دونوں کے لیے جائز ہے؛ بل کہ اس حدیث کی بنا پر بعض اہل علم نے کہا ہے کہ زندگی میں ایک بار تو قبرستان جانا واجب ہے۔ لیکن عورتوں کو قبرستان جانے کی اجازت اس وقت ہے جب وہ فتنے سے محفوظ ہوں۔ اور اگر فتنے کا اندیشہ ہے؛ تو پھر مکروہ تحریمی ہے، جو کہ حرام کے قریب ہے۔ فتنے سے محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قبرستان جانے میں شوہر کی حق تلفی نہ ہو، زیب و زینت نہ اختیار کرے، قبرستان میں جا کر رونا دھونا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا، ماتم کرنا، وغیرہ نہ ہو؛ کیونکہ اگر یہ باتیں ہوں گی؛ تو پھر آخرت کی یاد اور موت کی یاد کیسے تازہ ہوگی؟ اس لیے ایسی صورت میں عورتوں کا جانا مکروہ تحریمی ہے^(۲)۔

(۲۹۱) غزوہ بنو قینقاع

عَنْ اَبِي عَبَّاسٍ ؓ قَالَ: لَمَّا اَصَابَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا يَوْمَ بَدْرٍ، وَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ جَمَعَ الْيَهُودُ فِي سُوْقٍ بَنِي قَيْنَقَاعَ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، اَسْلِمُوا قَبْلَ اَنْ يُصِيبَكُمْ

(۱) مسند احمد: ۱۳۴۸۷، مسند ابن مالک.

(۲) بذل اليهود: ۵۲۷/۱۰.

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے غزوہ بدر میں قریش پر فتح حاصل کر لی اور آپ ﷺ مدینہ تشریف لے آئے تو یہودیوں کو بنی قینقاع کے بازار میں جمع کیا اور فرمایا: اے یہود کی جماعت! اسلام قبول کر لو قبل اس کے کہ تمہارا بھی وہی حشر ہو جو قریش کا ہو چکا ہے۔

مسندہ: یہ حدیث مختصر ہے۔ پوری حدیث غزوے کی تفصیل کے ضمن میں آرہی ہے۔ غزوے کا واقعہ پڑھنے سے پہلے یہ بات ذہن نشیں فرمالیں کہ جہاد و قتال میں بغیر کسی سبب کے مسلمانوں کی طرف سے کبھی بھی پہل نہیں ہوئی، نہ اس وقت ایسا ہوا، نہ آج اور نہ آئندہ کبھی ایسا ہوگا۔ مسلمانوں نے ہمیشہ دفاعی پوزیشن اختیار کی ہے۔ جب مسلمانوں کو ستایا گیا اور پریشان کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا اور ان کو ان کے گھروں سے بے گھر کیا گیا، تب مسلمانوں نے اقدام کیا۔ اب اصل واقعہ کچھ اختصار کے ساتھ سیرۃ ابن ہشام اور الر حیق المختوم سے لکھا جا رہا ہے۔

مدینہ کے قریب ہی بنو قینقاع رہتے تھے۔ یہود کے تین بڑے قبیلے: بنو قینقاع، بنو النضیر اور بنو قریظہ وہاں آباد تھے۔ اس کے علاوہ انصار کے قبیلوں میں بھی یہود تھے۔ ہجرت کے بعد آپ ﷺ نے یہودیوں کے قبائل سے معاہدہ کر لیا تھا کہ وہ ہمارے خلاف نہیں لڑیں گے؛ بل کہ ہمارے ساتھ رہ کر دفاع کریں گے۔ مسلمان ان کی اور وہ مسلمانوں کی حفاظت کریں گے۔ لیکن غزوہ بدر کے بعد سب سے پہلے بنو قینقاع نے عہد شکنی کی۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک عرب عورت ان کے بازار میں کسی ضرورت سے گئی، ابن ہشام میں ہے کہ وہ لوگ اس کا چہرہ دیکھنا چاہتے تھے، اس عورت نے انکار کر دیا۔ ایک سنار نے شرارت کی اور اس کو پیچھے سے ننگا کر دیا اور سب ہنسنے لگے۔ وہ خاتون چلائی؛ تو ایک عرب نے آکر اس سنار کو قتل کر دیا۔ پھر یہود جمع ہو گئے اور انھوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ خیر مسلمانوں اور یہودیوں میں لڑائی ٹھن گئی۔ آپ ﷺ آئے اور بلا مت کی اور پھر وہی کلمات فرمائے جو اوپر حدیث

میں ہے کہ اسلام لے آؤ ورنہ پھٹاؤ گے۔ یہودیوں نے جواب دیا کہ جنگ بدر کی فتح پر مغرور نہ ہونا۔ وہ تمہاری قوم تھی لڑنا نہیں جانتی تھی۔ اگر ہم سے سابقہ پڑا تو معلوم ہو جائے گا کہ لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ یہ کہہ کر انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔

نبی ﷺ نے واپس آ کر مدینہ منورہ پر ابو لہبہ ابن المنذر کو امیر بنایا اور بنو قینقاع کی طرف نکل گئے۔ پندرہ دن تک ان کا محاصرہ کیے رکھا۔ رئیس المنافقین نے منت سماجت کی کہ یا رسول اللہ ان کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کیا جائے! آخر میں بنو قینقاع پر رب طاری ہو گیا اور بلا شرط رسول اللہ ﷺ کے حکم پر رضامندی ظاہر کی۔ آپ ﷺ نے ان کو قتل نہیں کیا۔ لیکن مدینہ سے نکل جانے کا حکم فرمایا۔ ان کے مال میں سے تین قوس، تین ذرہ، تین ٹکڑیاں اور تین نیزے آپ ﷺ نے لیے اور خمس لے کر بقیہ محمد ابن سلمہ کے حوالہ کر دیا اور واپس مدینہ تشریف لے آئے^(۱)۔

(۲۹۲) جنت کمزوروں اور جہنم سرکشوں کے لیے ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اخْتَبَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ الْجَنَّةُ: يَدْخُلْنِي الضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ. وَقَالَتِ النَّارُ: يَدْخُلْنِي الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ. فَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي، أَنْتِ بِي مِنْ هَيْئَتِي. وَقَالَ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ بِي مِنْ هَيْئَتِي، أَنْتِ بِي مِنْ هَيْئَتِي.^(۲)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جنت اور جہنم نے مکالمہ کیا، بس جنت نے کہا: میرے اندر کمزور اور مسکین وغریب لوگ آئیں گے۔ اور دوزخ نے کہا: میرے اندر سرکش اور متکبر لوگ آئیں گے۔ پھر اللہ نے دوزخ سے فرمایا: تو میرا عذاب ہے۔ میں تیرے ذریعہ سے جس سے چاہتا ہوں بدلہ لیتا ہوں اور جنت سے فرمایا: تو میری رحمت ہے۔ میں تیرے ذریعہ جس پر چاہتا ہوں مہربانی کرتا ہوں۔

مسندہ: اللہ پاک نے جنت اور جہنم کو بولنے کی قدرت عطا فرمائی اور ان دونوں نے آپس

میں گفتگو کی۔ حدیث شریف میں اس مکالمہ کا ذکر ہے۔ دونوں نے یہ چاہا کہ دوسرے پر سبقت حاصل کریں۔ چنانچہ جنت نے جہنم سے کہا کہ میرے اندر اکثر وہ لوگ داخل ہوں گے۔ جو دنیا میں لوگوں کی نظروں میں کمزور اور حقیر تھے؛ لیکن اللہ کے نزدیک ان کے درجات بہت بلند تھے۔ جنت کی یہ بات سن کر جہنم نے بھی اپنی بڑائی جتائی اور کہا: اوہو! تمہارے اندر کمزور لوگ ہوں گے، ہمارے پاس آنے والے تو طاقت ور ہوں گے، ظالم و جابر اور متکبر ہوں گے، ہمارے پاس تو ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے جب ان کا یہ مکالمہ سنا؛ تو جہنم سے فرمایا کہ تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعہ سے نافرمانوں میں سے جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا اور جنت سے فرمایا: تو میری رحمت ہے تیرے ذریعہ سے جس پر چاہوں گا نرمی و مہربانی کروں گا۔ بخاری و مسلم نے بھی کچھ زیادتی کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو بھرنا ہے، جہنم تو اس وقت تک نہیں بھرے گی جب تک اللہ پاک اپنا قدم مبارک اس پر نہیں رکھ دیں گے؛ اس وقت وہ بولے گی بس بس، اور وہ بھر جائے گی۔ اس کا بعض حصہ بعض کی طرف سمٹ جائے گا۔ اور اللہ پاک اپنے مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں فرمائے گا۔ جنت کے لیے اللہ پاک ایک مخلوق پیدا فرمائے گا اور اس سے جنت کو بھر دے گا^(۱)۔

اللہ پاک جہنم کو بھرنے کے لیے اپنا قدم اس میں رکھیں گے، حدیث شریف میں اللہ کے پیر کا ذکر ہے۔ ہمیں صرف اور صرف اس پر ایمان لانا ہے کہ اس طرح کیا جائے گا۔ اس معاملے میں بحث و مباحثہ کرنا کہ اللہ کا پیر کہاں سے آیا، کیسے آیا، کیسا ہے، یہ سب حرام ہے۔ اس میں بحث و مباحثہ سے بچنا چاہیے۔ ورنہ ایمان بھی خطرہ میں پڑ سکتا ہے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ آمین^(۲)!

(۲۹۳) بھلائی کی رہنمائی کرنے کا فائدہ

عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ»^(۱).

ترجمہ: حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو نیکی کا راستہ بتلا دے، اس کو نیکی کرنے والے کے برابر ہی ثواب ملتا ہے۔

نہایت شریف میں یہ ضابطہ بیان کیا گیا کہ جو انسان کسی بھلائی یا خیر کے کام کی طرف اپنے قول، فعل، اشارے یا عمل سے رہنمائی کرے؛ تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب دیا جائے گا، جتنا اس خیر کے کام کرنے والے کو ملے گا۔ حدیث شریف میں نیکی اور ثواب کے کام کی طرف رہنمائی کرنے والی کی فضیلت کا بیان ہے اور نیکی کی طرف رہنمائی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔

ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی سواری سے عاجز ہونے کا عذر پیش کیا کہ میری سواری تھک گئی ہے، چل نہیں سکتی۔ آپ ﷺ مجھے کوئی سواری عطا فرمادیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، کہ میں تم کو کوئی سواری دوں۔ ایک صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کو ایک ایسے مال دار مسلمان کی رہنمائی کر دیتا ہوں، جو ان کو سواری دے دیں گے جیسے: حضرت عثمان غنیؓ اور عبدالرحمن ابن عوفؓ؛ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "کہ کسی خیر و بھلائی جیسے حصول علم یا اعمال صالحہ کی طرف اپنے قول و فعل یا اشارہ و کنایہ سے یا لکھ کر، کسی بھی طرح کی رہنمائی کی، تو رہنمائی کرنے والے کو اتنا ہی اجر ملے گا، جتنا کہ نیکی کرنے والے کو ملتا ہے اور نیکی کرنے والے کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا"^(۲)۔ الحمد للہ۔

(۲۹۴) خلوت کی باتوں کو فاش کرنا جرم ہے

عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضی اللہ عنہ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى أَمْرَائِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا ^(۱).

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "بلاشبہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک امانت کے حوالہ سے سب سے سنگین اس آدمی کا معاملہ ہوگا جو بیوی سے خلوت اختیار کرے اور وہ شوہر سے، پھر شوہر بیوی کی راز کی باتیں پھیلانے"۔ (اور بیوی شوہر کی راز کی باتیں بیان کرے)۔

فائدہ: میاں بیوی کو اپنے پوشیدہ اعمال، آپسی معاملات اور گفتگو کو، کسی کے سامنے ظاہر کرنا اور بتانا کسی بھی قوم و مذہب میں صحیح نہیں ہے۔ اسلام میں تو میاں بیوی کے پوشیدہ اعمال کو راز میں رکھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ اس راز کو افشاء کرنے والے میاں بیوی کے لیے سخت وعید آئی ہے اور اس راز کی حفاظت کرنے والے کی فضیلت آئی ہے؛ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ آپسی بات چیت اور آپسی میل ملاپ کو راز ہی رہنے دیں اور دوسروں کو نہ بتائیں۔ اگر دوسرے کو بتاتے ہیں؛ تو یہ امانت میں خیانت۔ دوسروں کے سامنے اس کا ظاہر کرنا آوارگی اور بے حیائی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جب کوئی آدمی تم سے کوئی بات بولے، اور مڑ کر دیکھے بھی (کہ کوئی سن تو نہیں رہا ہے، یا کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے)؛ تو ایسی بات تمہارے پاس امانت ہے" ^(۲)۔

موجودہ دور میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ نئی نسل کے نوجوان جوڑے دوستوں میں بیٹھ کر، میاں بیوی کے آپسی تعلقات کی باتیں بڑی دل چسپی سے بیان کرتے اور سنتے ہیں۔ استغفر اللہ! انسان کس قدر بے شرم ہو چکا ہے کہ وہ دوستوں میں اس طرح کی باتیں کرنے میں کوئی عار اور شرم محسوس نہیں

کرتا: بل کہ نعوذ باللہ اس کو فخر سمجھ کر بیان کرتا اور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے! اسلام نے حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ جس کے پاس حیا ہوگی، وہ ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ اس میاں بیوی سے زیادہ خبیث کون ہوگا، جو آپسی راز کو ظاہر کرے۔ اس کا اندازہ حدیث رسول ﷺ سے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدترین وہ شخص ہوگا کہ وہ اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے، اس کی بیوی اس سے خلوت کرتی ہے اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کا راز فاش کر دیتے ہیں^(۱)۔

ملا علی قاریؒ نے بعض ادباء کا قول نقل کیا ہے کہ اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، انہوں نے پوچھا کیوں؟ بولے کہ میں اپنی بیوی کا عیب کیوں بیان کروں، جب انھوں نے بیوی کو طلاق دے دی؛ تو وہ دوستوں نے کہا کہ اب تو وہ تمہاری بیوی نہیں رہی؛ لہذا اب بتاؤ کہ تم نے اس کو طلاق کیوں دی؟ اس پر انھوں نے کہا کہ ایک اجنبیہ عورت کا عیب کیسے بتاؤں^(۲)۔ خلاصہ یہ ہوا کہ شوہر بیوی کے آپسی تعلقات کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا حرام ہے۔

(۲۹۵) پودا لگانے کی فضیلت

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ»^(۳)۔

ترجمہ: حضرت انسؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: مسلمان جو بھی درخت لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے، پھر اس میں سے کوئی پرندہ، یا انسان یا چوپایہ کچھ کھاتا ہے؛ تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔

مسند: حدیث شریف میں دو ہاتوں کا ذکر ہے۔ ایک یہ کہ جاندار کی نفع رسانی کے لیے درخت لگانا، یا کھیتی کرنا، ثواب کا کام ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس درخت اور کھیت میں سے جتنا بھی

(۲) البخاری: ۲۳۲۰، للزراعة، فضل ... والحرج.

(۱) صحیح مسلم: ۱۸۳۷، کتاب النکاح.

(۲) مرقاة المفاتیح: ۳۱۹/۶.

جاندار کھائے گا اور جو بھی کمی ہوگی اس پر صدقہ کا ثواب ملے گا۔

یہ حدیث شریف احادیث کی مختلف کتابوں میں مذکور ہے۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مسلم اگر کھیتی کرتا ہے، یاد رخت لگاتا ہے، خواہ پھل دار یا بغیر پھل والا اور اس درخت یا کھیت سے پرندہ یا انسان یا کوئی بھی جاندار قائدہ اٹھاتا ہے، کھاتا ہے یا اپنی دوسری ضروریات پوری کرتا ہے؛ تو اس میں اس شخص کو صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء جیسے نووی وغیرہ فرماتے ہیں کہ کھیتی باڑی کرنا افضل ہے اور بعض علماء صنعت و حرفت کو افضل کہتے ہیں، جب کہ بعض علماء نے تجارت کو افضل کہا ہے۔ ان تینوں کاموں کی تائید حدیث شریف اور انبیاء و صحابہ کے عمل سے ہوتی ہے۔

لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حالات اور لوگوں کی ضرورتوں کے اعتبار سے، تینوں اپنی جگہ پر افضل ہیں۔ اگر لوگ کھانے پینے کی اشیاء کے زیادہ محتاج اور ضرورت مند ہیں، تو کھیتی باڑی کرنا افضل ہے۔ اگر راستہ کی دشواریوں کی وجہ سے لوگ تاجروں کے محتاج ہیں، تو تجارت افضل ہے۔ اگر مصنوعات کی زیادہ سخت ضرورت ہے، تو پھر صنعت و حرفت، ہاتھ سے کام کرنا یہ افضل ہے^(۱)۔

معلوم یہ ہوا کہ اگر کھیتی باڑی میں اس طور پر نقصان ہو کہ کوئی جانور آکر کھا گیا، یا چور چوری کر کے لے گیا، تو اس پر ثواب ملتا ہے۔

(۲۹۶) سلب نعمت پر صبر کا بدلہ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: مَا لِعِبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّةً مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ اخْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةَ»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میں اپنے مؤمن بندہ کی کوئی دنیا کی پیاری چیز لے لوں اور وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے؛ تو اس کا بدلہ میرے یہاں صرف جنت ہے۔

نسانمہ: یہ پوری کائنات رب ذوالجلال کی ملکیت ہے۔ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے، وہ اس کا نہیں، حتیٰ کہ انسان خود اپنا نہیں، وہ بھی اللہ پاک ہی کی ملکیت ہے، لیکن اللہ پاک نے اسے حضرت انسان کے لیے ہی بنایا ہے۔ اس میں طرح طرح کے فائدے رکھ دیے اور انسان کے سپرد کر دیا۔ اولاد، مال، اعضاء و جوارح، زمین و جانم ادب کا سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ کی طرف سے بندوں پر نعمت ہے۔ وہ اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے؛ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پاک جو تصرف کرتا ہے، جو چیز لیتا ہے، اس پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ گویا کہ اس حدیث قدسی میں ایک ایسی نعمت کا ذکر ہے کہ اگر وہ نعمت اللہ پاک لے لے، تو اللہ پاک کالے لینا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔

حدیث قدسی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے: کہ میری عطا کی ہوئی نعمتوں میں سے اگر کوئی نعمت میرے مؤمن بندہ کو پسند آگئی اور پھر میں نے وہ نعمت واپس لے لی اور بندے نے ثواب کی امید سے اس نعمت کے چلے جانے پر صبر کیا؛ تو اس نعمت کے بدلے میں اس کو نہ ختم ہونے والی دائمی نعمت سے نوازوں گا^(۱)۔ اس سلسلہ میں کتابوں میں مختلف احادیث مذکور ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جس کا تین بچہ یا دو یا ایک بچہ بھی فوت ہو گیا، یعنی اللہ نے لے لیا اور اس نے صبر کیا؛ تو اس کے لیے جنت ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے: ”جب میں اپنے بندوں کو اس کی دو محبوب چیزوں یعنی دونوں آنکھوں میں مبتلا کر دیتا ہوں، پھر وہ اخلاص کے ساتھ صبر کرتا ہے؛ تو ان دونوں محبوب چیز یعنی آنکھ کے بدلے میں اس کو جنت عطا کرتا ہوں“^(۲)۔ علامہ عینی نے ایک روایت ذکر کی ہے جس کی آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی پھر اس نے اس پر صبر کیا یہاں تک کہ دنیا سے چلا گیا، تو قیامت کے دن اللہ پاک سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے اوپر کوئی حساب نہیں ہوگا^(۳)۔

(۲۹۷) ساٹھ سال کے بعد عذر مقبول نہیں

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَعَذَّرَ اللَّهُ إِلَىٰ أَمْرِئٍ أَخْرَجَ أَجَلَهُ حَقًّا بَلْفَغُهُ مِائَتِينَ مَنَةً» ^(۱).

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ پاک نے اُس شخص کے لیے عذر کا کوئی موقع نہیں رکھا، جس کی موت کو مؤخر کر دیا، یہاں تک کہ وہ ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ گیا۔
مسندہ: حدیث شریف میں انسانوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جس کی عمر ساٹھ سال کی ہو گئی اور اس نے گناہوں سے توبہ نہیں کیا، اپنے عیوب کی اصلاح نہیں کی، اس کی نیکیاں برائیوں پر غالب نہیں ہوئیں، تو پھر اطاعت خداوندی کے ترک کرنے اور اپنی عمر عزیز کو ضائع کرنے کے سلسلہ میں اللہ پاک اس کے عذر کو قبول نہیں فرمائے گا ^(۲)۔

اللہ پاک نے اپنے جس بندے کو ساٹھ سال کی عمر دی، مگر اس نے کچھ نہیں کیا؛ تو اللہ پاک اس کے عذر کو رد فرمادیں گے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے: ﴿وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ﴾ ترجمہ: اور وہ لوگ اس (دوزخ) میں چلا دیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو (یہاں سے) نکال لیجئے، (اب خوب) اچھے (اچھے) کام کریں گے، بز خلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے۔ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا۔ سو (اس نہ ماننے کا) مزہ چکھو کہ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے ^(۳)۔

حضرت تھانویؒ نے تحریر فرمایا ہے کہ آیت کریمہ میں جو عمر مذکور ہے، اس سے مراد عمر بلوغ

(۱) البہاری: ۶۴۱۹، المذاہب: من بلغ ستين ... في العمر.

(۲) الفاطر: ۳۷، بیان القرآن.

(۳) مرقاة المفاتیح: ۴۵۰/۹.

ہے کہ بقدر ضرورت اس میں کمال فہم حاصل ہو جاتا ہے؛ اور آدمی اس عمر میں مکلف ہو جاتا ہے۔ قتادہ سے در منثور میں یہی تفسیر منقول ہے۔ اور بعض حدیثوں میں جو اس کی تفسیر میں ساٹھ برس آئے ہیں، مراد اس سے تخصیص نہیں ہے؛ بل کہ مقصود اس سے یہ ہے کہ اس سے زیادہ احتیاج (استدلال) ہوگا یعنی سوال وجواب ہوگا^(۱)۔

(۲۹۸) رسول اللہ ﷺ کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى»^(۲).

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "میرے سارے امتی جنت میں داخل ہوں گے، سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کون انکار کرے گا؟ تو آپ ﷺ نے جواب دیا: جس نے میری اطاعت کی، وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی، اس نے انکار کیا۔

مسندہ: حدیث شریف میں اقوال و افعال اور عبادات میں نبی کریم ﷺ کی اقتدا کرنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قرآن و حدیث میں بار بار نبی کریم ﷺ کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے اور اسی کو کامیابی و کامرانی کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔

حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ پیارے نبی ﷺ کا ہر امتی جنت میں جائے گا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان چیزوں کے ماننے سے انکار کر دیا، جس کو رسول اللہ ﷺ لے کر آئے تھے۔ اس پر صحابہ کرامؓ نے پوچھا کہ جو جنت میں جائیں گے، ان کا تو معلوم ہو گیا؛ لیکن انکار کرنے والے کون ہیں؟ ہم کو معلوم نہیں ہے۔ اس سوال پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کتاب و سنت پر عمل کر کے میری اطاعت کی، وہ جنت میں جائے گا اور جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور راہ راست سے

بھٹک گیا، تو وہ منکر ہے اور جہنم میں جائے گا^(۱)۔

اسی مضمون کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی متعدد جگہ ذکر فرمایا ہے: ﴿فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾: بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اس کی، امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے^(۲)۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے رسول اللہ ﷺ کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، اور علت یہ بیان کی "تاکہ تم راہ پر آ جاؤ" یعنی: اتباع نبی میں کامیابی ہے۔

جو شخص آپ ﷺ کی اتباع نہیں کرتا اور عدم اتباع کے ذریعہ نبی کریم ﷺ کی مخالفت کرتا ہے، اللہ پاک اس کے بارے میں فرماتا ہے: ﴿فَلْيَخْزَ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ترجمہ: سو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی (جو کہ بواسطہ رسول کے پہنچا ہے) مخالفت کرتے ہیں، ان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر (دنیا میں) کوئی آفت (نہ) آن پڑے، یا ان پر (آخرت میں) کوئی دردناک عذاب نازل (نہ) ہو جائے^(۳)۔

علامہ شبیر احمد عثمانی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ و رسول ﷺ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان کے دلوں میں کفر و نفاق وغیرہ کا فتنہ ہمیشہ کے لیے جڑ نہ پکڑ جائے۔ اور اس طرح دنیا کی کسی سخت آفت یا آخرت کے دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ الغیاذ باللہ! خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی اتباع کرنے میں سو فیصد کامیابی ہے اور عدم اطاعت میں سو فیصد ناکامی۔

(۲۹۹) شب و روز کی بارہ رکعتوں کا بدلہ جنت کا گھر

عن أم حَبِيبَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى النِّفْتَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي

يَوْمَ وَلِيَّةُ بَنِي لَهُ مِنْ بَنَاتٍ فِي الْجَنَّةِ» (۱)۔

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ ﷺ فرماتے ہیں: جس نے دن و رات میں بارہ رکعتیں پڑھی، اس کے لیے ان بارہ رکعتوں کی وجہ سے جنت میں گھر بنے گا۔

مسندہ: حدیث شریف میں فرض نمازوں سے پہلے کی سنتیں اور بعد کی سنتیں ادا کرنے والے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جس نے فرض نمازوں کے علاوہ سنت مؤکدہ ادا کی، اس کے لیے یہ درجہ ہے۔ چنانچہ امام مسلمؒ نے باب باندھا ہے۔ ”فرائض سے پہلے اور فرائض کے بعد سنن مؤکدہ کے فضائل، اور اس کی تعداد کے بیان میں“ اور پھر اس باب میں چند احادیث ذکر فرمائی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ جو مسلمان بندہ فرض کے علاوہ ہر دن بارہ رکعت نفل پڑھتا ہے، تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔

ان احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بارہ رکعتیں سنن مؤکدہ ہیں، جس کی تفصیل دوسری روایت میں ہے جس کو امام ترمذیؒ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس میں بارہ رکعت اس طرح ہے۔ چار رکعت ظہر سے پہلے، دو رکعت ظہر کے بعد، دو رکعت مغرب کے بعد، دو رکعت عشاء کے بعد، اور دو رکعت فجر کی نماز سے پہلے۔ (۲) یہ کل بارہ رکعتیں ہوئیں؛ اس کو پابندی سے ادا کرنے والے کے لیے جنت میں محل بنایا جائے گا۔

ان سنن و نوافل کا اہتمام اس لیے بھی ضروری ہے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن بندے سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر نماز صحیح اور درست نکلی، تو بندہ کامیاب ہوگا اور اگر نماز میں کمی و کوتاہی پائی گئی، تو وہ ناکام ہوگا۔ اس وقت اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا کہ دیکھو تو میرے بندے

کے پاس کچھ نفلیں وغیرہ ہیں۔ اگر ہیں تو فرائض کی کمی کو پورا کر دو، پھر ہر واجب اور فرض عمل کے ساتھ ہی معاملہ ہوگا۔ نوویؒ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ اگر فرائض میں کمی کوتاہی ہوئی؛ تو نوافل کو قبول کر کے اس کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ نوافل رد نہیں کیے جائیں گے۔^(۱)

(۳۰۰) سونے چاندی کی انگوٹھی کا حکم

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، وَجَعَلَ فِصَّةً يَمَّا يَلِي كَفَّهُ، وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَأَخَذَ النَّاسُ مِثْلَهُ، فَلَمَّا رَأَوْهُمْ قَدِ اخْتَدَوْهَا، رَمَى بِهِ وَقَالَ: «لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا». ثُمَّ أَخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، فَأَخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الْفِضَّةِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَيْسَ الْحَاقِمُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، حَتَّى وَقَعَ مِنْ عُثْمَانَ فِي بَنِي أُرَيْسٍ.^(۲)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: "رسول اللہ ﷺ نے سونے یا چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس کا حکینہ ہتھیلی کی طرف رکھا اور اس پر «محمد رسول اللہ» کے الفاظ کھدوائے۔ پھر دوسرے لوگوں نے بھی اسی طرح کی انگوٹھیاں بنوالیں۔ جب نبی کریم ﷺ نے دیکھا کہ کچھ دوسرے لوگوں نے بھی اس طرح کی انگوٹھیاں بنوائیں؛ تو آپ نے اسے اٹھ دیا اور فرمایا کہ اب میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا۔ پھر آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور دوسرے لوگوں نے بھی چاندی کی انگوٹھیاں بنوالیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ کے بعد اس انگوٹھی کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہنا، پھر عمر رضی اللہ عنہ اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے پہنا۔ آخر عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں، وہ انگوٹھی اریس کے کنویں میں گر گئی۔

نسائدہ: حدیث شریف میں بتایا گیا ہے کہ سونے کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہے، گرچہ انگوٹھی کی ہی صورت میں کیوں نہ ہو۔

حدیث شریف میں نبی کریم ﷺ کے سونے کی انگوٹھی پہننے کا ذکر ہے۔ آپ ﷺ نے سونے کی انگوٹھی اس وقت پہنی تھی جب مردوں کے لیے سونے کا استعمال جائز تھا۔ پھر سونے کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہو گیا؛ تو آپ ﷺ نے خود بھی استعمال نہیں فرمایا۔ آپ ﷺ نے امت کو بھی سونا استعمال کرنے سے منع فرمایا؛ البتہ عورتیں سونا استعمال کر سکتی ہیں۔ یہی حکم لوہے اور پیتل وغیرہ کی انگوٹھی کا بھی ہے؛ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی پیتل کی انگوٹھی پہن کر رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا؛ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر سے بتوں کی بوپارہا ہوں؛ چنانچہ انھوں نے اس کو پھینک دیا۔ پھر دوسری بار لوہے کی انگوٹھی پہن کر آئے؛ تو آپ ﷺ نے فرمایا: میں تمہارے اوپر جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں^(۱)۔

امام محمدؒ اپنی موطا میں فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سونے، لوہے اور پیتل کی انگوٹھی پہنے۔ مرد کے لیے صرف چاندی کی ہی انگوٹھی ہے اور عورتوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا جائز ہے۔

عورتوں کے لیے سونے کی انگوٹھی جائز ہے اور مردوں کے لیے حرام ہے۔ چاندی کی انگوٹھی بھی مرد کے لیے جائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے نہ پہنے، یعنی نہ پہننا ہی افضل ہے، جیسا کہ قاضی عیاض نے صراحت کی ہے۔ اور اگر پہنے تو گھینہ کو ہتھیلی کے اندر کی طرف رکھے؛ کیوں کہ اس میں عجب اور تکبر کا شائبہ نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اسے نکال کر پھینک دیا اور فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کا شعلہ اپنے ہاتھ میں رکھے؟ اس سے سونے کے استعمال کے سلسلہ میں شدید وعید اور حرمت کا پتہ چلتا ہے^(۲)۔ یہ بات بھی اچھی طرح ذہن میں رہے کہ عالم گیزی کی صراحت کے مطابق عورتوں کے لیے

بھی انگوٹھیاں صرف دو ہی دھات کی جائز ہیں: سونا اور چاندی۔ دیگر دھات مثلاً المونیم، پیتل، رانگا وغیرہ کی انگوٹھیاں عورتوں کے لیے بھی مکروہ ہیں^(۱)۔

ذی قعدہ

(۳۰۱) جانوروں کو بھی نہ ستاؤ

عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَرَأَى غِلْمَانًا أَوْ فَتَيَانًا نَصَبُوا دَجَاجَةً يَزُمُونَهَا، فَقَالَ أَنَسٌ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصَبَّرَ الْبَهَائِمُ^(۲)۔

ترجمہ: حضرت ہشام بن زید نے کہا کہ میں انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ حکم بن ایوب کے یہاں گیا۔ انھوں نے وہاں چند لڑکوں کو یا نوجوانوں کو دیکھا کہ ایک مرغی کو باندھ کر، اس پر تیر کا نشانہ لگا رہے ہیں؛ تو انھوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے زندہ جانور کو باندھ کر مارنے سے منع فرمایا ہے۔

مسئلہ: دین اسلام میں ایک خصوصی صفت، صفت احسان ہے۔ یہ ایسی صفت ہے جو مذہب اسلام کو دیگر مذاہب سے ممتاز کر دیتی ہے۔ اسلام نے ہر چیز میں احسان و نرمی کا حکم دیا ہے۔ ظلم کرنے اور کسی کو تکلیف دینے سے روکا ہے۔ انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں احسان پایا جاتا ہے اور یہی شریعت کو مطلوب بھی ہے؛ چنانچہ جانوروں کے سلسلہ میں بھی احادیث میں احسان و نرمی کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت میں، حضرت سعید ابن جبیرؓ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کے ساتھ چند لڑکوں کے پاس سے گزرا جو مرغی کو باندھ کر مار رہے تھے۔ جب انھوں نے حضرت ابن عمرؓ کو دیکھا تو وہاں سے بھاگ گئے۔ حضرت ابن عمرؓ نے پوچھا کہ ایسا کس نے کیا ہے؟ نبی کریم ﷺ نے ایسا کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے^(۳)۔

(۲) صحیح البخاری: ۵۵۱۰، الذہاب والصد۔

(۱) العالم کنیہ: ۲۳۵/۵، الکراخۃ، الباب العاشر۔

(۲) البخاری: ۵۵۱۳، الصد، ما یکرہ ... والمسد۔

حدیث شریف میں نبی کریم ﷺ نے کسی بھی جانور کو ہاندھ کر، اس پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ہاندھنے سے مراد یہ ہے کہ جانور کو ہاندھ کر، محبوس اور مجبور کر دینا، پھر پتھر، لاشی، ڈنڈے وغیرہ سے مارنا کہ جانور مر جائے۔ یہ ممانعت اس لیے ہے کہ اس میں ضیاع مال اور حیوان پر ظلم اور اس کو عذاب دینا ہے۔ اگر کوئی شخص گوشت کھانے کے لیے جانور کو اس طرح مارتا ہے؛ تو ایسا گوشت کھانا حرام ہے؛ کیوں کہ وہ شرعی طور پر ذبح کرنے پر قادر تھا؛ لیکن اس نے ذبح نہیں کیا^(۱)۔

اسلام تو جانور ذبح کرتے وقت بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "کہ اللہ پاک نے ہر چیز میں احسان کا حکم فرمایا ہے؛ اس لیے جب تم جانور ذبح کرو؛ تو اچھے طریقہ سے ذبح کرو۔ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی چھری تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائے^(۲)۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں جانوروں کو ذبح کرنے کے طریقے اور آداب بھی سکھائے ہے۔ چند آداب کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے۔

(۱) بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرنا^(۳)۔ (۲) تیز چھری سے ذبح کرنا۔ (۳) دوسرے جانوروں سے چھپا کر ذبح کرنا۔ (۴) ذبح کرنے میں جلدی کرنا^(۴)۔ (۵) بڑے جانور ذبح کرتے وقت اس کے پہلو پر قدم، یا گھٹنار کھنا۔ (۶) ذبح کرتے وقت تکبیر کہنا^(۵)۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی ﷺ نے بسم اللہ اکبر کہا^(۶)۔ (۷) ذبح کرتے ہوئے نرمی کا معاملہ کرنا، اس کی صورت یہ ہے کہ چھری تیز کیا جائے تاکہ ذبیحہ کو راحت ملے^(۷)۔ (۸) ذبح کرتے وقت جانور کو قبلہ رخ لٹانا^(۸)۔

ان آداب میں سے پہلا ادب فرض ہے۔ اگر کوئی مسلمان ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دیتا ہے؛ تو اس گوشت کا کھانا حرام ہے۔ اسی طرح ایسے جانور کا گوشت بھی حرام ہے کہ اس کو

(۵) صحیح البخاری: ۵۵۵۸، کتاب الاضاحی۔

(۶) ابو داؤد: ۲۷۹۵۔

(۷) مسلم: ۱۹۵۵۔

(۸) موطا مالک: ۱۱۱۲، کتاب الحج۔

(۱) صلیۃ القاری: ۱۹۱/۲۱۔

(۲) مسلم: ۱۹۵۵، الصیۃ، باب الامر باحسان الذبح۔

(۳) صحیح البخاری: ۹۸۵۔

(۴) سنن ابن ماجہ: ۳۱۷۲، کتاب الذبائح۔

ذبح کرتے وقت انسان بسم اللہ نہ پڑھے بل کہ شیپ ریکارڈ سے بسم اللہ پڑھوایا جائے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۖ﴾^(۱) (اور اس میں سے نہ کھاؤ جس پر نام نہیں لیا گیا اللہ کا اور یہ کھانا گناہ ہے)۔

(۳۰۲) ذاکر اور غیر ذاکر کی مثال

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اپنے رب کا ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال، زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔

مسندہ: حدیث شریف میں ذکر کی اہمیت و فضیلت کا بیان ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی طرح ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وہ مردے کی طرح ہے۔

قرآن و حدیث میں ذکر اللہ کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾^(۳) مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔

ایک طویل حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "اللہ پاک کے کچھ فرشتے، ایسے ہیں جو راستوں میں پھرتے رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ پھر جہاں وہ کچھ ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہوتے ہیں؛ تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ ہمارے مطلب کی چیزیں مل گئیں۔ پھر وہ پہلے آسمان تک اپنے پروں سے ان کو ڈھانپنے رہتے ہیں۔ پھر

ان کا رب ان سے پوچھتا ہے؛ جالاں کہ وہ اپنے بندوں کے متعلق خوب جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں: کہ وہ آپ کی تسبیح پڑھ رہے تھے، آپ کی کبریائی بیان کرتے تھے، آپ کی حمد کرتے تھے اور آپ کی بڑائی کرتے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کی ^(۱)۔

ذکر اللہ کی تین شکلیں ہیں: ایک ذکر باللسان، یعنی زبان سے وہ الفاظ پڑھنا جس کے معنی میں حمد و تسبیح و تمجید ہو، جیسے: سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر وغیرہ۔ دوسری شکل: ذکر بالقلب ہے یعنی اللہ پاک کی ذات و صفات کے جو دلائل ہیں، اس میں غور و فکر کرنا۔ تیسری شکل: ذکر بالجوارح ہے، یعنی عبادات و طاعات میں لگے رہنا ^(۲)۔

(۳۰۳) عبادت کی کثرت شکر گزاری ہے

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَتَّى تَرْمَ - أَوْ تَنْتَفِخَ - قَدَمَاهُ. فَيَقَالُ لَهُ، فَيَقُولُ: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا» ^(۳)۔

ترجمہ: حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نماز اتنی لمبی پڑھتے تھے، کہ آپ ﷺ کے دونوں قدم مبارک پھول جاتے تھے۔ جب آپ ﷺ سے کہا جاتا کہ آپ بخشے ہوئے ہیں، تو آپ ﷺ جواب دیتے: "کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟"

مسندہ: حدیث شریف میں نبی کریم کے نماز کی کیفیت کا ذکر ہے۔ آپ ﷺ کو نماز سے کس قدر شغف تھا اور آپ عبادتوں میں کس قدر مشقت برداشت کرتے تھے، وہ بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم ﷺ معصوم و مغفور ہیں۔ اس کے باوجود بھی نفل کی اتنی کثرت کرتے تھے کہ آپ ﷺ کے قدم مبارک پھول جاتے تھے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: «حقاً تنفطر قدماه»۔

مطلب یہ کہ آپ ﷺ قدم مبارک پھٹ جاتے تھے^(۱)۔ انقطاع کے معنی پھٹنے کے ہیں۔ یعنی آپ ﷺ کے دونوں قدم مبارک پھٹ جاتے تھے اور جب آپ ﷺ سے کہا جاتا تھا کہ یا رسول اللہ! آپ اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں؛ حالاں کہ آپ کے ہارے میں اللہ پاک کا حکم آچکا ہے کہ آپ ﷺ مغفور ہیں۔ گزشتہ اور آئندہ کی ساری لغزشوں سے آپ ﷺ کو پاک کر دیا گیا ہے؛ تو آپ ﷺ کا یہ جواب ہوتا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟

اس حدیث شریف سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ شکر جس طرح زبان سے ادا کیا جاتا ہے، اعمال سے بھی شکر ادا ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی اس کی مثال موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے: ﴿اَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾: اے داؤد کے خاندان والو! تم سب شکریہ میں نیک کام کیا کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہوتے ہیں^(۲)۔ ہم یاد رکھیں کہ جب بھی اللہ پاک ایک عمل صالح کی توفیق دے، تو اس کے شکر میں، ہم دوسرا عمل صالح کریں، پھر اس دوسرے عمل کی شکر گزاری میں، ہم تیسرا عمل کریں۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا چاہیے^(۳)۔

(۳۰۴) ہوا کے ذریعہ نبی ﷺ کی نصرت

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «نُصِرْتُ بِالصَّبَا، وَأَهْلِكْتُ عَادَ بِالذُّبُورِ»^(۱)۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا: مجھ کو پہلے ہوا کے ذریعہ مدد دی گئی اور قوم عاد کو پھجوا ہوا کے ذریعہ ہلاک کی گئی۔

فائدہ: اللہ پاک نے کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں فرمایا، نفع و نقصان، دونوں پہلو ہر چیز میں موجود ہے۔ ہوا اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہوا نہ ہو؛ تو انسان کا ایک منٹ بھی زندہ رہنا مشکل

(۱) صحیح البخاری: ۴۸۳۷، کتاب التفسیر۔

(۲) عمدة القاری: ۶۶۸/۷۔

(۳) السبا: ۱۳، بیان القرآن۔

(۴) البخاری: ۴۱۰۰، المغازی، غزوة الخندق۔

ہو جائے گا۔ یہ ہوا کسی کے لیے رحمت ہے، تو کسی کے لیے زحمت ہے۔ آپ ﷺ نے دونوں کا ذکر، اس حدیث شریف میں کیا ہے۔ آپ ﷺ کی مدد پڑا ہوا کے ذریعہ کی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر، جب کفار مکہ نے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کی تھی؛ تو نبی کریم ﷺ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورہ سے خندق کھودنے کا حکم دیا تھا۔ تقریباً ساڑھے تین میل لمبی خندق کھودی گئی تھی۔ اسی وجہ سے اس غزوہ میں، کوئی بڑا مقابلہ و معرکہ نہیں ہوا۔ مگر کفار تقریباً ایک ماہ تک، مدینہ طیبہ کا محاصرہ کیے رہے۔ بالآخر ایک سردرات میں، پڑا ہوا کا ایک ایسا سخت طوفان آیا کہ دشمنوں کے خیمے، ڈیرے سب اکھڑ گئے۔ ان کے چولھے بجھ گئے، مٹیوں نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، کنکر پتھر نے ان کے سر اور جسم کو زخمی کیا اور اللہ پاک نے اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں ایسا رعب اور خوف ڈالا کہ وہ پریشان ہو کر، بھاگ گئے اور شکست و ہزیمت سے دوچار ہوئے۔

اور قوم عاد کو اللہ نے پکچھا ہوا کہ ذریعہ ہلاک کیا۔ مطلب یہ ہے کہ قوم عاد کی طرف اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا؛ تو انھوں نے ہدایت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور نبی کو جھٹلایا۔ پھر اللہ نے اس کفر و انکار کی وجہ سے پکچھا ہوا کی صورت میں، ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ پکچھا ہوا طوفان کی صورت میں ان پر مسلسل آٹھ دن و رات چلتی رہی۔ پھر مؤمنین کے سوا ساری قوم تباہ ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے آندھی کے وقت دعا پڑھنے کی تعلیم دی ہے: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ»^(۱)۔ یعنی: اے اللہ! میں تجھ سے اس—ہوا—کی خیر اور بھلائی کا، اور جو اس میں ہے اس کی اور جو کچھ اس کے ذریعہ بھیجا گیا ہے اس کے خیر کا سوال کرتا ہوں، اور اس کی شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اور جو اس میں بھیجا گیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

(۳۰۵) غیر مسلموں کی عبادت کرنے کا حکم

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرَضَ فَأَنَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمَ». فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَطِيعْ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! فَأَسْلَمَ. فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ»^(۱).

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک یہودی لڑکا نبی کریم ﷺ کی خدمت کیا کرتا تھا، ایک دن وہ بیمار ہو گیا۔ آپ ﷺ اس کا مزاج معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے اور اس کے سر ہانے بیٹھ گئے پھر فرمایا کہ مسلمان ہو جا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ وہیں موجود تھا۔ اس نے کہا کہ (کیا مضائقہ ہے) ابوالقاسم ﷺ جو کچھ کہتے ہیں مان لے! پھر وہ بچہ اسلام لے آیا۔ جب نبی کریم ﷺ باہر نکلے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ شکر ہے اللہ پاک کا جس نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا۔

نمائندہ: حدیث پاک میں نبی کریم ﷺ کی ایک بہت اہم اور خصوصی صفت کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کی سیرت کے ایک اہم پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے، جس کا تعلق معاشرے سے ہے۔ نبی پاک ﷺ کی ذات بابرکت تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ خود قرآن نے اس کی شہادت دی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ اے محمد! ہم نے جو تم کو بھیجا ہے تو یہ دراصل یہ دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے^(۲)۔

نبی کریم ﷺ نے اپنے عملی نمونہ سے یہ ثابت کر دیا کہ آپ ﷺ رحمت للعالمین ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کے رحم و کرم کا معاملہ صرف انہوں کے ساتھ نہیں ہوتا تھا؛ بل کہ غیر پر بھی آپ ﷺ کی شفقت و رحمت اسی طرح ہوتی تھی، جس طرح مسلمانوں پر ہوتی تھی؛ بل کہ آپ ﷺ کو غیر مسلموں کی اتنی فکر تھی کہ آپ کی فکر اور غم کو دیکھ کر اللہ پاک نے یہ فرمایا: ﴿

فَلَعَلَّكَ بَايِعَ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنَّ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، علامہ شبیر احمد عثمانی اس آیت کے تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں: یعنی اگر یہ کافر قرآن کی باتوں کو نہ مانیں، تو آپ ان کے غم میں اپنے کو بالکل گھلایئے نہیں۔ آپ تبلیغ و دعوت کافر ضلالتوں کو چکے اور کر رہے ہیں، کوئی نہ مانے تو آپ کو اس قدر دل میں گٹھنے اور غمگیں ہونے کی ضرورت نہیں۔ نہ پچھتانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ایسی کوشش کیوں کی جو کامیاب نہ ہو سکی۔ آپ ﷺ تو بہر حال کامیاب ہیں۔ دعوت و تبلیغ اور شفقت و ہمدردی خلاق کے جو کام کرتے ہیں، وہ آپ ﷺ کے رفیع مراتب اور ترقی مدارج کا ذریعہ ہیں۔ اشیاء اگر قبول نہ کریں، تو انہیں کا نقصان ہے^(۱)۔

معلوم یہ ہوا کہ آپ ﷺ ہمیشہ اس فکر میں رہتے کہ لوگ اسلام میں داخل ہو کر، بیشکی کے عذاب سے بچ جائیں۔ اس کا ایک نمونہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔

حدیث شریف سے دو باتوں کا علم ہوا۔ ایک تو یہ کہ آپ ﷺ کو ایک ایک فرد کی فکر دامن گیر تھی اور ہر وقت دعوت و تبلیغ میں ہی لگے رہتے تھے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ ﷺ کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے کہ غیر مسلموں کی بھی عیادت کیا کرتے تھے۔ آپ ﷺ نے امت کو تعلیم دی کہ کافروں کی عیادت بھی مشروع ہے اور عیادت کے وقت مریض کے سر ہانے بیٹھ کر عیادت کی جائے اور اچھی بات کی جائے^(۲)۔

(۳۰۶) نا اہل حاکم قیامت کی علامت ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا ضُبِعَتِ الْأَمَانَةُ فَاَنْتَظِرِ السَّاعَةَ». قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِذَا أَسْنَدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَاَنْتَظِرِ السَّاعَةَ»^(۳)۔
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جب امانت ضائع کی

(۳) البخاری: ۶۴۹۶، الرقاق، باب رفع الأمانة.

(۱) الکہف: ۶، بیان القرآن، للسمیر عثمانی.

(۲) مرقاة المفاتیح: ۴۳/۴.

جائے؛ تو قیامت کا انتظار کرو۔ کسی نے پوچھا: یا رسول اللہ! امانت کس طرح ضائع کی جائے گی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "جب کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیئے جائیں؛ تو قیامت کا انتظار کرو۔"

نہایت شریف میں قیامت کی ایک علامت کا ذکر ہے۔ جس طرح موت ایک اہل حقیقت ہے اسی طرح قیام قیامت بھی برحق ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ موت کا انکار کسی نے نہیں کیا، البتہ قیامت کا انکار کرنے والی بہت سی قوموں کا وجود ہے اور بہت سی ہلاک کر دی گئیں۔ ادیان سماویہ کے حقیقی پیروکار قیامت کو ایک اہل حقیقت جانتے ہیں۔ قیامت ایک حادثہ عظیمہ ہے؛ اس لیے اس کے وقوع سے پہلے اللہ پاک چند علامتیں ظاہر فرمائے گا۔ جس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ قیامت قریب ہے۔ انھیں علامتوں میں سے ایک علامت، امانت کا ضائع ہو جانا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب امانت ضائع ہونے لگے؛ تو قیامت کا انتظار کرو! صحابہ کرامؓ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! امانت کس طرح ضائع ہوگی؟ جواب دیا کہ جب امارت اور حکومتی معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیئے جائیں یعنی نااہل لوگ حاکم و قاضی بن جائیں، جہلا مدارس و مساجد کے ذمے دار بن جائیں اور علماء و ائمہ پر حکومت کرنے لگیں تو قیامت کا انتظار کرو۔

قیامت سے پہلے لوگوں کے درمیان سے امانت اٹھالی جائے گی۔ یعنی امین اور امانت باقی نہیں رہے گی؛ بل کہ خائن اور خیانت ہی باقی رہ جائے گی۔ حدیث شریف میں "الامر" سے مراد، وہ تمام امور ہیں، جو دین و شریعت سے متعلق ہیں جیسے: خلافت و امارت اور افتاء و قضاء وغیرہ۔ علامہ کرمائی نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب غیر مستحق کو کوئی منصب دے دیا جائے جیسے: ہمارے زمانے میں، جاہلوں کو، غیر عالموں کو قضاء و افتاء کا منصب سپرد کیا جاتا ہے^(۱)۔

ایک روایت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم سے رسول اللہ ﷺ نے

دو حدیثیں ارشاد فرمائیں۔ ایک کا ظہور تو میں دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا مختصر ہوں۔ نبی کریم ﷺ نے ہم سے فرمایا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اترتی ہے۔ پھر قرآن شریف سے، پھر حدیث شریف سے وہ مضبوط ہو جاتی ہے اور نبی کریم ﷺ نے ہم سے اس کے اٹھ جانے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ آدمی ایک نیند سوئے گا اور (اسی میں) امانت اس کے دل سے ختم ہوگی اور اس بے ایمانی کا ہلکا نشان پڑ جائے گا۔ پھر ایک اور نیند لے گا اب اس کا نشان چھالے کی طرح ہو جائے گا جیسے تو پاؤں پر ایک چنگاری لڑھکائے تو ظاہر میں ایک چھالا نکل آتا ہے تو اس کو پھولا دیکھتا ہے، پر اندر کچھ نہیں ہوتا۔ پھر حال یہ ہو جائے گا کہ صبح اٹھ کر لوگ خرید و فروخت کریں گے اور کوئی شخص امانت دار نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے میں ایک امانت دار شخص ہے۔ کسی شخص کے متعلق کہا جائے گا کہ کتنا عقلمند ہے، کتنا بلند حوصلہ ہے اور کتنا بہادر ہے۔ حالانکہ اس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان (امانت) نہیں ہوگا۔ (حدیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں) میں نے ایک ایسا وقت بھی گزارا ہے کہ میں اس کی پروا نہیں کرتا تھا کہ کس سے خرید و فروخت کرتا ہوں۔ اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کو اسلام (بے ایمانی سے) روکتا تھا۔ اگر وہ نصرانی ہوتا تو اس کا مددگار اسے روکتا تھا؛ لیکن اب میں فلاں اور فلاں کے سوا کسی سے خرید و فروخت نہیں کرتا^(۱)۔

(۳۰۷) مسجد جنت کے باغات ہیں

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا مَرَدُّكُمْ بِرِیَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا رِیَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: «الْمَسَاجِدُ»، قُلْتُ: وَمَا الرَّتْعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ»^(۲).

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو، تو چرو۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! جنت کا باغ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

(۲) الترمذی: ۳۰۰۹، الدعوات، فی أسماء اللہ الحسنى.

(۱) البخاری: ۶۶۹۷، کتاب الرقاع، باب رفع الأمانة.

"مسجدیں ہیں"۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! چرنا کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہنا۔

نہایت پہلے حدیث کزری ہے کہ مسجد اللہ کے نزدیک محبوب ترین جگہوں میں سے ہے^(۱)۔ اس حدیث شریف میں مسجدوں کو ریاض الجنۃ یعنی جنت کا باغ کہا گیا ہے، اس باغ میں خوب زیادہ دیر تک اللہ کا ذکر کرو۔ باغ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر ابھرا ہوتا ہے اور ایسے باغوں میں لوگ خوب سیر و تفریح کرتے ہیں۔ اسی طرح جب جانور ہری گھاس دیکھتا ہے؛ تو وہ چرنے میں ایسا مشغول ہوتا ہے کہ کسی کے ہٹانے سے بھی جلدی نہیں ہٹتا۔

حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کی مجلس جو مسجدوں میں لگتی ہیں، اگر خوش قسمتی سے ایسی مجلس مل جائے؛ تو مجلس میں شریک ہو جاؤ۔ اگر مسجد میں بیٹھنے کا موقع میسر آجائے، تو خوب ذکر کرو، اسی کو حدیث پاک میں "فارتعوا" چرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہؓ نے پوچھا کہ ریاض الجنۃ کیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ذکر کے حلقے ریاض الجنۃ ہیں^(۲)۔

مسجد جنت کے باغوں کی طرح ہے، جس طرح جنت میں کسی بھی طرح کی مشکلات اور پریشانیاں نہیں ہیں، اسی طرح ذکر کی مجلس بھی تمام پریشانیوں اور آفات سے محفوظ رہتی ہے۔ ذکر سے دل پوری طرح مطمئن اور پرسکون رہتا ہے جیسا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (مراد اس سے) وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے^(۳)۔

صحابہ کرامؓ نے پوچھا: یا رسول اللہ! ریاض الجنۃ میں جو کہ مسجد ہے، کس طرح چرا جائے، چرنا

کیسے ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر بڑھا کر وہی چرنا ہے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ جب ریاض الجنۃ یعنی مسجد میں سے گزر ہو؛ تو خاموش نہ رہو، یوں ہی مت گزر جاؤ؛ بل کہ زبان اور دل سے اللہ کا ذکر کرتے رہو اور اس وقت کو غنیمت جانو۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ کو مسجد یا جنت میں سے کسی ایک کا اختیار دیا جائے؛ تو میں مسجد کو پسند کروں گا^(۱)۔

(۳۰۸) صلح حدیبیہ

عن جابر بن عبد اللہ ؓ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْحَدَيْبِيَةِ: «أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ». وَكُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَع مِائَةٍ، وَلَوْ كُنْتُ أَبْصِرُ الْيَوْمَ لَأَرَيْتُكُمْ مَكَانَ الشَّجَرَةِ^(۲)۔

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہؓ نے بیان کیا کہ ہم سے رسول اللہ ﷺ نے حدیبیہ کے دن فرمایا تھا کہ تم لوگ تمام زمین والوں میں سب سے بہتر ہو۔ ہماری تعداد اس موقع پر چودہ سو تھی۔ اگر آج میری آنکھوں میں بینائی ہوتی؛ تو میں تمہیں وہ درخت کی جگہ دکھاتا۔

فائدہ: حدیث شریف عمرۃ الحدیبیہ سے متعلق ہے جس کو غزوۃ حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ غزوۃ حدیبیہ ذوالقعدہ ۶ ہجری میں پیش آیا۔ اور اسی سفر میں فتح مکہ کی خوش خبری اللہ پاک نے نبی کریم ﷺ کو دی۔ غزوۃ حدیبیہ کا ذکر اللہ پاک نے قرآن عظیم الشان میں ان الفاظ میں فرمایا ہے: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾: بالتحقیق اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے خوش ہوا، جب کہ یہ لوگ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا، اللہ کو وہ بھی معلوم تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان میں اطمینان پیدا کر دیا اور ان کو ایک لگے ہاتھ فتح دیدی^(۳)۔

"سورۃ الفتح" پوری کی پوری صلح حدیبیہ سے واپسی کے موقع پر نازل ہوئی، جن کی متعدد

آیتوں میں مختلف واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت تھانویؒ نے مختصر طور پر اس کا احاطہ کیا ہے، ان میں سے تھوڑا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔

آپ ﷺ بقصد عمرہ تقریباً ڈیڑھ ہزار آدمیوں کے ہمراہ مکہ کو چلے اور اپنے ساتھ ہدی یعنی قربانی کے جانور بھی لیے۔ یہ خبر جب مکہ المکرمہ پہنچی تو قریش نے جمع ہو کر، مشورہ کیا اور اتفاق رائے سے یہ بات طے ہوئی کہ آپ ﷺ کو مکہ میں نہیں آنے دیں گے۔ آپ ﷺ نے مکہ سے قریب حدیبیہ میں قیام فرمایا اور ایک قاصد مکہ مکرمہ بھیجا کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم کو آنے دو اور ہم عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ مگر قاصد کو کچھ جواب نہیں ملا۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ نے اس کام کے لیے حضرت عثمان غنیؓ کو بھیجا اور ان کی زبانی بھی قریش کو یہی پیغام بھیجا اور بعض مسلمان مرد و عورت جو مکہ میں مغلوب و مظلوم تھے، ان کو بشارت کہلا بھیجی کہ اب عنقریب مکہ میں اسلام غالب ہو جائے گا۔ حضرت عثمانؓ کو قریش نے روک لیا، ان کی واپسی میں جب دیر ہوئی؛ تو یہاں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمانؓ قتل کر دیے گئے۔

اس وقت آپ ﷺ نے اس خیال سے کہ شاید لڑائی کا موقع ہو جائے، سب صحابہ سے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر جہاد کی بیعت لی۔ جب قریش نے بیعت کی خبر سنی تو ڈر گئے اور حضرت عثمان کو واپس بھیج دیا۔ پھر مکہ کے چند رؤسا بغرض صلح آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صلح نامہ لکھنا قرار پایا اور صلح ہو گئی۔ بعد میں کفار نے نقض عہد کیا اور اس کی پاداش میں آپ ﷺ نے رمضان المبارک، سن ۸ ہجری، میں مکہ مکرمہ چڑھائی کی اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا^(۱)۔

(۳۰۹) عمرۃ القضاء

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ مِمَّنْوَلَةً فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ^(۲).

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے عمرہ قضاء (کے سفر) میں نکاح کیا تھا۔

تفسیر: اس سے قبل گزر چکا ہے کہ نبی کریم ﷺ ذوالقعدہ ۶ ہجری میں عمرہ کے لیے تقریباً ڈیڑھ ہزار اصحابؓ کے ساتھ گئے تھے؛ لیکن کفار نے حدیبیہ کے مقام پر ہی آپ کو روک دیا تھا، جس کے نتیجہ میں معاہدہ ہوا۔ اسی معاہدے میں یہ بھی تھا کہ اس سال بغیر عمرہ کیے واپس ہو جائیں اور آئندہ سال عمرہ کی نیت سے آئیں، وہ بھی چند شرائط کے ساتھ مکہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ بہر حال اس سفر میں عمرہ نہیں کرنے دیا گیا۔ اس لیے آپ ﷺ ذوالقعدہ ۷ ہجری میں عمرہ القضاء کے لیے نکلے۔ آپ ﷺ نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ جو سال گزشتہ حدیبیہ میں شریک تھے، ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہے۔ چنانچہ وہ سب صحابہ کرام آپ ﷺ کے ساتھ نکلے اور ان کے علاوہ بھی شامل ہوئے۔ اس سفر میں عورتوں اور بچوں کے علاوہ دو ہزار افراد شریک تھے^(۱)۔ اسی سفر میں نبی کریم ﷺ نے حضرت ام المؤمنین میمونہؓ سے شادی کی۔

آپ ﷺ نے مختلف اوقات میں مختلف وجوہات کی بنا پر، چار سے زیادہ شادیاں کیں ہیں۔ شریعت میں یہ خصوصیت صرف نبی کریم ﷺ کے لیے ہی خاص تھی۔ آپ ﷺ کے علاوہ کسی کو بھی بیک وقت چار سے زیادہ شادی کی اجازت نہیں ہے؛ بل کہ حرام اور ممنوع ہے۔

مولانا صفی الرحمن مبارک پوریؒ نے اُن منکوحہ ازواج مطہرات کی تعداد تیرہ بتائی ہے، جن میں سے گیارہ کے نام ذکر فرمائے ہیں: اور دو ایسی بیویاں تھیں کہ صرف نکاح کیا، ان سے خلوت نہیں کی۔ آپ ﷺ کی زوجات مطہرات یعنی امہات المؤمنین کے نام اس طرح ہیں: ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، سودہ بنت زمعہؓ، عائشہ بنت ابوبکر صدیقؓ، حفصہ بنت عمر ابن الخطابؓ، زینب بنت خزیمہؓ،

ام سلمہؓ ہند بنت ابی امیہ، زینب بنت جحشؓ، جویریہ بنت الحارثؓ، ام حبیبہؓ رملہ بنت ابی سفیانؓ، صفیہ بنت حی ابن اخطب اور میمونہ بنت الحارثؓ۔ ان کے علاوہ دو کا نام ذکر نہیں کیا؛ کیوں کہ ان سے خلوت ہی نہیں ہوئی، پہلے ہی جدا ہو گئی۔ ان گیارہ میں سے دو زوجات، حضرت خدیجہ اور ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہؓ، آپ ﷺ کی حیات طیبہ میں ہی انتقال فرما گئیں۔ بقیہ اہبات المؤمنین کا انتقال آپ ﷺ کے بعد ہوا^(۱)۔

بہر حال نبی کریم ﷺ نے عمرہ ادا فرمایا اور تین دن تک مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا۔ پھر چوتھے دن صبح کے وقت مشرکین مکہ حضرت علیؓ کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے ساتھی کو بولو کہ تین دن کی مدت ختم ہو گئی ہے؛ لہذا اب وہ یہاں سے نکل جائیں۔ پھر آپ ﷺ مکہ سے نکل کر مقام سرف میں مقیم ہوئے اور یہیں حضرت میمونہؓ سے خلوت کی۔ اس عمرہ کو عمرۃ الفضیلہ، عمرۃ القصاص اور عمرۃ الصلح بھی کہتے ہیں^(۲)۔

(۳۱۰) گرے پڑے مال کا حکم

عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: أخذت صرة مائة دينار فأكثت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «عَرَفْتَهَا حَوْلًا». فَعَرَفْتُهَا حَوْلًا، فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ: «عَرَفْتَهَا حَوْلًا». فَعَرَفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ ثَلَاثًا، فَقَالَ: «اخْفِظْ وَعَاءَهَا، وَعَدَدَهَا، وَوِجَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا»^(۳).

ترجمہ: حضرت ابی بن کعبؓ نے کہا کہ میں نے سو دینار کی ایک تھیلی (کہیں راستے میں پڑی ہوئی) پائی۔ میں اسے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لایا؛ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرو۔ میں نے ایک سال تک اس کا اعلان کیا؛ لیکن مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو اسے پہچان سکے۔ اس

(۳) البخاری: ۲۴۲۶، اللقطۃ، إذا أعور ... دفع إليه.

(۱) الریح المعلوم: ۶۰۴.

(۲) حوالہ سابق: ۳۳۳.

لیے میں پھر آپ ﷺ کی خدمت میں آیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرو۔ میں نے پھر (سال بھر) اعلان کیا۔ لیکن ان کا مالک مجھے نہیں ملا۔ تیسری مرتبہ حاضر ہوا، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس تھیلی کی بناوٹ، دینار کی تعداد اور تھیلی کے بندھن کو محفوظ رکھ لو اگر اس کا مالک آجائے تو (علامت پوچھ کر) اسے واپس کر دینا، ورنہ اپنے خرچ میں اسے استعمال کر لے۔

مسندہ: حدیث شریف میں بتایا گیا کہ اگر کوئی مال پڑا ہوا مل جائے؛ تو اس کا اعلان کرنا چاہیے۔ اعلان کرنے کی جگہ بازار، چوک چوراہا اور مسجد کے پاس اور وہ جگہیں ہیں جہاں سامان گرا ہوا ملا ہو؛ کیوں کہ وہاں پر لوگوں کی آمد و رفت کثرت سے ہوتی ہے۔ اور اعلان اس طرح کرے کہ جس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو، وہ مجھ سے آکر طلب کر لے۔ اس طرح تین سال تک کرتا رہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اُس وقت تک اعلان کرے کہ غالب گمان ہو کہ اب اس نے اس چیز کی تلاش ختم کر دی ہوگی اور اس کا غم ختم ہو گیا ہوگا۔ اور مصلحت کی بنا پر تھیلی کی بناوٹ اور اس کے بند کو اور مال کی مقدار و تعداد کو یاد رکھے؛ تاکہ اگر صاحب مال آئے تو علامت پوچھ کر اس کو دیدے۔ اعلان کرنے کے بعد، اگر صاحب مال نہ آئے؛ تو اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ البتہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مال پانے والا غنی اور مال دار ہے؛ تو وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر محتاج اور فقیر ہے؛ تو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح اس مال کو مال داروں کو صدقہ بھی نہیں کر سکتے^(۱)۔

(۳۱۱) قرض کے آداب

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَطْلُ الْفَقِيرِ ظُلْمٌ، فَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مِثْلِي فَلْيَتَّبِعْ»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: "قرض ادا کرنے میں۔ مال دار کی طرف سے مال منول کرنا ظلم ہے۔ اور اگر تم میں سے کسی کا

قرض کسی مال دار کے حوالہ کیا جائے تو اسے قبول کرے۔"

مسئلہ: شریعت نے بغیر ضرورت کے قرض لینے کی مذمت بیان کی ہے۔ جب تک بغیر قرض کے کام چل سکتا ہے، قرض نہیں لینا چاہیے۔ اگر قرض کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، تو قرض لینے کی اجازت ہے۔ لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ سورۃ البقرہ میں، اللہ پاک نے قرض لین دین کے اصول بیان فرمائے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے:۔ جس کا ترجمہ یہ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں لین دین کرو، تو اسے لکھ لیا کرو۔ فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے، جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے، وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے۔ یعنی قرض لینے والا۔ اور اسے اللہ، اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کمی بیشی نہ کرے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو، یا امانہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے۔ پھر اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں کی اس پر گواہی کرا لو، اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے، یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہئیں جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو، گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا میعاد کی تعیین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تسامح نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، انصاف ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے، اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ ہاں جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو، اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو۔ کاتب اور گواہ کو ستیانہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے، اللہ کے غضب سے بچو! وہ تم کو صحیح طریق عمل کی

تعلیم دیتا ہے، اور اسے ہر چیز کا علم ہے^(۱)۔

قرض لینے والے کو چاہیے کہ جو وقت متعین ہوا ہے، اس وقت میں قرض ادا کر دے۔ اور اگر تنگ دستی کی وجہ سے ادا نہ کر سکا؛ تو قرض دینے والے کو چاہیے کہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ اگر کچھ کم کر دے یا بالکل معاف کر دے؛ تو اس سے اچھا عمل کوئی ہے ہی نہیں۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتا ہے: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾: اگر تنگ دست ہے تو مہلت دینے کا حکم ہے آسودگی تک اور یہ کہ معاف ہی کر دو، تو زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم کو خبر ہو۔ یعنی مفلس کو مہلت دینا واجب ہے۔ جب اس کو گنجائش ہو پھر مطالبہ کی اجازت ہے^(۲)۔

(۳۱۲) آل نبی ﷺ کی فاقہ کشی

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ النَّبِيِّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تَبَاعًا، حَتَّىٰ قُبِضَ^(۳)۔

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد، آل محمد ﷺ نے لگاتار کبھی تین دن تک گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ ﷺ دنیا سے تشریف لے گئے۔

مسندہ: حدیث شریف میں آپ ﷺ کے گھر والوں کے کھانے پینے کے سلسلہ میں واضح طور پر یہ بتایا گیا کہ انہوں نے لگاتار تین دن تک، گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کر کبھی نہیں کھائی، لیکن آپ ﷺ کا یہ عمل اختیاری تھا، ورنہ آپ کے رب اور پوری کائنات کو کھلانے والی ذات، رب کریم کے پاس کمی نہیں تھی کہ وہ اپنے محبوب کو نہ دیتا۔ جبریل امین نے تو آکر کہا تھا کہ اگر آپ کہیں تو

(۳) البخاری: ۵۴۱۶، الأطنس، ما کان النبی... یا کلون۔

(۱) البقرة: ۲۸۲، تفہیم القرآن۔

(۲) البقرة: ۲۸۰، بیان القرآن۔

پہاڑوں کو آپ کے لیے سونا بنادیا جائے۔ آپ ﷺ کے جانثار صحابہ کرامؓ، جو ایک اشارہ پر جان تک قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے، ان کے پاس بھی بہت تھا۔ پھر فتوحات کا دروازہ کھلنے کے بعد، خاص کر فتح خیبر کے بعد، آپ ﷺ کے پاس بھی مال کی فراوانی تھی، لیکن آپ ﷺ ازواج مطہرات نے کبھی اس مال کو جمع کیا نہ کبھی اسراف کیا۔ بل کہ مال جیسے ہی حاصل ہوتا، فوراً غریب و مساکین میں تقسیم فرمادیا کرتے تھے۔ آپ ﷺ ہمیشہ یہ دعاء فرماتے تھے: اللھم احببنا مسکینا وامتنی مسکینا، واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامۃ^(۱)۔ اے اللہ مجھ کو مسکین بنا کر زندہ رکھ، مسکینی کی حالت میں موت دے اور قیامت کے دن مسکینوں کی جماعت کے ساتھ میرا حشر فرما۔

ایک حدیث میں ہے، حضرت قتادہؓ کہتے ہیں کہ ہم حضرت انسؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے؛ تو ان کی روٹی پکانے والا ان کے پاس ہی کھڑا تھا، انھوں نے کہا کہ کھاؤ۔ میں نہیں جانتا کہ نبی کریم ﷺ نے کبھی پتلی روٹی یعنی چپاتی دیکھی ہو، یہاں تک کہ آپ ﷺ اللہ سے جا ملے اور نہ آپ ﷺ نے کبھی پوری بھنی ہوئی بکری دیکھی^(۲)۔

اس کے علاوہ پیٹ بھر نہ کھانے کے بہت سارے فوائد اطباء اور صوفیاء نے لکھے ہیں جو دینی اور دنیاوی ہر دو اعتبار سے فائدہ مند ہے۔ دوسری بات جو سراپا مسلم ہے، وہ یہ کہ آپ ﷺ کی اتباع میں کامیابی ہے۔ حتی المقدور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر بات میں آپ ﷺ کی اتباع کی جائے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ لو کی (کدو، دودھی) سالن میں سے تلاش کر کے کھاتے تھے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ پھر میں بھی لو کی کو پسند کرنے لگا^(۳)۔ حضرت انسؓ نے لو کی کو اس لیے پسند فرمایا کہ آپ ﷺ کو پسند تھا۔ آج ہم مسلمان ہیں کہ ہمیں ہر وہ کام پسند ہے، جو رسول اللہ ﷺ کو پسند نہیں تھا اور جو غیروں کا پسندیدہ ہے وہ کام ہم شوق سے کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ دے۔ آمین!

(۱) الترمذی: ۲۳۵۲، أبواب الزهد.

(۲) صحیح البخاری: ۵۸۲۰، کتاب الأطعمة.

(۳) صحیح البخاری: ۵۸۲۱، کتاب الأطعمة.

(۳۱۳) چار چیزوں سے اللہ کی پناہ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَخْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ»^(۱).

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس طرح دعا کرتے تھے: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَخْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ: (اے اللہ! میں قبر کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے، زندگی اور موت کی آزمائشوں سے اور کانے دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں)۔

نہایت شریف میں چار چیزوں سے نبی کریم ﷺ نے اللہ کی پناہ مانگی ہے: پہلی چیز: عذاب قبر ہے، جو برحق ہے۔ اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿الْقَارُ يُغْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾: وہ لوگ صبح و شام آگ کے سامنے لائے جاتے ہی، اور جس روز قیامت قائم ہوگی، (حکم ہوگا) فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو^(۲)۔ اس آیت میں صبح و شام قبر میں آگ سے عذاب دینے کا ذکر ہے۔

دوسری چیز: جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ ہے۔ اس کا انکار بھی کفر ہے۔ اللہ نے برے لوگوں کے لیے جہنم پیدا فرمایا ہے۔ انسانوں میں دو طرح کے لوگ پیدا فرمائے ہیں۔ ایک جماعت جنت میں جائے گی، دوسری جہنم میں جائے گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّنُنْزِلَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْزِلَ يَوْمَ الْجُمُعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾: (اور ہاں اسی طرح اے نبی، یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز (مکہ) اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو، اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو جن کے آنے میں

(۲) المؤمن: ۴۶، یٰٰن القرآن.

(۱) البخاری: ۱۳۷۷، المنائر، التوضی من عذاب القبر.

کوئی شک نہیں؛ ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں) ^(۱)۔

تیسری چیز: زندگی اور موت کی آزمائش ہے۔ اس سے بھی رسول اللہ ﷺ نے پناہ مانگی ہے۔ یہ امتحان تو بہت ہی سخت ہے اور موت و حیات کے بیچ کا مختصر عرصہ امتحان کے ایام ہیں۔ اسی میں ہمیں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُوفُ﴾ ^(۲)۔ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون شخص عمل میں زیادہ اچھا ہے اور وہ زبردست بخشنے والا ہے۔ اور زندگی کے فتنہ سے مراد راہ حق سے راہ ضلالت کی طرف جانا، اور موت کی آزمائش سے مراد حالت نزع میں شیطانی وسوسہ ہے۔

چوتھی چیز: دجال کے فتنوں سے حفاظت ہے۔ یہ فتنہ علامت قیامت میں سے ہے، بالکل قرب قیامت یہ فتنہ نمودار ہوگا۔ صرف بکے سچے مؤمن ہی اس دجالی فتنے سے محفوظ رہ پائیں گے۔ دجال کا خروج ہوگا اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ نبی ﷺ نے اس کے فتنے سے بھی اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ یا اللہ پاک نبی آخر الزماں ﷺ کی اس دعا میں ہم سب کو بھی شامل فرمائے۔ آمین!

(۳۱۴) بے وضو قرآن پڑھنا پڑھانا

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْبُبُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةُ ^(۳)۔

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ بیت الخلا سے نکلتے تھے، پھر ہمیں قرآن پڑھاتے تھے اور اسی وقت ہمارے ساتھ گوشت کھاتے تھے۔ آپ ﷺ کو قرآن پڑھنے سے سوائے جنابت کے کوئی چیز نہیں روکتی تھی۔

مسندہ: حدیث شریف میں دو مسئلے ایک ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ بغیر وضو کے قرآن کریم پڑھنا اور پڑھنا دونوں جائز ہے؛ مگر اس کے لیے یہ شرط ہے کہ قرآن کریم کو ہاتھ نہ لگایا جائے؛ کیوں کہ قرآن کریم کو حدیث کی حالت میں ہاتھ لگانا اور چھونا جائز نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ حالت جنابت میں، یعنی ایسی حالت میں جس میں غسل واجب ہوتا ہے، قرآن کریم پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور اس درمیان گوشت کھانے کا ذکر بھی کر دیا یہ بتانے کے لیے کہ تعلیم و تعلم اور کھانا ایک ساتھ ہو سکتا ہے^(۱)۔

قرآن کریم کی تلاوت، زبانی، یاد رکھ کر، اس کو چھو کر یا بغیر چھوئے ہوئے تلاوت کرنے کے سلسلے میں تفصیل ہے جو اس طرح ہے۔

حائضہ اور جنبی مرد و عورت کے بارے میں تو حدیث میں صراحت موجود ہے کہ وہ قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے اور جب قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں، تو چھونا تو لا محالہ منع ہو گیا۔ رسول ﷺ نے فرمایا: حائضہ اور جنبی قرآن کی تلاوت نہ کرے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم کا عمل اس حدیث پر ہے کہ قرآن نہ پڑھے۔ البتہ تسبیح و تہلیل کرنے کی اجازت ہے^(۲)۔

مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی مطلق تلاوت کی اجازت نہیں ہے۔ نہ تھوڑا نہ زیادہ، البتہ ذکر کی نیت سے بسم اللہ یا الحمد للہ کہنے کی اجازت ہے۔ شرح السنۃ میں ہے کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جنبی کے لیے قرآن کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ حالت جنابت میں اور حالت حیض میں، جمہور علماء قرأت قرآن کی حرمت پر متفق ہیں کہ یہ لوگ قرآن نہیں پڑھ سکتے اور یہ حکم قرآن کریم کی تعظیم کی وجہ سے ہے^(۳)۔

دوسری صورت حدیث اصغر کی ہے کہ اس حالت میں قرآن پڑھنا جائز تو ہے؛ لیکن ادب کے

(۳) مرقاة المفاتیح: ۱۸۸/۲

(۱) مرقاة المفاتیح: ۱۸۷/۲

(۲) الترمذی: ۱۳۱، الطہارة، المصنوع ... القرآن.

خلاف ہے۔ البتہ قرآن چھونا جائز نہیں۔ خاص کر قرآن کے حروف کو تو چھونا کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس سلسلہ میں ایک اصول بیان کر دیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾: اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک بنائے گئے ہیں۔ یعنی بدون وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے^(۱)۔ علامہ آلوسیؒ فرماتے ہیں: المراد بالمطهرون: المطهرون عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر^(۲)۔ آیت کریمہ میں المطهرون سے حدث اصغر جس سے وضو لازم آتا ہے، اور حدث اکبر جس سے غسل واجب ہوتا ہے، دونوں مراد ہے۔ اور معنی یہ ہے کہ بغیر طہارۃ کے قرآن کریم کو چھونا منع ہے۔

(۳۱۵) کتے کے جھوٹے کا حکم

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَخَذَكُمْ فَلْيَغْسِلُوهُ مَبْعًا»^(۳)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "کہ جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں سے کتا (کچھ) پی لے؛ تو اس کو سات مرتبہ دھو لو"۔ (تو پاک ہو جائے گا)
مسندہ: حدیث شریف میں کتے کے جھوٹے کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ وہ ناپاک ہے۔ وہ ناپاکی بھی ایسی کہ اس کی وجہ سے سات بار دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ اگر کتا تم میں سے کسی کے برتن میں منہ ڈال دے اور زبان سے پانی پی لے؛ تو اس برتن کو سات مرتبہ دھویا جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ پہلی بار مٹی سے دھویا جائے گا۔ بعض دوسری روایتوں میں ہے کہ پہلی اور آخری بار مٹی سے دھویا جائے گا۔ ایک اور روایت ہے کہ آٹھویں بار مٹی سے صاف کیا جائے گا۔ ابن الملکؒ فرماتے ہیں کہ مٹی اور پانی دونوں کا

(۳) البخاری: ۱۷۲، الوضوء، إذا شرب ... إنا أخذكم.

(۱) الراعی: ۷۹، تفسیر عثمانی.

(۲) روح المعانی: ۱۰/۲۳۵.

استعمال کرنا واجب ہے؛ کیوں کہ کتے کی نجاست غلیظ ترین نجاستوں میں ہے۔ ان روایات کی بناء پر اکثر علماء فرماتے ہیں کہ برتن کو سات مرتبہ دھویا جائے گا، اور ایک بار مٹی کا استعمال بھی کیا جائے گا۔

علامہ ابن ہمامؒ نے دار قطنی کی ایک روایت ذکر کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے کتے کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ برتن میں منہ ڈال دے؛ تو تین بار، پانچ یا سات مرتبہ دھویا جائے گا^(۱)۔ اسی حدیث کی بناء پر حضرت امام اعظمؒ فرماتے ہیں کہ سات بار دھونا ضروری نہیں ہے۔ اس کا حکم بھی دوسری نجاستوں کی طرح ہے کہ تین بار دھونے سے پاک ہو جائے گا۔ البتہ افضل یہ ہے کہ سات بار دھوئے اور مٹی کا بھی استعمال کرے^(۲)۔

البتہ بلی کا جھوٹا پاک ہے۔ چناں چہ روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت ابو قتادہؓ، اپنی بہو حضرت کبشہ بنت کعب ابن مالک کے یہاں تشریف لائے، تو حضرت کبشہ رضی اللہ عنہا نے اُن کے وضو کے لیے پانی رکھا، ایک بلی آکر، اس میں سے پانی پینے لگی۔ حضرت ابو قتادہؓ نے برتن کو اس کی طرف جھکا دیا، بلی نے پانی پی لیا۔ حضرت کبشہؓ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو قتادہؓ نے دیکھا کہ میں تعجب سے ان کی طرف دیکھ رہی ہوں۔ تو فرمایا کہ میری بھتیجی کیا تم کو اس پر تعجب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں! تو فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: کہ بلی نجس نہیں ہوتی ہیں؛ کیوں کہ یہ بار بار تمہارے پاس آتی جاتی ہیں^(۳)۔

معلوم یہ ہوا کہ کتا کا جھوٹا ناپاک ہے، اس سے پاکی کے لیے کم از کم تین بار دھویا جائے گا۔ رہا بلی کا جھوٹا تو وہ پاک ہے۔ البتہ اگر اس نے گندگی کھا کر، فوراً پانی پی لیا۔ یا اس کے منہ میں نجاست متحقق ہے اور پانی پیا ہے۔ تو اب وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ یعنی بلی کا جھوٹا اس وقت ناپاک ہو جائے گا جب اس نے کوئی نجس چیز کھائی ہو اور وہ نجاست اسکے منہ میں لگی ہو^(۴)۔

(۱) سنن الدار قطنی، ج ۱، ۱۹۳، ولوغ الکلب فی الإثم.

(۲) (۱) المرقاة المفاتیح: ۱۶۱/۲.

(۳) سنن الدار قطنی، ج ۱، ۱۹۳، ولوغ الکلب فی الإثم.

(۴) مرقاة المفاتیح: ۱۶۲/۲.

(۳۱۶) وضو کا بچا ہوا پانی

عن أبي موسى رضي الله عنه، دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ، وَمَجَّ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ لَهْمَا: «اشْرَبَا مِنْهُ، وَأَفْرِغَا عَلَىٰ وُجُوهِكُمَا وَخُورِيكُمَا»^(۱).

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک پیالہ منگوا یا، جس میں پانی تھا۔ اس سے آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ دھوئے اور اس پیالہ میں منہ دھویا اور اس میں کلی فرمائی۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: "تم لوگ اس کو پی لو اور اپنے چہروں اور سینوں پر ڈال لو۔"

فائدہ: یہ حدیث شریف ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے، جس کو امام بخاریؒ نے کتاب المغازی میں ذکر کیا ہے۔ حدیث شریف سے کئی باتوں کا علم ہوا۔ ایک تو یہ کہ اگر پاکی کی حالت میں پانی استعمال کیا گیا ہو، تو وہ مستعمل پانی پاک ہے۔ دوسرا یہ کہ وضو کا بچا ہوا پانی برکت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ علامہ عینیؒ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں جو آیا کہ آپ ﷺ نے اس پیالہ میں لہنا چہرہ دھویا اور اس میں کلی فرمائی۔ پھر صحابہ کو پینے کا حکم فرمایا۔ یہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی پانی کے پاکی کا حکم تو قائم ہے؛ لیکن اس پانی کے پینے کا حکم آپ ﷺ کے استعمال کردہ پانی کے ساتھ خاص ہے۔ کیوں کہ آپ ﷺ کے علاوہ کا تھوک یا کلی پانی کو گندا کر دے گا؛ اس لیے علماء نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ آپ ﷺ کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ﷺ کا لعاب مبارک مشک سے بھی زیادہ خوشبودار، اور پاکیزہ تھا اور آپ ﷺ کا مقام بہت اعلیٰ وارفیع ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ ﷺ کی ناک کی ریختہ (نیٹا) کو بھی لینے کے لیے مسابقت کرتے تھے اور ہر وقت خوشبو حاصل کرنے کے لیے اپنے چہروں پر ملا کرتے تھے^(۲)۔

وضو کرنے کے بعد وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے۔ حضرت علیؓ نے لوگوں کو عمل کر کے دکھایا اور فرمایا کہ نبی کریم ﷺ ایسا کیا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت علیؓ نے ظہر کی

نماز ادا کی، پھر کوفہ میں مسند خلافت پر لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے اور فیصلے کے لیے بیٹھ گئے۔ یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ کے پاس پانی لایا گیا۔ آپ نے اس میں سے پیا، پھر اس سے اپنا چہرہ اور اپنے دونوں ہاتھ دھوے۔ سر پر مسح اور پیر دھونے کا ذکر بھی ہے۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا۔ آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ کھڑے ہو کر پینے کو ناپسند کرتے ہیں۔ بے شک نبی کریم ﷺ نے ایسا ہی کیا ہے، جیسا میں نے کیا^(۱)۔

(۳۱۷) حصول نجات کے تین راستے

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا النِّجَاةُ؟ قَالَ: «اغْلِظْ لِسَانَكَ، وَتَسْفِكْ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت عقبہ ابن عامرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا: اے اللہ کے رسول! نجات کیسے مل سکتی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر کو لازم پکڑو اور اپنے گناہوں پر رونا کرو۔

فائدہ: حدیث شریف میں دنیا کی پریشانیوں اور آخرت کی الجھنوں سے نجات کے طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ ان تینوں اصول کو اپنانا لینے سے، انسان دنیا و آخرت: دونوں جگہ کامیاب رہے گا۔ حدیث شریف میں حصول نجات کا ایک راستہ تو یہ بتایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ زبان کو قابو میں رکھنے کا مطلب زبان کی حفاظت ہے۔ مراد یہ ہے کہ بلا وجہ لعن طعن نہ کرے، ناحق کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، جھوٹ، غیبت، بہتان اور الزام تراشی سے بچے لایعنی باتوں سے بالکل احتراز کرے۔ ایک روایت میں ہے، حضرت سفیان ابن عبد اللہ ثقفیؒ فرماتے ہیں: کہ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! سب سے زیادہ خطرے والی چیز جو آپ میرے اندر محسوس کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تو آپ

ﷺ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا کہ یہ ^(۱)۔

حدیث شریف میں حصول نجات کے لیے جو دوسری چیز بتائی گئی، وہ ہے اپنے گھر میں رہنا۔ مطلب یہ ہے کہ بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلا جائے۔ آج کل شرور و فتن کا دور ہے، انسان کب فتنہ میں مبتلا ہو جائے، اس کا پتہ نہیں۔ انسان باہر نکلے گا، لوگوں سے اختلاط ہوگا، غلط لوگوں کی صحبت ملے گی تو اس صحبت کا اثر اس پر ظاہر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں بتایا گیا ہے کہ برے دوست سے تنہائی بہتر ہے ^(۲)۔ البتہ اگر احباب اچھے ہیں، تو پھر ان کی ہم نشینی اختیار کرنی چاہیے۔

حصول نجات کے لیے جو تیسری چیز حدیث میں مذکور ہے، وہ ہے اپنے گناہوں پر رونا۔ رونے سے مراد یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کرے، گناہوں کو یاد کر کے توبہ و استغفار کرے، اپنے کیے ہوئے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو۔ آئندہ نہ کرنے کا عزم و ارادہ کرے۔ اللہ پاک قرآن عظیم الشان میں فرماتا ہے: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ يُبْرَأْ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُبْصِرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ اور ایسے لوگ کہ جب کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں، جس میں زیادتی ہو، یا اپنی ذات پر نقصان اٹھاتے ہیں؛ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں۔ پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور ہے کون جو گناہوں کو بخشتا ہو۔ اور وہ لوگ اپنے فعل پر اصرار نہیں کرتے اور وہ جانتے ہیں ^(۳)۔

یہ تین کام ہیں جس کو نبی کریم ﷺ نے نجات کا ذریعہ قرار دیا ہے کہ ان پر عمل کرنے سے انسان دنیا کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اور آخرت کے عذاب سے بھی مامون رہے گا۔

(۳۱۸) زبان انسان کی سلامتی کا ضامن ہے

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكْفِّرُ اللِّسَانَ،

(۱) الترمذی: ۲۴۱۰، أبواب الزهد عن رسول الله ﷺ.

(۲) آل عمران: ۱۳۰، بیان القرآن.

(۳) شعب الایمان: ۴۹۹۳.

فَقُولُ: اَتَقِي اللّٰهَ فِينَا، فَاِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، فَاِنْ اسْتَقَمْتُمْ اسْتَقَمْنَا، وَاِنْ اَغْوَجْتُمْ اَغْوَجْنَا (۱)۔

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدریؓ سے مرفوعاً روایت ہے کہ انسان جب صبح کرتا ہے، تو جسم کے تمام اعضاء زبان کو عاجزانہ طور پر کہتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ ہیں۔ ہمارے متعلق اللہ سے ڈرنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔

مسندہ: حدیث پاک میں زبان کو عمارت کی بنیاد سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اگر بنیاد سیدھی اور منظوم ہے، تو پھر پوری دیوار سیدھی اور چھت بھی سیدھی اور منظوم ہوتی ہے۔ اسی طرح اعضاء جسمانی میں زبان کی حیثیت ہے کہ اگر وہ صحیح سالم ہے؛ تو پورا جسم صحیح سالم رہتا ہے اور اگر اس میں کجی آگئی؛ تو جسم کی خیر نہیں ہے۔ اسی لیے تمام اعضاء روزانہ صبح صبح زبان سے منت سماجت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا، کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ ہم پر مصیبت آجائے، اگر تو ٹھیک ٹھاک رہے گی؛ تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے اور اگر تو ٹھیک نہیں رہی؛ تو یاد رکھ ہم ٹھو کے جائیں گے۔

انسانی اعضاء میں دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہیں۔ انسان اُن اعضاء کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ اور وہ اعضاء: زبان اور شرم گاہ ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا جو اکثر لوگوں کو جہنم میں پہنچائیں گی؟ تو جواب فرمایا: دو خالی چیزیں: منہ اور شرم گاہ (۲)۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا (۳)۔ اسی لیے نبی کریم ﷺ نے اسلام کی خوبی یہ بتائی ہے کہ انسان بے کار فضول باتوں سے بھی بچے (۴)۔

پہلے بتایا جا چکا ہے کہ زبان کے صحیح رہنے سے مراد زبان کا تمام عیوب سے محفوظ رہنا ہے؛ تاکہ انسان اپنی زبان پر قابو رکھے۔ اور صرف زبان ہی نہیں بل کہ ہر حرکات و سکنات جو دوسروں کی

(۳) الترمذی: ۲۵۰۹، أبواب صفۃ القیامۃ والرقائق۔

(۴) الترمذی: ۲۳۱۷، أبواب الزہد۔

(۱) الترمذی: ۲۴۰۷، الزہد، ما جاء فی حفظ اللسان۔

(۲) ابن ماجہ: ۴۲۴۶، کتاب الزہد۔

تکلیف کا ذریعہ ہوں اس سے بچنا چاہیے، یہاں تک کہ ہم جو اعضاء یا زبان سے ایک دوسرے کی نقل اتارتے ہیں، یہ بھی منع ہے، حرام ہے، اور غیبت میں شامل ہے۔ اللہ پاک زبان اور شرم گاہ کے شر سے اور ایسی حرکتوں سے ہماری حفاظت فرمائے جو دوسروں کی تکلیف کا سبب بنے۔ آمین!

(۳۱۹) حج مقبول کی فضیلت

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»^(۱).

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات ہوئی اور نہ کوئی گناہ؛ تو وہ اس دن کی طرح واپس ہو گا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔

فائدہ: حج کے معنی: قصد و ارادہ کے ہیں۔ انسان چوں کہ ہر سال بیت اللہ کا قصد کرتا ہے؛ اس لیے اس کو حج کہتے ہیں۔ شریعت کی رو سے، تعظیم و تکریم کے طور پر مخصوص افعال و اعمال کے ساتھ، بیت اللہ کی زیارت کا قصد کرنا حج کہلاتا ہے۔ حج، اسلام کے ارکان خمسہ میں سے چوتھا رکن ہے، جس پر اسلام کا مدار ہے۔ اس کا فرض ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حج زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔

جس شخص پر زکاۃ فرض ہے اس پر چند شرائط کے ساتھ حج بھی فرض ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ مَسِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾: لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے

بے نیاز ہے^(۱)۔

حدیث شریف میں حج مقبول کی اہمیت کا ذکر ہے کہ حج مقبول کے لیے کیا کرنا ہوگا اور مقبول و مبرور حج کا کیا فائدہ ہے۔ اگر انسان حالت احرام میں، اپنے بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے فسق و فجور سے بچا رہا، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا، جیسا کہ اسی دن ماں نے اس کو جنا ہو۔

بیت اللہ شریف جو ہمارا قبلہ ہے اور جہاں حج ادا کرنے ہم جاتے ہیں، روئے زمین پر سب سے پہلا عبادت خانہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: **إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ*** یقیناً وہ مکان جو سب سے پہلے لوگوں کے واسطے مقرر کیا گیا، وہ مکان ہے جو کہ مکہ میں ہے، جس کی حالت یہ ہے کہ وہ برکت والا ہے اور جہاں بھر کے لوگوں کا رہنما ہے^(۲)۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر، بیت المعمور کے ٹھیک نیچے ہے۔ بیت المعمور آسمان کا وہ عبادت خانہ ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں۔ پھر زمین میں رہنے والے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے، زمین پر بیت اللہ تعمیر کیا اور اللہ کے حکم سے اس کا طواف کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے دو ہزار سال قبل اس کی تعمیر ہوئی اور فرشتوں نے اس کا طواف اور حج کیا، پھر آدم علیہ السلام نے حج کیا۔ مروی ہے کہ حضرت آدمؑ نے ہندوستان سے پیدل چل کر چالیس سال تک حج کیا^(۳)۔

معلوم یہ ہوا کہ بیت اللہ کا طواف اور حج کا سلسلہ تخلیق آدم کے قبل ہی سے جاری ہے۔ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو بھی ہر بار اپنے اس گھر کا دیدار کرائے۔ آمین!

(۳۲۰) حج کے وجوب کی شرطیں

عَنِ ابْنِ عُمرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يُوجِبُ الْحَجَّ؟ قَالَ: «الزَّادُ، وَالرَّاحِلَةُ». هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ^(۱).

(۱) آل عمران: ۹۷، تلمیذ القرآن.

(۲) آل عمران: ۹۶، بیان القرآن.

(۳) مرقاة المفاتیح: ۴۱۹/۵.

(۴) الترمذی: ۸۱۳، الحج، کتاب الحج بالزاد والراحلة.

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! حج کو کون سی چیز واجب کرتی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "توشہ اور سواری"۔
 مسندہ: اس حدیث پاک میں حج کے واجب ہونے کے شرائط بیان کیے گئے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حج کے واجب ہونے کی شرط توشہ ہے، یعنی خرچ اتنا ہو کہ آنے جانے کے لیے اور اس درمیان اہل و عیال کے لیے کافی ہو جائے اور سواری کہ اس پر سوار ہو کر حج کے لیے جاسکے۔ اس کے علاوہ اور بھی شرائط ہیں؛ لیکن اس حدیث پاک میں صرف دو ہی کا ذکر ہے؛ کیوں کہ یہ دونوں اصل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور بہت اہم ہیں ^(۱)۔

شرائط حج:

حج کے واجب ہونے کی شرطیں سات ہیں: (۱) اسلام۔ (۲) حج کے وجوب کا علم ہونا۔ (۳) بالغ ہونا۔ (۴) عاقل ہونا۔ (۵) آزاد ہونا۔ (۶) استطاعت ہونا۔ (۷) حج کا وقت ہونا ^(۲)۔
 لیکن اس سے قبل، پانچ باتوں کا خیال رکھنا ہوگا: اگر یہ پانچوں باتیں پائی گئیں، تو حج کے لیے نکلے ورنہ اس کے ذمہ ادا واجب نہیں ہے، بل کہ وہ حج بدل کرائے یا مرتے وقت حج کی وصیت کرے۔
 وہ پانچ چیزیں یہ ہیں: (۱) بدن کا صحیح سالم ہونا۔ (۲) راستہ کا پر امن ہونا۔ (۳) قید و بند میں نہ ہونا۔ (۴) عورت کے لیے محرم یا شوہر کا ہونا۔ (۵) عورت کا عدت میں نہ ہونا ^(۳)۔ یعنی اگر مرض شدید ہے۔ راستہ پر خطر ہے، یا وہ قیدی ہے، یا عورت تنہا ہے، کوئی محرم یا شوہر نہیں ہے، اسی طرح عورت عدت میں ہے؛ تو اب اس کے ذمہ حج ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ جب تک کہ یہ موانع ختم نہ ہو جائیں۔
 اس حدیث کو پڑھ کر دیکھیں کہ آپ میں وجوب کی ساری شرطیں اگر پائی جا رہی ہیں؛ تو بلا تاخیر حج ادا کریں۔ اور اس مبارک سفر میں مجھے اور میرے خاندان والوں کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب لوگوں

کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین!

(۳۲۱) حج ادا کرنے میں تاخیر نہ کرے

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ» ^(۱)۔
ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جو شخص حج کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ وہ جلدی کرے۔"

تفسیر: اس حدیث شریف سے حج کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حج کرنا چاہتا ہے، سارے اسباب مہیا ہیں؛ تو فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے تاخیر نہ کرے؛ بل کہ فوراً حج کر لے۔ اگرچہ بعض ائمہ نے فوراً ادا کرنے کو واجب نہیں کہا ہے؛ لیکن ہمارے مذہب میں صحیح روایت کے مطابق فوراً ادا کرنا واجب ہے۔ دوسرے سال تک تاخیر نہ کرے۔ اگر بلا وجہ کئی سال تک ٹال مٹول کرتا رہا، تو ایسا شخص فاسق ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر اس درمیان اسباب ختم ہو گئے؛ تو فرض اس کے ذمہ باقی رہ جائے گا۔ اگر کوئی حج کرنے سے قبل ہی مر گیا، تو علماء کا اتفاق ہے کہ وہ گنہ گار ہوگا؛ کیوں کہ اس نے حج کے فرض ہونے کے بعد بلا وجہ تاخیر کر کے حج کو چھوڑا ہے ^(۲)۔

حدیث نمبر: ۳۲۰ میں شرائط حج کا ذکر تھا۔ اب ہم حج کے فرائض و واجبات ذکر رہے ہیں۔ حج کے اندر تین فرائض ہیں: (۱) احرام۔ یہ ابتداء شرط ہے اور رکن بھی ہے۔ اور احرام کی تفصیل اگلی حدیث نمبر: (۳۲۲) میں آرہی ہے (۲) عرفہ کے دن وقوف کے وقت میں وقوف کرنا۔ اور اس کا وقت: ۹ ذوالحجہ کے دن زوال کے وقت سے طلوع فجر کے تھوڑا پہلے تک ہے۔ (۳) طواف زیارت کرنا۔ اس طواف میں چار چکر تو فرض ہیں اور باقی واجب۔ ان تینوں میں احرام شرط ہے۔ اور وقوف

عرفہ و طواف زیارت رکن ہیں^(۱)۔

علامہ شامی نے حج کے واجبات شروع سے آخر تک، تقریباً بیس لکھے ہیں۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ حج کے واجبات بیس سے کچھ اوپر ہیں۔ اور وہ یہ ہیں: وقوف مزدلفہ، سعی بین الصفا والمروة، رمی جمار، طواف وداع، حلق یا قصر، میقات سے احرام باندھنا، غروب تک وقوف عرفہ کرنا، طواف حجر اسود سے شروع کرنا، طواف میں بیت اللہ کو بائیں طرف رکھنا، صحت مند کے لیے پیدل طواف کرنا، با وضو پاک و صاف ہو کر طواف کرنا، طواف کرتے ہوئے ستر چھپانا، سعی کرتے وقت صفا سے شروع کرنا، سعی پیدل کرنا، قارن اور متمتع کے لیے قربانی کرنا۔ (قارن اور متمتع کون ہیں؟ یہ آگے آئے گا ان شاء اللہ) طواف کے سات چکروں سے فارغ ہو کر، دو رکعات نماز پڑھنا، دس ذوالحجہ کو پہلے رمی پھر حلق یا قصر کرنا۔ اور اگر قارن یا متمتع ہے تو رمی پھر قربانی پھر حلق کرنا۔ یعنی ترتیب سے کرنا۔ طواف زیارت کرنا، طواف کرتے ہوئے حطیم کو اندر لے لینا، تمام ممنوعات کو چھوڑ دینا، جیسے بیوی سے صحبت، سلاہوا کپڑا، چہرہ اور سر کا چھپانا وغیرہ۔ آگے تحریر فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کے چھوڑنے سے دم لازم ہوتی ہے، وہ واجب ہے۔^(۲)

(۳۲۲) احرام باندھنے کی جگہ؟

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا أَوَّادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُجَّ أَدْنَى النَّاسِ، فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، فَلَمَّا أَتَى الْبَيْتَ أَخْرَجَهُ^(۳)۔

ترجمہ: حضرت جابر ابن عبد اللہؓ نے فرمایا کہ جب نبی کریم ﷺ نے حج کا ارادہ فرمایا؛ تو لوگوں میں اعلان کیا۔ پھر لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے، پھر جب آپ ﷺ مقام بیداء میں آئے تو احرام باندھا۔
فائدہ: مطلب یہ ہے کہ جب نبی کریم ﷺ نے حج کا ارادہ فرمایا، تو لوگوں کے درمیان

(۳) الترمذی: ۸۱۷، الحج، (۱) ای موضع أحرم النبي □۔

(۱) رد المحتار: ۴/۴۶۸۔

(۲) رد المحتار: ۴/۴۶۹-۴۷۳۔

مدینہ میں اعلان کر دیا؛ کیوں کہ اللہ پاک نے اعلان کرنے کا حکم دیا ہے۔ ﴿وَإِذْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾^(۱) : اور لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو، لوگ تمہارے پاس چلے آویں گے، پیادہ اور دہلی اور تئینوں پر بھی، جو دور دراز راستوں سے پہنچی ہوں گی۔ اس اعلان کے بعد مدینہ میں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ پھر جب آپ ﷺ ذوالحلیفہ کے پاس مقام بیداء میں آئے؛ تو احرام باندھا، یعنی تبلیہ پڑھ کر اپنے کو مُحْرِم ظاہر کیا^(۲)۔

حج کی شروعات کے لیے پہلی شرط ہے، احرام باندھنا۔ احرام کے بغیر حج نہیں ہو سکتا، احرام دو کھلی اور بغیر سلی ہوئی چادر کو کہتے ہیں۔ اس میں سے ایک لنگی کی جگہ پر اور ایک کرتا کی جگہ پر لپیٹ لی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لباس پہننے کے بعد، حج یا عمرہ کی نیت کرنے سے انسان پر حج یا عمرہ کے دوران وہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، جس کو کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

احرام باندھنے کے لیے شریعت نے حدود متعین کیے ہیں۔ حاجی یا مُعْتَمِر بغیر احرام کے اس جگہ سے تجاوز کر کے احرام نہیں باندھ سکتا؛ لہذا وہ یا تو اس جگہ سے احرام باندھے، یا اس سے پہلے باندھ لے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے حاجیوں کے لیے میقات اس طرح متعین فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ کو میقات مقرر کیا۔ (مقام بیداء ذوالحلیفہ کے پاس ہی ہے، جس کا ذکر اوپر حدیث میں ہے) شام والوں کے لیے جُحْفہ کو، نجد والوں کے لیے قَرْنَ الْمَنَازِل اور یمن والوں کے لیے یَلْمَلَم کو میقات مقرر فرمایا ہے۔ یہ میقات ان ملک والوں کے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان ملکوں سے گزر کر حرم میں داخل ہوں اور حج یا عمرہ کا ارادہ رکھتے ہوں۔ لیکن جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہیں وہ اپنے گھر سے جب کہ مکہ کے لوگ مکہ سے ہی احرام باندھیں^(۳)۔ ہندو پاک اور بنگلہ دیش والوں کا میقات یَلْمَلَم ہے، اس سے پہلے ہی احرام باندھ لینا

(۳) البخاری: ۱۵۲۹، الحج، مَقَرُّ مَنْ كَانَ دُونَ الْمَوَاقِيتِ.

(۱) الحج: ۲۷.

(۲) مِرْقَاةُ الْمَفَاتِيحِ: ۱۵۷/۵.

چاہیے۔ جہاز میں عام طور پر میقات آنے سے پہلے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اتنے منٹ بعد ہم میقات سے گزریں گے۔ اگر اس سے پہلے احرام نہ باندھا اور میقات گزر گیا، تو اب دم دینا ہوگا۔

(۳۲۳) منیٰ کا خطبہ

عن رافع بن عمرو المزني قال: رأيت رسول الله ﷺ يخطب الناس يعني حين ارتفع الضحى على بقلّة شهباء، وعليّ رضي الله عنه يُعزّز عنه، والناس بين قاعِد وقائم^(۱).

ترجمہ: حضرت رافع ابن عمرو المزنی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو منیٰ میں، اپنے سرخ و سفید خچر پر سوار ہو کر، لوگوں کو چاشت کے وقت خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، (جو دور تھے ان کو) حضرت علیؑ سمجھاتے تھے۔ (مجمع اتنا تھا کہ) کچھ لوگ کھڑے تھے اور کچھ بیٹھے تھے۔

نساندہ: حدیث میں بتایا گیا کہ دس ذی الحجہ یوم نحر میں نبی کریم ﷺ نے منیٰ میں خطبہ دیا۔ مجمع بہت زیادہ تھا۔ آپ ﷺ اپنے خچر پر جس کا رنگ سرخ اور سفید تھا سوار تھے۔ مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ کھڑے تھے اور کچھ بیٹھے تھے۔ دور والوں کو آواز نہیں جا رہی تھی؛ اس لیے حضرت علیؑ آپ ﷺ کی بات ان لوگوں کو پہنچا رہے تھے۔ وہ خطبہ کیا تھا، وہ دوسری روایت میں مذکور ہے، جس کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔

خطبہ کا مضمون اس طرح ہے: حضرت ابو بکرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ہم کو قربانی کے دن خطبہ دیا۔ فرمایا: لوگو! معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ ﷺ خاموش ہو گئے۔ ہم نے سمجھا کہ آپ ﷺ اس دن کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ ﷺ نے فرمایا: کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم بولے ہاں ضرور ہے۔ پھر آپ ﷺ نے پوچھا: یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا: اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے پھر سکوت فرمایا، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوا کہ آپ ﷺ اس مہینہ کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ پھر فرمایا:

کیا یہ ذوالحجہ نہیں ہے؟ ہم بولے: کیوں نہیں۔ پھر آپ ﷺ نے پوچھا یہ مہینہ کون سا ہے؟ ہم نے کہا: اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، پھر سکوت فرمایا، یہاں تک کہ ہم کو خیال ہوا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: کیا یہ حرمت کا شہر نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا: کیوں نہیں ضرور ہے۔ پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بس تمہارا خون اور تمہارا مال تم پر اسی طرح حرام ہیں، جیسے اس دن کی حرمت، اس مہینہ اور اس شہر میں ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ بولو! کیا میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے جواب دیا: ہاں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اور ہاں! یہاں موجود صحابہ ان لوگوں کو یہ بات پہنچا دیں جو یہاں نہیں ہیں۔ کیوں کہ بہت سے لوگ جن تک یہ پیغام پہنچے گا، سننے والوں سے زیادہ اس بات کو یاد رکھنے والے ثابت ہوں گے۔ اور میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی ناحق گردن مارنے لگو^(۱)۔

(۳۲۴) حج کی قسمیں

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ أَبِي طَلْحَةَ، وَإِنَّهُمْ لَيَصْرُخُونَ بِمَنَا جَمِيعًا؛ الْحَجَّ، وَالْعُمْرَةَ^(۲)۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہؓ کی سواری کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔

اور صحابہ کرامؓ دونوں کے ساتھ بلند آواز سے تلبیہ کہتے تھے۔ یعنی حج اور عمرہ کے ساتھ۔

فائدہ: اس حدیث پاک سے دو باتوں کا علم ہوا۔ ایک یہ کہ تلبیہ زور سے پڑھا جائے گا،

جیسا کہ حضرت انسؓ نے فرمایا کہ صحابہ کرامؓ چلاتے تھے، یعنی زور سے تلبیہ پڑھتے تھے۔ دوسری بات

یہ کہ صحابہ کرامؓ میں سے اکثر نے حج قرآن کا احرام باندھا تھا، جیسا کہ اس حدیث میں ہے۔

حج کی تین قسمیں ہیں۔ تینوں میں سے جو بھی ادا کیا جائے، حج کامل و مکمل ہوگا۔ البتہ ان

قسموں میں سے کون سی قسم افضل ہے، اس میں فقہاء و علما کی مختلف رائے ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہؒ فرماتے

ہیں: کہ حج قرآن افضل ہے؛ جب کہ بعض کے نزدیک حج تمتع اور بعض حج افراد کو افضل کہتے ہیں۔ جس کی تفصیل یہ ہے۔

حج افراد: افراد کہتے ہیں کہ حج کے مہینہ میں میقات سے صرف حج کا احرام باندھے، اس کے ساتھ عمرہ کو نہ بلائے۔ ہاں اگر حج سے فارغ ہو کر عمرہ کرنا چاہے؛ تو پھر احرام باندھ کر کر سکتا ہے۔
حج تمتع: کہ حج کے سفر میں حج و عمرہ کا ارادہ کرے۔ یعنی سفر ایک اور دوا احرام سے دو اعمال حج و عمرہ اس طور پر کہ پہلے عمرہ کر لے اور حلال ہو جائے۔ پھر حج کا احرام باندھ کر حج ادا کرے۔

حج قرآن: حج قرآن یہ ہے کہ سفر بھی ایک ہو اور احرام بھی ایک ہو؛ لیکن اعمال دو ہوں۔ یعنی ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت کرے۔ عمرہ سے فارغ ہو کر احرام سے نہ نکلے، بلکہ احرام ہی میں رہے اور حج کے وقت پھر اسی احرام میں حج کرے۔ ہمارے مذہب میں یہ آخری صورت افضل ہے۔ جو اوپر حدیث میں مذکور ہے۔ حج کی تینوں قسموں میں صرف افضلیت کا ہی اختلاف ہے، ورنہ تینوں صورتیں صحیح ہیں۔ اور یہ اختلاف اس وجہ سے ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کہتی ہے کہ آپ ﷺ نے حج افراد کیا؟ چنانچہ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں ہم حجۃ الوداع میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ نکلے، تو ہم میں سے بعض وہ تھے، جنہوں نے صرف عمرہ کا احرام باندھا (یعنی تمتع) اور بعض وہ تھے جنہوں نے حج و عمرہ کا احرام اکٹھا باندھا۔ (یعنی قرآن) اور بعض وہ تھے جنہوں نے صرف حج کا احرام باندھا۔ بس جس نے صرف حج کا احرام باندھا، یا حج اور عمرہ دونوں کو جمع کیا، تو وہ یوم نحر تک حلال نہیں ہوئے^(۱)۔ اس حدیث میں حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ کا حج حج افراد تھا۔

دوسری حدیث: حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع میں تمتع کیا۔ یعنی عمرہ کیا، پھر حج کیا^(۲)۔ اور بخاری حدیث (۱۶۹۲) میں حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ نے

(۱) البخاری: ۱۰۶۲، الحج، التمتع ... والافراد بالحج.

(۲) عمالہ سالمی: ۱۶۹۱، الحج، باب من ساق البدن معه.

تمتع کیا۔

تیسری حدیث: حضرت عمرؓ نے اپنے صاحبزادے کو فرمایا کہ میں وہی کروں گا جو رسول اللہ ﷺ نے کیا تھا؛ کیوں کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ ﷺ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ پھر آپ نے عمرہ کا احرام باندھا، پھر جب مقام بیدا پہنچے؛ تو حج و عمرہ دونوں کا احرام باندھ لیا۔^(۱) نیز حضرت حفصہؓ نے غرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا ہوا کہ لوگ تو عمرہ کر کے حلال ہو گئے اور آپ ﷺ نے عمرہ کر لیا؛ مگر حلال نہیں ہوئے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کے بال جما لیے تھے اور قربانی کے جانور کو قلاوہ پہنا کر لایا ہوں؛ اس لیے جب تک میں نحر نہ کر لوں گا، احرام نہ کھولوں گا^(۲)۔

بہر حال سب کی سب صحیح بخاری کی حدیثیں ہیں؛ اسی لیے کسی نے قرآن کو افضل کہا، کسی نے افراد اور کسی نے تمتع کو افضل قرار دیا۔

(۳۲۵) حج بدل

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ. قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخِي، أَوْ قَرِيبِي. قَالَ: «حَجَّجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ»^(۱).

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ شبرمہ کی طرف سے لبیک کہہ رہا تھا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ شبرمہ کون ہے؟ اس نے کہا میرا بھائی یا میرا قریبی ہے۔ آپ ﷺ نے پوچھا کہ تو اپنی طرف سے حج کر چکا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا: "پہلے تو اپنی طرف سے حج کر، پھر شبرمہ کی طرف سے کرنا۔"

(۳) ابو داؤد: ۱۸۱۱، التلک، الرجل یحج عن غیرہ۔

(۱) حوالہ سابق: ۱۶۹۳۔

(۲) حوالہ سابق: ۱۷۲۰ باب من شد راسہ۔

مسئلہ: اس حدیث شریف میں یہ بتایا گیا کہ حج بدل کرنے والوں کے لیے اولیٰ اور مستحب یہ ہے کہ پہلے اپنا حج ادا کرے۔ لیکن اگر کسی نے اپنا حج ادا نہیں کیا اور اس کو دوسرے نے حج بدل کے لیے بھیج دیا، تو حج بدل ادا ہو جائے گا^(۱)۔

حج بدل کا ثبوت صحیح حدیث سے ہے۔ اگر کوئی معذور و مجبور ہے کہ بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت و قوت نہیں ہے؛ تو وہ اپنی زندگی میں دوسرے کو بھیج کر، حج کروائے یا وصیت کر جائے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ فضل ابن عباس رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہ قبیلہ خثعم کی ایک عورت آئی۔ فضل ابن عباس اس کو دیکھنے لگے۔ وہ بھی انہیں دیکھ رہی تھی؛ لیکن نبی کریم ﷺ فضل کا چہرہ دوسری طرف کر دیتے تھے۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ! اللہ کا فریضہ "حج" میرے والد کے لیے ادا کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ لیکن وہ بہت بوڑھے ہیں، اونٹنی پر بیٹھ نہیں سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "ہاں" (۲)۔

اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حالت مجبوری میں، حج بدل کرایا جاسکتا ہے۔ جو شخص حج بدل کر رہا ہے، اس کے لیے مستحب ہے کہ پہلے اپنا حج کرے، پھر دوسرے سال حج بدل کرے۔

(۳۲۶) بچوں کا حج

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَفَعَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» (۳)۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے اپنے بچہ کو ادا کر اٹھایا اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول! کیا اس کے لیے حج ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں! اور تیرے واسطے ثواب ہے۔

مسندہ: حدیث شریف میں یہ بتایا گیا کہ اگر نابالغ حج کرتا ہے، تو اس کا حج صحیح ہے۔ حج کرانے والے کو بھی اس کا ثواب ہوگا۔ مقام روحاء مدینہ طیبہ سے تقریباً چھتیس یا چالیس میل کے فاصلہ پر ہے، جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا^(۱)۔ وہاں آپ ﷺ کی ملاقات ایک قافلہ سے ہوئی۔ اس قافلہ میں ایک عورت نے اپنے بچے کو اوپر اٹھا کر، رسول اللہ ﷺ کو دکھایا کہ یہ بچہ چھوٹا ہے اور پوچھا کہ اس کے واسطے حج کا ثواب ہے، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں حج تو ہو جائے گا؛ مگر نفل ہوگا۔ اور تم چوں کہ اس کو حج کے ارکان سکھا رہی ہو، یا بہت چھوٹا ہے، تو حج کے افعال میں اس کی نیابت کر رہی ہو، اس طور پر کہ اُس کی طرف سے رمی کرنا، اس کو لے کر وقوف عرفہ و مزدلفہ کرنا، طواف اور سعی میں اس کو اٹھا کر یہ افعال کرانا۔ یہ سب کام تم کر رہی ہو، اس لیے تم کو بھی اس کا اجر ملے گا^(۲)۔

یہاں پر ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ بچہ چوں کہ ابھی مکلف نہیں ہے؛ اس لیے حج تو ہوگا، مگر نفل۔ یہی بچہ جب بالغ ہو کر مال دار ہو جائے گا، تو اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ بچپن میں جو حج کیا تھا وہ کافی نہیں ہوگا کیوں کہ وہ نفل تھا؛ اس لیے دوبارہ حج کرے گا۔ اور اگر کوئی غریب و فقیر بالغ ہونے کے بعد حج کر چکا تھا۔ پھر مال دار ہو گیا، تو اب دوبارہ حج کرنا، اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ پہلے والا حج ہی کافی ہے۔

(۳۲۷) استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے پر وعید

عن علیؓ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تَبْلَغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحْجْ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا»^(۳)۔

ترجمہ: حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص کھانے اور سواری پر قادر ہو گیا، جو اس کی بیت اللہ تک پہنچا سکے، پھر بھی اس نے حج نہ کیا، تو عجب نہیں کہ وہ یہودی یا نصرانی

(۳) الترمذی: ۸۱۲، المعجم، التعلیل فی ترک الحج۔

(۱) مسلم: ۱۳۳۶، المعجم، حج الصبی واصر من حج ۴۔

(۲) مرقۃ المفاتیح: ۵/۵۶۷۔

مسئلہ: حدیث شریف میں قدرت و استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والوں کے لیے شدید وعید ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ یہ حدیث نقل کر کے حج ادا نہ کرنے والے کو یہود و نصاریٰ سے تشبیہ دینے کی وجہ یوں تحریر فرماتے ہیں: "أقول: ترك ركن من أركان الإسلام يشبه بالخروج عن الملة، وإنما شبه تارك الحج باليهودي والنصراني، وتارك الصلاة بالمشرك، لأن اليهود والنصارى يصلون، ولا يحجون، ومشركو القرب يحجون، ولا يصلون". ترجمہ: میں کہتا ہوں: اسلام کے ارکان میں سے کسی بھی رکن کا چھوڑ دینے کو دین حنیف سے خروج کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، اور حج نہ کرنے والے کو یہودی اور عیسائی کے ساتھ، اور نماز نہ پڑھنے والے کو مشرک کے ساتھ، اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ یہود و نصاریٰ نماز پڑھتے ہیں، حج نہیں کرتے اور عرب کے مشرکین حج کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے^(۱)۔

ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ یہود و نصاریٰ کے ساتھ تشبیہ دینے کی یہ وجہ ہے کہ وہ حج نہیں کرتے جب کہ کتاب اللہ میں مذکور ہے۔ (حضرت ابراہیم واسماعیل نے بھی حج کیا ہے) تو گویا کہ جس مسلمان نے حج نہ کیا، اس نے اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کیا اور اس کو پس پشت ڈال دیا۔ اور اگر کسی نے ایسا کیا تو اس نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا؛ بل کہ اپنا ہی بگاڑا ہے۔ اللہ پاک تمام عالم سے بے پرواہ و بے نیاز ہے۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ حج نہ کرنے اور چھوڑنے کے سلسلہ میں اہل کتاب اور مسلمان دونوں برابر درجہ کے ہو گئے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور آپ ﷺ کا یہ ارشاد تہدید و تخویف کی قبیل سے ہے، یعنی اس کا اسلام و ایمان تو باقی رہتا ہے؛ لیکن اس کا عمل اہل کتاب کی طرح ہے۔ اور کہیں ایمان بھی ایسا ہی ہو گیا کہ حج کا ہی انکار کر بیٹھا، تو اب وہ حقیقت میں کافر ہو جائے گا؛ کیوں کہ حج ایک اہم رکن ہے، اور شعائر اسلام میں سے ہے^(۲)۔

(۳۲۸) افضل حج

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضی اللہ عنہ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم سئل: أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الْعَجُّ، وَالشَّجُّ»^(۱).

ترجمہ: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ کون سا حج افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: بلند آواز سے تلبیہ کہنا اور قربانی کرنا۔

فسائدہ: یہ حدیث ابن ماجہ میں اور تفصیل کے ساتھ آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا کہ حاجی کی صفت کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: کہ غبار آلود، پر اگندہ بال، خوشبو سے عاری پسینے کی وجہ سے بو آتی ہو، یعنی زینت کو ترک کرنے والا ہو۔ پھر ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول! حج میں کون سی چیزیں بہت ثواب رکھتی ہے؟ فرمایا: بلند آواز سے تلبیہ کہنا اور قربانی کرنا۔ (العج والشج، یہ الفاظ اوپر حدیث میں ہیں) پھر ایک شخص کھڑا ہوا، اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول سبیل سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا: توشہ اور سواری مراد ہے^(۲)۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں: الحجاج من شأنه أن يُذِلَّ نفسه لله، والمصلحة الموعبة في الحج إعلاء كلمة الله، وموافقة سنة إبراهيم عليه السلام وتذكُّر نعمة الله عليه^(۳)۔ مطلب یہ ہے کہ حاجی کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں ذلیل کرے، زیب وزینت کو چھوڑ کر احرام کے تقاضے کو پورا کرے، اگرچہ سر پر اگندہ ہو جائے، بدن سے بدبو آنے لگے اور بلند آواز سے تلبیہ پڑھے کہ اس سے اعلاء کلمۃ اللہ مقصود ہوتا ہے۔ اور قربانی کرے کہ اس میں حضرت ابراہیم کی اتباع ہے، اور ان پر جو انعامات اللہ نے کیے تھے اس کی یاد تازہ ہوتی ہے۔

(۳) حجة الله البالغة: ۱/۲، ۱۰۳، من أبواب الحج۔

(۱) الترمذی: ۸۲۷، الحج، باب ما جاء في الطيبة والتمر۔

(۲) ابن ماجہ، ۲۸۹۶، للناسك، باب: ما يوجب الحج۔

(۳۲۹) قربانی کرنے والا بال و ناخن کب تراشے؟

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَصْحِيَ فَلْيُنْمِسْكَ عَنْ شَعْرِهِ، وَأَطْفَارِهِ»^(۱).

ترجمہ: حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؛ تو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو (نہ کاٹے بل کہ) اپنے حال پر رہنے دے۔

نائدہ: حدیث پاک میں قربانی کرنے والے کے لیے ایک استحبابی حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص بقر عید میں، قربانی کا ارادہ رکھتا ہے؛ تو ذی الحجہ یعنی بقر عید کا چاند نظر آنے کے بعد بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ یہ ممانعت کراہت تنزیہی کے قبیل سے ہے، اگر کسی نے کاٹ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے؛ لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ نہ کاٹے۔ جب قربانی سے فارغ ہو جائے پھر کاٹنے کی اجازت ہے۔ رہی بات یہ کہ اس ممانعت میں حکمت کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ حُجَّاج کرام سے مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ جس طرح اُن دنوں میں حالت احرام میں حُجَّاج کرام دیار حرم میں ہوتے ہیں اور ان چیزوں کے کاٹنے سے بچتے ہیں، اسی طرح ہم بھی بچیں۔ حُجَّاج پر واجب ہے کہ وہ ان چیزوں کو کاٹنے سے بچیں؛ اس لیے وہ ذی الحجہ کو قربانی کے بعد ہی احرام سے نکل کر کاٹتے ہیں۔ اسی طرح غیر حاجی بھی مشابہت اختیار کریں تو اچھا ہے۔ حاجیوں سے مشابہت اختیار کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز میں مشابہت اختیار کی جائے^(۲)۔

قربانی کا ثبوت:

قربانی کا ثبوت قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا

(۱) مسلم: ۱۹۷۷، الاضاحی، فی من ... ذی الحجۃ.

(۲) مرقاۃ المفاتیح: ۵۱۰/۳.

ہے: فصل لوبك والمحو ﴿۱﴾: سو (ان نعمتوں کے شکر میں) آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے۔ (کہ اعظم نعم کے شکر میں اعظم عبادات مناسب ہے) اور (تکمیل شکر کے لیے عبادت بدنیہ کے ساتھ عبادت مالیہ یعنی اس کے نام کی) قربانی کیجیے ^(۱)۔ قربانی کے سلسلہ میں بکثرت احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہی حدیث ہے، جو اوپر گزری اور کچھ آئندہ آ رہی ہیں۔ ملا علی قاریؒ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اپنے رب کی عید کی نماز پڑھو اور پھر قربانی کرو۔ احناف کے یہاں قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو مقیم اور مال دار، یعنی نصاب کا مالک ہو۔ دیگر ائمہ کے یہاں قربانی سنت ہے۔ (مرقاۃ: ۵۰۴/۳) حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ میں دس سال رہے اور ہر سال قربانی کرتے تھے ^(۲)۔ یعنی آپ ﷺ نے قربانی کبھی ترک نہیں فرمائی، اس پر آپ مداومت کرتے تھے اور آپ ﷺ کا کسی چیز پر مواعبت کرنا وجوب کی دلیل ہے۔

(۳۳۰) حج مقبول کا بدلہ جنت ہے

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ، وَالذُّلُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِبَرُ حَبَثَ الْحَدِيدِ، وَالذَّهَبَ، وَالْفِضَّةَ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ» ^(۳)۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: حج و عمرہ پے درپے کرو؛ کیوں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک فقر اور گناہوں کو ختم کرتے ہیں، جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کا رنگ دور کرتی ہے۔ اور حج مقبول کا ثواب تو جنت ہی ہے۔

نہایت: بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث شریف حج قرآن سے متعلق ہے کہ آپ ﷺ نے قرآن کرنے کا حکم دیا ہے۔ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ حنفیہ کے یہاں حج قرآن ہی افضل ہے۔ یعنی

(۳) الترمذی: ۸۱۰، أبواب الحج، ثواب الحج والعمرة.

(۱) الکونر: ۲ بیان القرآن.

(۲) الترمذی: ۱۰۰۶، أبواب الاضاحی.

حج اور عمرہ دونوں کو ایک ہی احرام میں ادا کرنا، مستحب ہے۔

بہر حال، نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ حج و عمرہ کو پے درپے، قریب قریب ادا کرو۔ خواہ قرآن کے ذریعہ یا الگ الگ؛ لیکن ایک کے بعد دوسرے کو جلدی ادا کرو۔ اس طور پر کہ اگر عمرہ کیا ہے، تو پھر کچھ دنوں میں حج بھی کر لو، یا اگر حج کیا ہے؛ تو پھر عمرہ بھی کر لو؛ کیوں کہ حج اور عمرہ کرنا فقر و غربت کو ختم کرتا ہے۔ خواہ فقر ظاہری ہو یا فقر باطنی ہو کہ حج کرنے کی وجہ سے حاجی کے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس کا دل غنی ہو جاتا ہے۔ یعنی غناء قلب حاصل ہو جاتا ہے اور گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے جیسے لوہار کی بھٹی کہ جب اس میں آگ بھڑکتی ہے، تو وہ لوہا سونا اور چاندی کے رنگ اور گندگی کو بالکل ختم کر دیتی ہے اور اگر حج مقبول ہوا؛ تو پھر کیا کہنے، اب تو جنت ہی جنت ہے^(۱)۔

آقائے دو جہاں ﷺ کے حج کا مختصر قصہ:

حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع میں تمتع کیا یعنی عمرہ کر کے، پھر حج کیا اور آپ ﷺ ذوالحلیفہ سے اپنے ساتھ قربانی لے گئے۔ نبی کریم ﷺ نے پہلے عمرہ کے لیے احرام باندھا، پھر حج کے لیے لبیک پکارا۔ لوگوں نے بھی نبی کریم ﷺ کے ساتھ تمتع کیا یعنی عمرہ کر کے حج کیا، لیکن بہت سے لوگ اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے گئے تھے اور بہت سے نہیں لے گئے تھے۔ جب نبی کریم ﷺ مکہ تشریف لائے؛ تو لوگوں سے کہا کہ جو شخص قربانی ساتھ لایا ہو، اس کے لیے حج پورا ہونے تک کوئی بھی ایسی چیز حلال نہیں ہو سکتی جسے اس نے اپنے اوپر (احرام کی وجہ سے) حرام کر لیا ہے؛ لیکن جن کے ساتھ قربانی نہیں ہے، وہ بیت اللہ کا طواف کر لیں اور صفا اور مردہ کی سعی کر کے، ہاں ترشوالیں اور حلال ہو جائیں۔ پھر حج کے لیے (از سر نو آٹھویں ذی الحجہ کو احرام باندھیں) ایسا شخص اگر قربانی نہ پائے تو تین دن کے روزے حج ہی کے دنوں میں اور سات دن کے

روزے گھر واپس آ کر رکھے۔ جب نبی کریم ﷺ مکہ پہنچے، تو سب سے پہلے آپ ﷺ نے طواف کیا۔ پھر حجر اسود کو بوسہ دیا، تین چکروں میں آپ ﷺ نے رمل کیا اور باقی چار میں معمولی رفتار سے چلے۔ پھر بیت اللہ کا طواف پورا کر کے، مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز پڑھی۔ سلام پھیر کر، آپ ﷺ صفا پہاڑی کی طرف آئے اور صفا اور مروہ کی سعی بھی سات چکروں میں پوری کی۔ جن چیزوں کو (احرام کی وجہ سے) حرام کر لیا تھا، ان سے اس وقت تک آپ ﷺ حلال نہیں ہوئے، جب تک حج پورا نہ کر لیا اور یوم النحر (دسویں ذی الحجہ) میں قربانی کا جانور بھی ذبح نہ کر لیا۔ پھر آپ ﷺ (مکہ واپس) آئے اور طواف افاضہ کیا؛ تو ہر وہ چیز آپ کے لیے حلال ہو گئی جو احرام کی وجہ سے حرام تھی۔ جو لوگ اپنے ساتھ ہدی لے کر گئے تھے، انھوں نے بھی اسی طرح کیا جیسے رسول اللہ ﷺ نے کیا تھا^(۱)۔

ذوالحجہ

(۳۳۱) حجر اسود کا استلام

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمُخَبَّنٍ^(۱).

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حجۃ الوداع میں اپنی اونٹنی پر طواف کیا تھا اور ایک چھڑی کے ذریعہ حجر اسود کا استلام کر رہے تھے۔

نسائدہ: حدیث شریف میں طواف کے دوران آپ ﷺ کا ایک عمل ذکر کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے بھیڑ کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا۔ یا یہ کہ یہ عمل آپ ﷺ کے ساتھ خاص ہے؛ کیوں کہ حدیث نمبر: ۳۲۱ میں گزر چکا ہے کہ صحت مند کے

لیے سعی اور طواف پیدل کرنا واجب ہے۔ خیر آپ ﷺ نے سواری پر طواف افاضہ کیا اور چوں کہ بھیڑ تھی؛ اس لیے چھڑی کے اشارہ سے حجر اسود کا استلام کیا^(۱)۔

اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحب زادے حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے؛ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دید۔ حجر اسود وہ تاریخی پتھر ہے، جس کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ وہ جنت سے آیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: حجر اسود جنت سے اتارا گیا ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ انسانوں کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا^(۲)۔ ایک دوسری روایت کا مفہوم ہے کہ حجر اسود جنت کے یا قوت کا ایک پتھر ہے۔ اس کے نور کو اللہ پاک نے ختم کر کے دنیا میں اتارا ہے۔ اگر اس کے نور کو ختم نہ کیا جاتا؛ تو مشرق و مغرب اس کی روشنی سے منور ہو جاتے۔ جس وقت اس کو اتارا گیا؛ وہ دودھ کی طرح بالکل سفید تھا، مگر بنی آدم کی خطاؤں نے اس کو سیاہ کر دیا ہے^(۳)۔

بیت اللہ کے جنوب مشرقی کونے کی دیوار میں ایک قدیم اور مقدس ترین جنتی پتھر نصب ہے، جس کے گرد چاندی کی دائرہ نما باؤنڈری ہے، یہی پتھر حجر اسود کہلاتا ہے۔ طواف کے دوران حجر اسود کا بوسہ دینا مسنون ہے۔ اگر بھیڑ یا کسی مجبوری کی وجہ سے وہاں تک نہ پہنچ سکے؛ تو دور سے ہی حجر اسود کی طرف اشارہ کر دے۔

حجر اسود کو بوسہ دینا، نہ بت پرستی ہے اور نہ ہی اس کے مشابہ۔ عبادت کی غرض سے اس کو نہیں چوما جاتا، بل کہ شارع نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، چناں چہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بار حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا تھا: میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں رسول اللہ ﷺ کو ایسا کرتے نہ دیکھتا تو کبھی نہ کرتا^(۴)۔

(۱) مرقاة المفاتیح: ۵/۴۹۱۔

(۲) مصنف ابن ابی شیبہ: ۱/۲۹۷، المصنف: ۸۷۸۔

(۳) مرقاة المفاتیح: ۵/۴۹۱۔

(۴) الترمذی: ۸۷۷، المعجم، فضل الحجر ... وللقام۔

۔ اور یہ بوسہ دینا ویسے ہی ہے جیسے کہ لوگ اپنی اولاد یا بیوی کو بوسہ دیتے ہیں۔ ان کو عبادت کی غرض سے کوئی بوسہ نہیں دیتا، صرف اور صرف محبت میں ہوتا ہے۔ حجر اسود کا استلام یہ ہے کہ اسے منہ سے چوما جائے۔ اگر ممکن نہ ہو تو ہاتھ سے چھو کر، ہاتھ کو بوسہ دے لے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کسی لکڑی وغیرہ سے اس کو چھوئے۔ اگر اس پر بھی قادر نہ ہو، تو دور سے ہاتھ سے ہی اس طرف اشارہ کر دے، لیکن اس صورت میں ہاتھ کو نہ چومے۔

(۳۳۲) مکہ المکرمہ حرم ہے

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَخْلَعَ بَعِثَةَ السَّلَاحِ»^(۱).

ترجمہ: حضرت جابرؓ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا: آپ فرماتے ہیں: "تم میں سے کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ مکہ میں ہتھیار اٹھائے۔"

نائدہ: حدیث شریف میں مکہ مکرمہ - حرمہا اللہ - کی فضیلت کا ذکر ہے۔ مکہ مکرمہ کی بے شمار فضیلتیں ہیں اور یہ ساری فضیلتیں بیت اللہ کی وجہ سے ہیں۔ اب یہ شہر بڑا ہو گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وقت میں، جب مکہ آباد ہوا تھا، تو چند مکانات تھے۔ آپ ﷺ کے وقت میں بھی اس کا رقبہ زیادہ نہیں تھا۔ لیکن ابتداء سے ہی یہاں اللہ کی رحمت اور برکت کے انوار برس رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں کے باشندوں اور اس شہر کے لیے امن و امان اور خیر و برکت کی دعا فرمائی تھی جسے اللہ نے قبول فرمائی۔

خانہ کعبہ کی تعظیم کی وجہ سے اللہ نے اس کے ارد گرد جگہوں کو بھی حرم قرار دیا ہے۔ یہ حرمت تخلیق کائنات کے وقت سے ہے، اور قیامت تک رہے گی۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ ﷺ نے (جو خطبہ دیا اس میں) فرمایا کہ اللہ نے جس دن زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اسی دن اس شہر مکہ کو حرم قرار دیا اور یہ حرمت قیامت تک کے لیے ہے۔ مجھ سے پہلے کبھی کسی کے لیے اس شہر میں قتل و غارت گری حلال نہیں تھی اور میرے لیے بھی جائز نہیں ہوئی مگر دن کے تھوڑے حصہ میں (یعنی فتح مکہ کے دن کچھ دیر کے لیے)؛ چنانچہ اس کے بعد سے پھر قیامت تک کے لیے اس کی بے حرمتی کرنا حرام ہے۔ اس کے کانٹے والے درخت نہ کاٹے جائیں۔ اس کے شکار نہ بھگائے جائیں۔ وہاں کوئی گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے۔ اس کی گھاس بھی نہ کاٹی جائے گی۔ سوائے ایک گھاس کے جس کا نام اذخر ہے^(۱)۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کرے گا اور جب وہ مقام پیدا میں پہنچے گا، تو ان سب کو شروع سے آخر تک زمین میں دھنسا دیا جائے گا^(۲)۔ یہ سزا ہوگی خانہ کعبہ کی طرف بُری نظر رکھنے کی۔ اللہ پاک حرمین شریفین کی خارجی و داخلی، ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ آمین!

ان احادیث کی بناء پر جمہور علماء وائمہ کا مسلک وہی ہے جو اوپر حدیث میں ہے۔ البتہ ضرورت کی بناء پر جنگ کو جائز قرار دیا ہے^(۳)۔ مطلب یہ ہے کہ مکہ میں اگر کوئی دشمن کی فوج آکر قتل و فساد کرتی ہے، قتال کرتی ہے؛ تو اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ حرم سے نکل جائے؛ لیکن اگر نہ نکلی تو اس کو وہیں پر ختم کر دیا جائے گا۔ یہ استثنائی صورت ہے، جس کی اجازت بحالت مجبوری ہے۔

(۳۳۳) مکہ المکرمہ کی فضیلت

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَّةَ: «مَا أَطْيَبَكَ مِنْ بَلَدٍ، وَأَحَبَّكَ إِلَيَّ، وَلَوْلَا أَنْ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكَ مَا مَكُنْتُ غَيْرُكَ»^(۱).

(۱) صحیح البخاری: ۱۸۳۴، کتاب جواز الصيد.

(۲) صحیح البخاری: ۲۱۱۸، کتاب البیوع.

(۳) مرقاة المفاتیح: ۶۰۸/۵.

(۴) جامع الترمذی: ۳۹۲۶، للشاہ، فضل مکہ.

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مکہ سے فرمایا: تو میرے نزدیک کیا ہی اچھا شہر ہے، تو مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی؛ تو میں تیرے علاوہ کہیں نہ رہتا۔

نمائندہ: اس حدیث شریف میں بھی مکہ المکرمہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ ﷺ نے مکہ المکرمہ سے یہ خطاب ہجرت کے وقت کیا تھا؛ جب کہ آپ مدینہ طیبہ ہجرت فرما رہے تھے۔ مگر ملا علی قاریؒ کی رائے کے مطابق یہ بات آپ ﷺ نے فتح مکہ کے موقع سے کہی تھی۔ آپ ﷺ نے فتح مکہ کے وقت جب مکہ کو الوداع کہا، اس وقت آپ ﷺ مکہ المکرمہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ تو کیا ہی پاکیزہ سرزمین ہے، مجھے بہت محبوب ہے، لیکن تجھ کو چھوڑ کر میرے جانے کا سبب میری قوم ہے کہ اس نے مجھے یہاں سے نکال دیا ہے۔ اگر وہ مجھ کو یہاں سے نہ نکالتے؛ تو میں تم کو کبھی نہ چھوڑتا اور دوسری جگہ مسکن نہ بناتا^(۱)۔ ایک روایت میں ہے: اللہ کی قسم تو خدا کی زمین میں سب سے بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہے^(۲)۔

ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ المکرمہ مدینہ طیبہ سے افضل ہے۔ جمہور علماء و فقہاء کا یہی قول ہے۔ سوائے اس جگہ کے جہاں نبی کریم ﷺ مدفون ہیں۔ یعنی روضۃ اطہر کا وہ حصہ جس میں آپ ﷺ آرام فرما رہے ہیں، مکہ، بیت اللہ بل کہ عرش سے بھی افضل ہے۔

اسی فضیلت کی بنا پر علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ خود بخود مکہ سے نکلے، سوائے اس کے کہ اس کو نکالا جائے؛ خواہ دنیوی وجہ سے یا دینی وجہ سے ہو۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ مکہ میں داخل ہونا خوش نصیبی ہے اور خود بخود نکلنا بد بختی کی علامت ہے۔ علماء نے مکہ کی افضلیت پر یہ بھی دلیل دی ہے کہ جب حج فرض ہو جائے؛ تو مکہ کا سفر کرنا واجب ہے؛ جب کہ مدینہ کا سفر کسی بھی حال میں سنت ہے۔ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب بھی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے زیادہ

معلوم یہ ہوا کہ آپ ﷺ نے مشرکین مکہ کی تکلیف سے نکل آکر ہی ہجرت کا ارادہ فرمایا تھا اور اللہ پاک نے ہجرت کا حکم دیا تھا؛ ورنہ آپ ﷺ کبھی بھی مکہ سے نہ نکلتے۔

(۳۳۴) عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ فِي هَذِهِ». قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ» (۱)۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ان دس دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں۔ لوگوں نے پوچھا اور جہاد میں بھی نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں جہاد میں بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال خطرہ میں ڈال کر، نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا۔ (سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا)۔

مسند: حدیث پاک میں ذوالحجہ کے پہلے عشرہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ان ایام کے اعمال اللہ پاک کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اس کی وجہ ابن الملکؒ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ان دنوں میں بیت اللہ کی زیارت ہوتی ہے، اللہ کے گھر کے دیدار کا وقت ہوتا ہے؛ اس لیے یہ وقت بہت افضل ہے۔ جب یہ وقت افضل ہے؛ تو اس میں کیے جانے والے اعمال بھی افضل ہوں گے؛ اسی لیے ان دنوں کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔

اب فضیلت کے اعتبار سے رات اور دن کی الگ فضیلتیں ہو گئیں۔ تمام سال کے دنوں میں چوں کہ عرفہ کا دن افضل ہے؛ اس لیے ذی الحجہ کے پہلے دس دن افضل ہیں۔ سال کی راتوں میں شب قدر افضل ہے؛ اس لیے رمضان کے اخیر عشرہ کی راتیں افضل ہیں۔ ان دس دنوں کی اتنی فضیلت ہے

کہ ان میں کیے ہوئے اعمال جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ البتہ اگر کوئی مجاہد جہاد سے واپس ہی نہ آیا، بل کہ شہید ہو گیا؛ تو چوں کہ اس نے جان و مال: دونوں کی قربانی دی ہے؛ اس لیے اس کا عمل اللہ کے نزدیک ان پیام میں عمل کرنے والوں سے بڑھا ہوا ہے^(۱)۔

امام ترمذیؒ نے ایک حدیث ذکر کی ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "ایسا کوئی دن نہیں کہ اس میں عبادت کرنا عشرۃ ذی الحجہ سے زیادہ افضل ہو۔ اس کے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے"^(۲)۔

(۳۳۵) بڑے جانور میں قربانی کے سات حصے

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَبَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَخَوَّنَا التَّبَعُ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالتَّبَقُّرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ^(۳)۔

ترجمہ: حضرت جابر ابن عبد اللہؓ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حج کیا۔ ہم نے ایک اونٹ سات آدمیوں کی طرف سے قربانی کی اور گائے بھی سات آدمی کی طرف سے قربانی کی۔
مسندہ: حدیث شریف میں اونٹ، گائے، بیل اور وہ جانور جو اس قبیل سے ہوں؛ جیسے بھینس، بھینسا، ان میں قربانی کے حصے کا ذکر ہے کہ اُن بڑے جانوروں میں، سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ ایک جانور سات آدمی کی طرف سے کافی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ساتوں آدمی کا ارادہ قربانی یا عقیقہ کا ہو۔ اُن سات آدمیوں میں سے اگر ایک آدمی بھی ایسا ہو کہ اس کا ارادہ قربانی یا عقیقہ کا نہیں؛ بل کہ صرف گوشت کھانے کھلانے کے لیے اس میں شریک ہے؛ تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ بکرا، بھیڑ، دنبہ وغیرہ کی قربانی صرف ایک ہی آدمی کی طرف سے جائز ہے۔ اگر اس میں ایک سے زائد آدمی شریک ہیں؛ تو درست نہیں۔

(۳) صحیح مسلم: ۱۳۱۸، الحج، الاشعار فی الہدی۔

(۱) مرقاۃ المفاتیح: ۵۱۲ / ۳۔

(۲) الترمذی: ۷۵۸، أبواب الصوم عن رسول اللہ ﷺ۔

جانور کی عمر کیا ہو؟ قربانی کے جانور کا مسنہ ہونا ضروری ہے یعنی اونٹ پانچ برس کا، گائے وغیرہ دو برس کی اور بھیڑ بکری وغیرہ ایک برس کی ہونا ضروری ہے۔ اس سے کم عمر والے کی قربانی درست نہیں؛ کیوں کہ وہ مسنہ نہیں۔ البتہ دنبہ چھ ماہ کا اس قدر فرج ہو کہ سال بھر کا دنبہ معلوم ہوتا ہو؛ تو اس کی قربانی درست ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مسنہ جانور کو ذبح کر دو اور اگر مسنہ ملنا مشکل ہو؛ تو پھر جذعہ یعنی ایک سال، یا چھ ماہ کا جانور ذبح کرو^(۱)۔

حدیث شریف میں مسنہ کا لفظ آیا ہے جس کے دو معنی ہیں: (۱) سن رسیدہ جانور (۲) دانت والا جانور۔ فقہاء کرام نے عمر کا اعتبار کیا ہے اور دانت کو اس کی علامت قرار دیا ہے۔ قربانی کا جانور مسنہ یعنی سن رسیدہ ہو؛ تو اس کی قربانی درست ہے۔ دانت کی علامت ہو؛ تو بہتر ہے، دانت کی علامت پر مدار نہیں، دانت سن رسیدگی کی علامت ہے^(۲)۔

جب قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے قبلہ رخ کر کے لٹائے؛ تو دعا پڑھے جو آپ ﷺ نے پڑھی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ ﷺ نے دو سینک والے خسی چنگبرے میڈھے ذبح کیے اور قبلہ رخ لٹا کر یہ دعا پڑھی: ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمِّتِهِ بِاسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ﴾^(۳)۔ جب قربانی کا وقت قریب آئے؛ تو مزید مسائل علماء کرام سے معلوم کر لیے جائیں اور جانور ذبح کرنے کے آداب حدیث نمبر: ۳۰۱ میں دیکھ لیا جائے۔

(۳۳۶) قربانی کی افضل جگہ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْحَرُ أَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى^(۴)۔

(۱) صحیح مسلم: ۱۹۶۲، الاضاحی، سن الاضاحی۔

(۲) تلمذ رحیمی: ۷۷/۱۰، کتاب الاضاحی۔

(۳) أبو داؤد: ۲۷۹۵، کتاب الضحایا۔

(۴) البخاری: ۹۸۲، المہذبن، النحر والذبح بالمصلی۔

ترجمہ: ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ عید گاہ میں غریبا ذبح کیا کرتے تھے۔
 منامدہ: حدیث شریف میں یہ بتایا گیا کہ قربانی کرنے کی افضل جگہ کون سی ہے؟ حضرت
 عبد اللہ ابن عمرؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ عید گاہ میں ہی قربانی کا جانور ذبح کرتے تھے۔ اس
 لیے عید گاہ میں قربانی کرنا افضل ہے۔ تاکہ قربانی جو شعار اسلام میں سے ہے اس کا اعلانیہ اظہار ہو۔ اس
 حدیث سے قربانی کرنے کے وقت کا بھی علم ہوا کہ عید گاہ میں عید کی نماز سے فراغت کے بعد ہی ذبح
 کیا جائے گا۔ جمہور علماء عید کی نماز سے پہلے ذبح کرنے کے عدم جواز کے قائل ہیں^(۱)۔

اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ حضرت جناب
 ابن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے عید کے دن نماز پڑھی، پھر خطبہ دیا، پھر ذبح کیا۔ آپ
 ﷺ نے فرمایا کہ جس نے نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کیا ہے، وہ اس کی جگہ پر دوسرا جانور ذبح کرے اور
 جس نے ذبح نہیں کیا ہے اب اللہ کا نام لے کر ذبح کر لے^(۲)۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم
 ﷺ نے بقر عید کے دن نماز کے بعد خطبہ دیا اور فرمایا: جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری
 طرح قربانی کی اس کی قربانی درست ہوئی۔ لیکن جس نے نماز سے قبل قربانی کی تو وہ ذبیحہ صرف گوشت
 کھانے کے لیے ہوگا^(۳)۔

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ قربانی کا وقت عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہی ہے۔ اس کا وقت
 تین دن تک رہتا ہے؛ یعنی: (۱۰) سے (۱۲) ذی الحجہ تک۔ ان تین دنوں میں قربانی کر سکتے ہیں۔ حضرت
 عبد اللہ ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے بعد بھی قربانی کے دو دن ہیں^(۴)۔ جمہور علماء کا یہی قول
 ہے کہ صرف تین دن ہی قربانی کے ہیں۔ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک قربانی تیرہ ذوالحجہ تک
 ہے۔

(۳) حوالہ سابق: ۹۸۳۔

(۴) موطا الإمام مالك: ۱۳۹۹، کتاب الضحایا۔

(۱) مرقاة المفاتیح: ۵۰۹/۳۔

(۲) صحیح البخاری: ۹۸۰، کتاب المہلین۔

اس حدیث کے تحت چند باتیں ذکر ہوئیں۔ پہلی یہ کہ عید گاہ میں ہی قربانی کرنا افضل ہے؛ تاکہ جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ہے، ان کو شوق و رغبت ہو۔ غرباء کو گوشت لینے میں آسانی ہو اور گھر گھر نہ جانا پڑے۔ دوسری بات قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد ہے، اگر کسی نے پہلے کر لی؛ تو قربانی نہیں ہوگی، اور دیہات والوں کے لیے، جہاں نماز نہیں ہوتی ہے، چاشت کے وقت بھی کر سکتے ہیں۔ تیسری بات قربانی کے تین دن ہیں۔ ۱۰، ۱۱، ۱۲ ذی الحجہ۔

(۳۳۷) جانور ذبح کرنے کا طریقہ

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ^(۱).

ترجمہ: حضرت انس ابن مالکؓ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے دو چکبرے مینڈھوں کی قربانی کی۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم ﷺ اپنے پاؤں جانور کے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ ﷺ بسم اللہ، اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح آپ ﷺ نے دونوں مینڈھوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔

مسند: حدیث شریف میں جانور ذبح کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے قربانی کا جانور کس طرح ذبح فرمایا۔ جانور ذبح کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو، ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ چھری خوب دھاردار ہو؛ تاکہ ذبح کرتے وقت جانور کو تکلیف نہ ہو۔ اس کی رگیں جلد کٹ جائیں۔ چناں چہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے قربانی کرتے وقت حضرت عائشہؓ سے فرمایا: "اے عائشہ چھری لاؤ! پھر فرمایا: "اس کو پتھر پر رگڑ کر تیز کرو"^(۲)۔

حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے دو مینڈھے ذبح کیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دونوں درختے مادہ نہیں؛ کیوں کہ حدیث میں کبش کا لفظ ہے؛ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نر کی

قربانی افضل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا گوشت مادہ سے اچھا ہوتا ہے۔ وہ دونوں میٹھے چکبرے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قربانی کے جانور کا خوبصورت ہونا بھی مستحب ہے۔ ان کے سینگ لمبے لمبے تھے۔ آپ ﷺ نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا؛ اس لیے جو ذبح کے آداب سے واقف ہے اور ذبح کر سکتا ہے، اس کے لیے مستحب کہ وہ خود سے جانور ذبح کرے اور اگر نہیں کر سکتا ہے؛ تو اس وقت وہاں موجود رہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت فاطمہؓ سے فرمایا: اپنی قربانی کے پاس کھڑی رہو اور دیکھو؛ کیوں کہ قربانی کے خون کا پہلا قطرہ تمہارے گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ خود سے ذبح کرنا ہی سنت ہے اور ذبح کرنا ایک عبادت بھی ہے۔ عبادت کی اصل یہ ہے کہ انسان اس عبادت کو خود کرے؛ لیکن اگر دوسرے سے ذبح کروایا تو بھی جائز ہے۔

نبی کریم ﷺ نے ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اکبر پڑھا، بسم اللہ پڑھ کر جانور ذبح کرنا شرط ہے۔ اگر بسم اللہ کے بغیر جانور ذبح کیا گیا؛ تو اس کا کھانا جائز نہیں۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ ﷺ اپنے قدم مبارک جانور کے پہلو پر رکھے ہوئے ہیں^(۱)۔ ذبح کرنے کے مزید آداب حدیث نمبر: ۳۰۱ میں دیکھ لیں!

(۳۳۸) قربانی کا گوشت ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: «كُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَأَذْخِرُوا»^(۲).

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قربانیوں کا گوشت تین دن سے زیادہ کھانے سے منع فرمایا تھا۔ پھر بعد میں آپ ﷺ فرمایا: "کھاؤ، زبوروہ بناؤ اور رکھو"۔

(۲) مسلم: ۱۹۷۲، الأضاحی، النہی ... بعد ثلاث.

(۱) مولا الفالح: ۵۰۶/۲.

مسئلہ: ابتداء اسلام میں قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ رکھنے اور کھانے کی ممانعت تھی۔ ممانعت کی وجہ فقراء و مساکین تھے؛ چنانچہ ایک روایت میں ہے: میں نے تم کو ان محتاج، خانہ بدوشوں کی وجہ سے منع کیا تھا، جو اس وقت آگئے تھے۔ اب کھاؤ اور رکھو، اور صدقہ کرو^(۱)۔ بہر حال، ابتداء میں نبی کریم ﷺ نے منع فرمایا تھا کہ تین دن سے زیادہ گوشت نہ رکھا جائے۔ پھر اس کے بعد دوسرے حکم میں آپ ﷺ نے اجازت دیدی کہ جمع کر سکتے ہیں۔ اس لیے بقدر ضرورت رکھنا جائز ہے اور اس میں سے بھی صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔

قربانی کے سلسلہ میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ ائمہ کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی ایصالِ ثواب کے لیے قربانی کرتا ہے؛ تو درست ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ آپ نے نبی کریم ﷺ کی طرف سے قربانی کی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ ابن ربیعہ کوئی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؓ کو دیکھا کہ آپؐ دو مینڈھے ذبح کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا: یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں؛ اس لیے میں ان کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں^(۲)۔ اگر قربانی کا وقت نہیں ہے تو صدقہ افضل ہے ورنہ قربانی ہی افضل ہے، کیوں کہ صدقہ و خیرات میں فقط مال ادا کرنا ہے اور قربانی میں مال ادا کرنے کے ساتھ فدیہ بھی ہے۔ یعنی دو مقصد پائے جاتے ہیں۔ اور اس لیے بھی کہ ایامِ نحر میں جو ثواب اراقیتِ دم یعنی ذبح کرنے سے حاصل ہوتا ہے، وہ صدقہ سے کہاں حاصل ہو سکتا ہے^(۳)۔

(۳۳۹) اللہ تعالیٰ کے تین مہمان

عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: ولقد الله ثلاثة: الغاري،

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: "اللہ پاک کے تین مہمان ہیں: جہاد کرنے والا، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا۔"

مسند: حدیث شریف میں تین لوگوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ کے محبوبوں کی جماعت میں شامل ہیں۔ ان میں سے ایک غازی یعنی مجاہد ہے کہ دین کی سر بلندی کے لیے جہاد کرتا ہے۔ دوسرا حاجی ہے اور تیسرا عمرہ کرنے والا ہے۔ یہ لوگ دیگر تمام مسلمانوں سے ممتاز ہیں۔ اللہ کے نزدیک ان کی بڑی اہمیت ہے، ان کا شمار مقررین میں ہے؛ کیوں کہ انہوں نے گھر والوں کو چھوڑا اور جان و مال کی پریشانیوں کو برداشت کیا ہے^(۲)۔

حدیث شریف میں جن تین اشخاص کا ذکر ہے، ان میں حاجی اور معتمر دونوں ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں، حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریم ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: "حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ اگر وہ اللہ سے دعاء مانگتے ہیں؛ تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اگر وہ بخشش چاہتے ہیں؛ تو اللہ ان کو بخش دیتا ہے^(۳)۔ اسی وجہ سے نبی کریم ﷺ نے امت کو تعلیم دی کہ حاجی جب حج کر کے واپس آئے؛ تو اس سے دعا کراؤ، اپنے لیے استغفار کراؤ، قبل اس کے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو؛ کیوں کہ وہ گناہوں سے پاک ہے^(۴)۔"

(۳۴۰) کن جانوروں کی قربانی درست نہیں؟

عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ مَاذَا يُتَقَبَّلُ مِنَ الضَّحَايَا؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: «أَرْبَعًا - وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ، وَيَقُولُ: يَدِي أَفْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - الْغَزَاءُ الْبَيْتِ طَلْعُهَا، وَالْعَوْرَةُ الْبَيْتِ عَوْرَتُهَا، وَالْمَرْبُضَةُ الْبَيْتِ مَرْبُضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي»^(۵)۔

(۱) مسند احمد: ۵۳۷۱۔

(۵) موطا الإمام مالك: ۱۲۸۷، الضحايا، ما ... الضحايا۔

(۱) سنن النسائي: ۲۶۲۵، للناسك، باب فضل الحج۔

(۲) مرقاة المفاتيح: ۴۴۴/۵۔

(۳) ابن ماجه: ۲۸۹۲، للناسك، فضل دعاء الحاج۔

ترجمہ: حضرت براء ابن عازبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ کس جانور کی قربانی سے بچا جائے؟ تو آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا اور کہا: "چار"۔ حضرت براءؓ اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے اور کہتے کہ میرا ہاتھ رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ سے چھوٹا ہے۔ (آپ ﷺ نے فرمایا) (۱) لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، (۲) کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، (۳) بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، (۴) ایسا دہلا کہ جس کی ہڈیوں میں گودانہ ہو۔

فائدہ: حدیث شریف میں قربانی کے جانور کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ عیب دار جانور نہ ہو۔ قربانی کا مسئلہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے اور دیگر ائمہ رحمہم اللہ کے یہاں قربانی سنت ہے۔ لیکن قربانی کے لیے ضروری ہے کہ صحت مند، عیب سے پاک جانور کی قربانی کی جائے۔ حدیث پاک میں چار عیبوں کا ذکر ہے۔ دیگر احادیث میں اور بھی عیوب کا ذکر کیا گیا ہے، جو قربانی کرتے وقت علاقہ کے معتبر علماء سے معلوم کر لیا جائے۔

قربانی اتنی اہم عبادت ہے کہ دس ذی الحجہ عید الاضحی کے دن قربانی سے بڑی کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن انسان کا کوئی عمل بھی اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ مقبول نہیں۔ (یعنی قربانی کے دنوں میں قربانی سب سے زیادہ مقبول ہے) اور یقیناً وہ (جانور) قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں، اور ہالوں کے ساتھ آئے گا اور بیشک قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے قبل ہی، اللہ پاک کے یہاں قبولیت کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ لہذا تم اس سے اپنے نفس کو خوش کرو^(۱)۔

معلوم یہ ہوا کہ ۱۰، ۱۱، ۱۲ ذی الحجہ کو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور بندیدہ عمل قربانی ہی ہے؛ اس لیے ان دنوں میں قربانی کرنی چاہیے۔ اور چوں کہ یہ عمل محبوب ترین عمل ہے؛ اس لیے بے عیب جانور کی ہی قربانی درست ہوگی۔ ایک روایت میں ہے: کہ کان اور آنکھ کو اچھی طرح چیک

کر لیا جائے، اور اس جانور کی قربانی نہ کریں جس کا کان اگلی یا پچھلی طرف سے کٹا ہوا ہو۔ اور نہ ہی وہ جانور جس کا کان لمبائی میں چیرے ہوئے ہوں۔ یا گولائی میں پھٹے ہوئے ہوں^(۱)۔ اس لیے قربانی کا جانور خریدتے وقت ان باتوں کا خیال رکھا جائے کہ جانور بے عیب ہو۔

(۳۴۱) بیعت عقبہ اولیٰ

عَنْ عُبَادَةَ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرُهِ^(۲)۔

ترجمہ: حضرت عبادہ ابن صامتؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے آسانی اور تنگی میں سماع و طاعت کی بیعت کی ہے۔

مسند: حدیث شریف میں عقبہ اولیٰ کی بیعت کا ذکر ہے۔ مسند احمد میں یہی روایت اس طرح ہے کہ عبادہ بن صامتؓ ان بارہ لوگوں میں تھے، جنہوں نے تنگی و آسانی میں سماع و طاعت پر عقبہ اولیٰ میں بیعت کی تھی، کہ ہم اپنے گھر والوں سے نہیں جھگڑیں گے اور ہم ہر حال میں حق بات کہیں گے اور اللہ پاک کے بارے میں کسی بھی لعنت و ملامت کا خوف نہیں کریں گے^(۳)۔ اس روایت میں بیعت عقبہ اولیٰ کا ذکر ہے۔ امام بخاریؒ نے یہ پوری روایت ذکر کی ہے۔

یہ واقعہ ہجرت سے سال یا ڈیڑھ سال قبل کا ہے، اللہ نبویؐ میں چھ حضرات (جن کے نام اس طرح ہیں اسعد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر اور جابر بن عبد اللہ) نے مدینہ آکر موسم حج میں اسلام قبول کیا؛ اور جب واپس گئے تو ان کی محنت سے آئندہ سال کچھ لوگوں کا اضافہ ہوا۔ اور سنہ بارہ نبوی مطابق: جون ۶۲۱ء عیسوی میں بارہ آدمیوں کے ایک وفد نے نبی کریم ﷺ سے ملاقات کی؛ ان میں جابر بن عبد اللہ کے علاوہ پانچ وہ لوگ بھی تھے جو ایک سال قبل آکر اسلام لاچکے تھے، جن کا ذکر اوپر ہوا۔ پھر بیعت کی مجلس لگی جو تہدیح اسلام میں عقبہ اولیٰ کے نام سے

مشہور ہوئی۔ بیعت ہونے کے بعد، جب حج کا موسم ختم ہو گیا؛ تو نبی کریم ﷺ نے حضرت مصعب بن عمیر کو اسلام کا پہلا سفیر اور معلم بنا کر، ان حضرات کے ساتھ مدینہ طیبہ روانہ کیا تاکہ وہاں مسلمانوں کو اسلام کے اعمال سکھائیں، ان کو دین سمجھائیں اور جو شرک میں مبتلا ہیں، ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ انھوں نے اسعد ابن زرارہ کے مکان پر قیام کیا۔ حضرت مصعب بن عمیرؓ نے ان کے ساتھ مل کر، اتنی محنت کی کہ ایک سال میں، مدینہ پاک کے ہر گھر میں اسلام داخل ہو گیا۔ رسول اللہ ﷺ کو خوش خبری سنائی، مدینہ کے قبائل کے حالت سے آپ ﷺ کو باخبر کیا، ان کے اندر جو خیر و بھلائی کی باتیں تھیں، اس سے آپ ﷺ کو مطلع فرمایا^(۱)۔

(۳۴۲) غزوہ سُوَیْق کا سبب؟

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: «هَذَا جَبْرِيلُ آخِذٌ بِرَأْسِ قُرَيْشٍ، عَلَيْهِ أَذَاهُ الْحَرْبِ»^(۲).

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ غزوہ بدر کے دن نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

"یہ جبریل ہیں، اپنے گھوڑے کا سر پکڑے ہوئے اور ہتھیار لگائے ہوئے ہیں۔"

فائدہ: یہ حدیث شریف غزوہ بدر سے متعلق ہے اور غزوہ بدر کا قصہ حدیث نمبر: ۲۷۰

میں گزر چکا ہے، کہ کس طرح اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی۔ صحابہ کرام کی تعداد کل تین سو تیرہ اور کفار مکہ کی تعداد ایک ہزار تھی۔ کفار پورے طور پر مسلح اور صحابہ کرام نہتے تھے؛ لیکن اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آپ ﷺ کی نصرت و مدد کے لیے روانہ فرمایا، جس کا ذکر اس حدیث پاک میں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جبریل گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہیں اور ہتھیار بھی لیے ہوئے ہیں۔

در اصل غزوہٴ سویق کا سبب غزوہٴ بدر ہی ہے اس مناسبت سے یہ حدیث یہاں لکھی گئی ہے۔
 بدر میں مشرکین عرب کی زبردست شکست ہوئی تھی۔ جس کی وجہ سے رؤساء قریش غصہ سے بھرے
 ہوئے تھے۔ ان رؤساء قریش اور خاص کر ابوسفیان ابن حرب نے قسم کھائی کہ جب تک محمد ﷺ
 سے جنگ کر کے بدر کا بدلہ نہ لے لوں گا، اس وقت تک سکون سے نہ بیٹھوں گا اور نہ غسل جنابت
 کروں گا۔ چنانچہ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے ذوالحجہ کے پہلے عشرہ میں، دوسو سوراہوں کو لیکر مدینہ پر
 حملہ کرنے کے لیے نکلا، اور شیب نامی پہاڑ پر خیمہ زن ہوا۔ لیکن ابوسفیان کو مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کی
 ہمت نہیں ہوئی۔ اس لیے وہ رات کی تاریکی میں مدینہ کے اطراف میں عریض نامی ایک مقام میں گیا اور
 وہاں لوٹ کھسوٹ کی۔ کھجور کے کچھ درخت کاٹے اور کچھ جلائے اور دو آدمیوں کو قتل کر کے مکہ کی
 طرف واپس بھاگ آئے۔

اس واقعہ کی خبر ملتے ہی رسول اللہ ﷺ نے تیز رفتاری سے ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں
 کا تعاقب کیا؛ لیکن وہ لوگ نہ ملے۔ ان لوگوں نے بھاگتے ہوئے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستواور بہت
 سارا سامان پھینک دیا تھا، جو مسلمانوں کو ہاتھ لگا، اور اسی لیے اس کا نام غزوہٴ سویق ہوا۔ نبی کریم ﷺ
 نے قد قرۃ الکدر نامی مقام تک ان کا تعاقب کیا؛ پھر واپس ہوئے^(۱)۔

۹/ ذوالحجہ کو نبی کریم ﷺ اس غزوہ سے واپس ہوئے اور ۱۰/ ذی الحجۃ الحرام کو عید کی دو گانہ
 ادا کی اور دو مینڈھے قربانی کیے اور مسلمانوں کو قربانی کا حکم دیا۔ مسلمانوں کی یہ پہلی بقر عید یعنی قربانی
 تھی۔ اسی سال ذوالحجہ یا محرم یا صفر میں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہوئی^(۲)۔

(۳۴۳) سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟

عَنْ أَنَسٍ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا أَكْفَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا

يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَفْرُغُ بَابَ الْجَنَّةِ» (۱)۔

ترجمہ: حضرت انس ابن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "قیامت کے دن میرے پیروکار تمام انبیاء سے زیادہ ہوں گے اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھاؤں گا۔"

نہایت مزیدار: نبی کریم ﷺ کی فضیلت تمام انبیاء پر مسلم ہے۔ آپ ﷺ امام الانبیاء ہیں؛ اسی لیے معراج کے سفر میں آپ ﷺ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ قرب قیامت جب حضرت عیسیٰؑ کا نزول ہوگا؛ تو وہ نبی کریم ﷺ کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور جتنے عیسائی ہیں سب مسلمان ہو جائیں گے۔ پھر قیامت آجائے گی۔ اس وقت تک نبی امی ﷺ کی امت کی تعداد سابقہ تمام امتوں سے بڑھی ہوئی ہوگی۔ اسی کو نبی کریم ﷺ نے اس حدیث شریف میں ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن میرے متبعین یعنی مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے کہ نبی کریم ﷺ کی ذات اقدس ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوائے گی۔ چنانچہ دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر آکر دروازہ کھلواؤں گا۔ جنت کا دربان پوچھے گا کون؟ میں جواب دوں گا: محمد۔ وہ کہے گا کہ مجھے آپ ہی کے بارے میں حکم ملا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں (۲)۔

اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کی ذات سب سے افضل سب سے اشرف ہے؛ اس لیے سب سے پہلے جنت میں آپ ہی داخل ہوں گے۔ آپ ﷺ کے بعد سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی قوم نبی کریم ﷺ کی امت ہوگی۔ یعنی ہم مسلمان ہوں گے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہم بعد میں آنے والے لوگ ہیں؛ لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے (۳)۔

(۱) مسلم: ۱۹۶، الإيمان، أنا أول الناس يفرغ في الجنة.

(۲) مسلم: ۱۹۷، کتاب الإيمان.

(۳) مسلم: ۸۵۵، الصلاة، صلاة الأئمة ... يوم الجمعة.

ایمان والے جنت میں کس طرح جائیں گے، اس کا نقشہ قرآن نے اس طرح کھینچا ہے:

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ * وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿۱﴾ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں کروہ در کروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا؛ یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے، اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے، تو اس کے منتظرین ان سے کہیں گے: کہ سلام ہو تم پر بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے؛ اور وہ کہیں گے: شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا؛ اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے ﴿۱﴾۔

(۳۴۴) نیک عمل کرتے رہنا چاہیے

عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ حُجِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ». فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا نَتَّكِلُ؟ قَالَ: «لَا، اْعْمَلُوا، فَكُلُّ مَيْسَرَةٍ». ثُمَّ قَرَأَ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى﴾ ﴿۱﴾۔

ترجمہ: حضرت علیؑ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "کہ تم میں سے ہر شخص کا ٹھکانہ جنت یا جہنم میں لکھا ہوا ہے۔ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! پھر ہم اسی پر بھروسہ کیوں نہ کر لیں؟ فرمایا نہیں عمل کرتے رہو؛ کیوں کہ ہر شخص کو آسانی دی گئی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس آیت کی تلاوت کی ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى﴾ سے ﴿فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى﴾ تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا، اور بھلائی کو سچ

مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔

مسندہ: حدیث شریف میں اعمال کی اہمیت و فضیلت کا ذکر ہے یعنی یہ کہ قضاء و قدر پر ایمان کے ساتھ ساتھ، اعمال حسنہ بھی ضروری ہے۔ اسی لیے نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ عمل کو نہ چھوڑو؛ بلکہ کرتے رہو۔ دوسری روایت میں اور تفصیل ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم بقیع غرقہ میں ایک جنازہ کے ساتھ تھے۔ اتنے میں رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ ﷺ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ ﷺ کے پاس ایک چھڑی تھی جس سے آپ ﷺ زمین کریدنے لگے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں یا کوئی جان ایسی نہیں جس کا ٹھکانا جنت اور دوزخ: دونوں جگہ نہ لکھا گیا ہو اور یہ بھی کہ وہ نیک بخت ہوگی یا بد بخت۔ اس پر ایک صحابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! پھر کیوں نہ ہم اپنی تقدیر پر بھروسہ کر لیں اور عمل چھوڑ دیں؛ کیوں کہ جس کا نام نیک دفتر میں لکھا ہے، وہ ضرور نیک کام کی طرف رجوع ہو گا اور جس کا نام بد بختوں میں لکھا ہے، وہ ضرور بدی کی طرف جائے گا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: بات یہ ہے کہ جن کا نام نیک بختوں میں ہے، ان کو اچھے کام کرنے میں ہی آسانی معلوم ہوتی ہے اور بد بختوں کو برے کاموں میں آسانی نظر آتی ہے۔ پھر آپ ﷺ نے اس آیت کی تلاوت کی «فأما من أعطى واتقى»^(۱)۔

یعنی نے لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے یہاں یہ حدیث اصول کی حیثیت رکھتی ہے کہ نیک بختی و بد بختی بھی اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ نوویؒ نے فرمایا کہ اس حدیث میں قضاء و قدر کا ثبوت موجود ہے اور یہ کہ تمام واقعات فیصلہ خداوندی سے وجود میں آتے ہیں۔ جو بھی اللہ فیصلہ کرے گا، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے^(۲)۔

(۳۴۵) قبر میں جزا و سزا

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَجَّهَتْ الشَّمْسُ، فَسَمِعَ صَوْتًا، فَقَالَ: «يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا»^(۱).

ترجمہ: حضرت ابو ایوب انصاریؓ سے مروی ہے کہ غروب آفتاب کے بعد نبی کریم ﷺ نکلے، تو ایک آواز سنی۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: "یہود کو اس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔"

مترجمہ: انسان جو کچھ عمل کرتا ہے، مرنے کے بعد اس کا اچھا یا بُرا بدلہ ملے گا۔ اکثر و بیشتر اس کے اعمال کے اثرات، دنیا میں ہی مرتب ہونے لگتے ہیں۔ لیکن دنیوی جزاء و سزا عارضی ہے اور آخرت سے متعلق جو جزاء و سزاء ہے، وہ دائمی ہے۔ اور اُس دائمی جزا کا سلسلہ قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں اسی کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے ایک قبر سے چیخ و پکار کی آواز سنی، وہ قبر یہودی کی تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہود کو عذاب ہو رہا ہے۔ اسی لیے نبی کریم ﷺ کا معمول تھا کہ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔

جس طرح کا عمل اس نے کیا ہوتا ہے، قبر میں جانے کے بعد نتیجے کے طور پر اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: "کہ جب آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے لوگ واپس ہو جاتے ہیں؛ تو وہ ان کے جوتے کی آواز سنتا ہے۔ پھر دو فرشتے آتے ہیں۔ اس کو بٹھاتے ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے متعلق تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے: اشهد انه عبد الله ورسوله یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس جواب پر اُس کو کہا جاتا ہے: کہ یہ دیکھ جہنم کا اپنا ایک ٹھکانہ۔ لیکن اللہ پاک نے جنت میں تیرے لیے ایک مکان اس کے بدلہ میں بنا دیا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کہ پھر اس بندہ مؤمن کو جنت اور

جہنم دونوں دکھائی جاتی ہے۔"

اور رہا کافریا منافق؛ تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے، کہ مجھے معلوم نہیں۔ میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا تھا۔ وہی میں بھی کہتا رہا۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تم نے کچھ سمجھا اور نہ (اچھے لوگوں کی) پیروی کی۔ اس کے بعد اسے ایک لوہے کے ہتھوڑے سے بڑے زور سے مارا جاتا ہے اور وہ اتنے بھیانک طریقہ سے چیختا ہے کہ انسان اور جن کے سوا ارد گرد کی تمام مخلوق سنتی ہے^(۱)۔ قبر میں مدفون یہودی شخص چوں کہ کافر تھا اس لیے عذاب میں تھا۔ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔

(۳۴۶) مال کی حفاظت میں جان دینے والے کا حکم؟

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ ذُوْن مَالٍ فَهُوَ شَهِيدٌ»^(۲).

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا قتل کر دیا گیا، وہ شہید ہے۔"

مسندہ: حدیث شریف میں یہ بتایا گیا کہ کوئی شخص مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے؛ مثلاً: چور، ڈاکو، یار اہزن سے مڈ بھیڑ ہو گئی اور مارا گیا؛ تو ایسا آدمی شہید ہے۔ اس کے علاوہ بھی شہید کی قسمیں ہیں، مثلاً: ایک حدیث شریف میں ہے جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے اور جو اپنے گھر والوں کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے؛ یا جو اپنی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے، وہ بھی شہید ہے اور جو اپنے دین کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے^(۳)۔

(۳) أبو داود: ۴۷۷۶، کتاب النکاح، فی قتال اللصوص۔

(۱) البہاری: ۱۳۳۸، الجنائز، فہیت یسمع خلق النعال۔

(۲) البہاری: ۲۴۸۰، الظلم، باب من قاتل ذون مال۔

لیکن یہ یاد رہے کہ شہید کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں شہید جیسے احکام نافذ ہوں گے؛ بل کہ یہ حضرات شہید حکمی کے درجہ پر فائز ہوں گے اور اللہ کے یہاں شہید کا ثواب پائیں گے؛ ان کو غسل اور کفن کے بعد جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا جائے گا۔

(۳۴۷) خلفائے ثلاثہ کی فضیلت

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُخْدُ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، فَرَجَفَ بِهِمْ، فَصَوَّبَهُ بِرِجْلِهِ، قَالَ: «اَنْبُتْ أَخْدُ؛ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ، أَوْ صَدِيقٌ، أَوْ شَهِيدَانِ»^(۱).

ترجمہ: حضرت انس ابن مالکؓ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم ﷺ اُحد پہاڑ پر چڑھے اور آپ ﷺ کے ساتھ ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم بھی تھے، اُحد جھونے لگا۔ آپ ﷺ نے اُحد پر ایک ٹھوکر لگائی اور فرمایا: "اُحد ٹھہر جا تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔"

فائدہ: اس حدیث میں خلفاء ثلاثہ حضرات ابو بکر و عمر اور عثمان غنیؓ کے فضائل ہیں۔ نبی کریم ﷺ ایک ہر ان تینوں حضرات کے ساتھ اُحد پہاڑ پر تھے۔ آپ ﷺ کی آمد سے، اُحد پہاڑ اتنا خوش ہوا کہ خوشی میں جھونے لگا۔ جب اس کی حرکت تیز ہوئی؛ تو آپ ﷺ نے اپنے قدم مبارک سے پہاڑ کو ٹھوکر مارا اور فرمایا: ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔

حدیث پاک سے کئی باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ تینوں صحابہ کرام جنتی ہیں۔ دوسری یہ کہ حضرت عمر و عثمان غنیؓ کے بارے میں پیش گوئی ہے کہ ان دونوں کو شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ تیسری بات یہ کہ صحابہ کرامؓ کے نزدیک ان تینوں حضرات کے درجات فضائل کے اعتبار سے اسی ترتیب سے مشہور تھے۔ دربار نبوت میں ان تینوں صحابہ کرامؓ کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس حدیث میں ان حضرات کی خلافت کی ترتیب کی طرف بھی اشارہ ہے۔

ایک حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ کی حیات طیبہ میں کہتے تھے کہ آپ ﷺ کے بعد، آپ کے امتی میں سب سے افضل ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمانؓ ہیں^(۱)۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرامؓ کے یہاں بھی افضلیت اسی اعتبار سے تھی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ ان حضرات کی وجہ سے حضرت علیؓ و دیگر صحابہ کرامؓ کے فضائل و مناقب نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مناقب کے لیے بس یہی کافی ہے کہ قرآن نے ان کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ "اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں"، اور اہل بیت رسول اللہ کے لئے تو سورہ احزاب میں مستقل آیت (۳۳) نازل ہوئی، اور احادیث کا ذخیرہ موجود ہے۔

(۳۴۸) علامات قیامت

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى يَغْتَبِلُوا الْأَوْثَانَ، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا بَعْدِي»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "قیامت اسی وقت قائم ہوگی جب کہ میری امت کے کچھ لوگ مشرکین سے جا ملیں گے اور وہ بتوں کی پوجا کریں گے اور عنقریب میری امت میں تیس کذاب ہوں گے۔ جن میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے؛ حالاں کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں"۔

مسندہ: حدیث شریف میں قیامت کی جو علامتیں بیان کی گئیں ہیں، ان میں سے کچھ کا وقوع حضرت ابو بکر صدیقؓ کے زمانہ میں اور کچھ کا اس کے بعد ہو چکا ہے اور کچھ کا ظہور آئندہ ہوگا۔ نبی کریم ﷺ کے انتقال کے بعد، بعض قبائل مرتد ہو گئے تھے اور بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی۔ کچھ قبائل نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا اور کچھ اس زمانہ میں بھی وقوع پذیر ہو رہے ہیں اور کچھ آئندہ بھی

ہوں گے۔ «يَعْبُدُوا الْأَوْثَانَ» یعنی بتوں کی پوجا کریں گے، حدیث شریف میں یہ لفظ عام ہے۔ اس سے مراد غیر اللہ کی پوجا ہے خواہ قبروں پر سجدہ کرنا، یا تعزیہ و علم کی پوجا کرنا یہ سب اس میں داخل ہے۔ چنانچہ ہندوستان کے عظیم محدث حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ فرماتے ہیں: "حتی تلحق قبائل من امتی" میں شاید رؤت کے اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے، جو حضرت صدیقؓ کی خلافت میں وقوع پذیر ہوا یا مغربی ملک تونس میں واقع ہوا کہ وہاں عیسائی قابض ہوئے۔ پھر بعض مسلمان تو وہاں سے نکل گئے اور بعض نے عیسائیت اختیار کر لی۔ اور بتوں کی پوجا سے مراد یا تو اہل بدعت کی قبروں کی پوجا ہے یا اُس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو آخر زمانہ میں پیش آئے گا۔ اور تیس کذاب جھوٹے پیدا ہوں گے، جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ چنانچہ ایک کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ اس زمانہ میں بھی موجود تھا کہ پنجاب کے علاقہ قادیان میں غلام احمد قادیانی نے پہلے دعویٰ کیا کہ وہ مہدی ہے، پھر مسیح ہونے کا دعویٰ کیا اور حضرت عیسیٰؑ کے نزول کا انکار کیا وغیرہ^(۱)۔

آپ ﷺ نے فرمایا: میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جب کوئی نبی نہیں ہوگا، تو مرزا قادیانی یا دوسرے مدعی نبوت کو کذاب ہی کہا جائے گا۔ نبی کریم ﷺ نے اپنے بعد نبوت کے امکان ہی کو ختم کر دیا اور فرمایا کہ میرے بعد نبی بننے کی صلاحیت صرف ایک ہی شخص میں ہے اور وہ ہے عمر ابن خطابؓ؛ لیکن وہ بھی نبی نہیں ہوگا؛ کیوں کہ سلسلہ نبوت یہیں موقوف ہو چکی ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطابؓ ہوتا^(۲)۔

(۳۴۹) قرآن میں مختلف قراءتوں کا حکم

عن ابن عباسؓ ﴿۱﴾ حَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ، فَرَأَجَعْتُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَرْجِدُهُ، وَتَرَيْدُنِي حَتَّى اتَّقَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ»^(۳)۔

(۳) البخاری: ۱۹۹۱، فضائل القرآن، أنزل ... أحرف.

(۱) بدل المرد: ۲۸۶/۱۶.

(۲) الترمذی: ۳۶۸۶، أبواب التلقین.

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جبریل علیہ السلام نے۔ پہلے۔ مجھ کو ایک ہی قراءت پر قرآن پڑھایا؛ تو میں نے ان سے رجوع کیا، میں برابر ان سے کہتا رہا اور وہ اضافہ کرتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ سات حرفوں تک پہنچ گئے۔"

نائدہ: قرآن کریم کا مختلف قراءتوں پر نازل ہونا اعجاز ہے۔ اس میں اختلاف کرنا قرآن کے اعجاز کا انکار ہے۔ دور حاضر میں چوں کہ مسلمان علمی اخطا ط کے ساتھ ساتھ ایمان و عقائد کی کمزوری میں بھی مبتلا ہیں؛ لہذا اس موقع کا فائدہ اٹھا کر مغرب نے قرآن کی قراءتوں کے سلسلہ میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر ان کی اقتداء کرتے ہوئے، بعض نام نہاد اہل علم نے بھی آزادی تحقیق کے نام پر سنت و حدیث کا انکار کر دیا۔ قرآنی علوم کی وسعت اور گہرائی کی نادانیت کی پنا پر، اپنے علاقہ میں رائج قراءت کے علاوہ دوسری متواتر و مشہور قراءت کا انکار کر دیا۔ تاہم اُس سب کے باوجود چوں کہ اللہ پاک نے اس کتاب مقدس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے؛ اس لیے اُن فتنوں کے دور میں اللہ پاک اپنے بندوں سے قراءت قرآن کے سلسلہ میں عظیم خدمت لے رہا ہے۔ صرف بر صغیر میں ہی تجوید و قراءت کے سینکڑوں مدرسے اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔

نبی کریم ﷺ نے اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ ابتداءً تو جبریل علیہ السلام نے ایک ہی لغت پر مجھ کو قرآن پڑھایا تھا۔ ایک ہی قراءت میں قرآن نازل ہوا تھا۔ لیکن میں نے جبریل سے کہا، اور ان سے دوسری قراءت کا مطالبہ کیا؛ تو انھوں نے اس مطالبہ کو قبول کر لیا اور سات حرفوں تک یعنی سات قراءتوں تک کی اجازت مل گئی^(۱)۔

ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام سے نبی کریم ﷺ نے ملاقات کی؛ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے جبریل میں ایک ان پڑھ امت کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ اُن میں بوڑھی عورتیں، بوڑھے مرد اور لڑکے لڑکیاں ہیں؛ اور ان میں ایسا شخص بھی ہے، جس نے قرآن نہیں پڑھا۔

جبریلؑ نے کہا: اے محمد قرآن سات لغتوں پر اتارا گیا ہے^(۱)۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کا سات قراءتوں میں نازل ہونا یہ قرآن میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ہے۔

(۳۵۰) قرآن کریم کو اچھی آواز سے پڑھیے

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «حَسَبُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ؛ فَإِنَّ الصَّوْتِ الْحَسَنَ يَهْدِي الْقُرْآنَ حُسْنًا»^(۲).

ترجمہ: حضرت براءؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ ﷺ فرماتے تھے: قرآن کو اپنی اچھی آواز کے ساتھ پڑھو؛ کیوں کہ اچھی آواز قرآن میں حسن کو زیادہ کرتی ہے۔

نہایت عمدہ: قرآن کریم نبی آخر الزماں ﷺ پر نازل کردہ قیامت تک آنے والے انس و جن کے لیے آخری کتاب ہدایت ہے۔ جس طرح نبی امی ﷺ کی بعثت نے نبوت پر مہر لگادی؛ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اس کتاب عظیم نے کتب سماویہ پر مہر لگادی۔ آئندہ آسمان سے کوئی کتاب نازل نہیں ہو سکتی اور آنے کی بات تو دور کی ہے۔ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے یہ چیلنج ہے کہ اس قرآن کریم جیسی ایک آیت کوئی نہ لو کہ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے نہ سوچ سکتا ہے۔

یہ کتاب پاک پروردگار نے پاک نبی ﷺ پر اتاری ہے۔ اس کو چھونے اور پڑھنے کے آداب بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس کو چھونے اور دیکھنے میں بھی برکت ہے۔ چنانچہ کوئی ناپاک یا بے وضو شخص اس کو چھو نہیں سکتا۔ حالت جنابت میں اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے لوگوں کے لیے اس میں شفاء رکھا ہے۔ جس طرح اس کو چھونے اور پڑھنے کے لیے پاکی اور صفائی ضروری ہے، اسی طرح اس کو پڑھنے کی اور تلاوت کرنے کے لیے آواز میں بھی صفائی ستھرائی ضروری ہے۔ جس کا حدیث پاک میں ذکر ہے۔ آواز میں صفائی، یعنی اچھی آواز کا مطلب یہ ہے کہ تجوید کی

رعایت کرتے ہوئے، قرآن کریم کو تر تیل سے خوش الحانی کے ساتھ پڑھا جائے؛ کیوں کہ اچھی آواز سے قرآن پڑھنا حُسن میں اضافہ کر دیتا ہے^(۱)۔

حدیث پاک میں صرف اچھی آواز سے تجوید و تر تیل کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنے کا حکم ہے نہ کہ گویوں کی طرح گا کر پڑھنے کا؛ بل کہ گویوں کی طرح پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو عرب کے طریقوں اور آواز میں پڑھو، فاسقوں و اہل کتاب کے طریقوں سے بچو اور میرے بعد ایک قوم آئے گی، جو قرآن کو بطور راگ اور نوحہ کے پڑھے گی۔ اُن کا حال یہ ہو گا کہ قرآن ان کے حلق سے تجاوز نہیں کرے گا۔ ان کے دل فتنوں میں پڑے ہوں گے اور ان کے دل بھی جو اس پڑھنے کو پسند کریں گے^(۲)۔

مطلب یہ ہے کہ عرب جس طرح بے تکلف، دل سے پڑھتے ہیں، اسی طرح ہمیں قرآن کریم پڑھنا چاہیے۔ فاسقوں اور یہود و نصاریٰ اور کفار کے لہجہ میں قرآن نہ پڑھا جائے، جس طرح کہ وہ اپنی کتاب پڑھتے ہیں۔ اگر اس طرح پڑھا جائے گا؛ تو ایسی آواز کی تلاوت قبول نہیں ہوگی۔ اس طرح قرآن پڑھنے اور سن کر اچھا کہنے والے فتنوں میں مبتلا ہوں گے^(۳)۔

(۳۵۱) قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب

عَنْ غَفْبَةِ بْنِ عَامِرٍ الْجَدْفِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ، وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ»^(۱)۔

ترجمہ: حضرت عقبہ ابن عامرؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "زور سے قرآن پڑھنے والا علانیہ طور پر صدقہ دینے والے کی طرح ہے اور قرآن کریم آہستہ پڑھنے والا، خاموشی سے صدقہ دینے والے کی طرح ہے۔"

(۳) مرقاة المفاتیح: ۸۶/۵۔

(۱) سنن أبي داود: ۱۳۳۳، الصلاة، ترمذ أبواب التطوع۔

(۱) مرقاة المفاتیح: ۸۶/۵۔

(۲) شعب الإيمان للبيهقي: ۲۶۴۹، في تعظيم القرآن۔

مسامدہ: حدیث شریف میں قرآن کریم کو بلند آواز سے اور آہستہ پڑھنے والے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ صدقہ دینے کی یہ دونوں صورتیں حالات کے اعتبار سے افضل اور معتبر ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کی مثال ہے کہ بعض حالات میں، بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت افضل ہے اور بعض حالات میں آہستہ قرآن پڑھنا افضل ہے۔

ملا علی قاریؒ نے طیبیؒ کا قول نقل کیا ہے کہ قرآن کریم کو بلند آواز اور پست آواز سے پڑھنے کے سلسلہ میں کئی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ اس میں تطبیق اس طور پر دی گئی ہے کہ جس کو ریاکاری کا خوف ہو اس کے لیے قرآن کی تلاوت خاموشی سے کرنا افضل ہے۔ جس کو ریاکاری کا اندیشہ نہ ہو، اس کے لیے افضل ہے کہ وہ آواز سے پڑھے۔ لیکن بلند آواز سے پڑھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کسی شخص کی تکلیف کا سبب نہ بنے مثلاً: کوئی نماز پڑھ رہا ہے، یا سو رہا ہے، یا اس کے علاوہ کسی کام میں مشغول ہے؛ اور بلند آواز سے پڑھنے سے اس کو تکلیف ہو رہی ہو، تو زور سے پڑھنا اچھا نہیں ہے۔

اور بلند آواز سے پڑھنے کو کئی وجہ سے افضل کہا گیا ہے۔ قرآن کی تلاوت زور سے کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کا نفع دوسروں کو پہنچتا ہے کہ لوگ اس کو سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ یا یہ کہ یہ شعار دین میں سے ہے، قاری کے دل کو بیدار کرتا ہے، اس کے ذہن کو بھٹکنے نہیں دیتا اور دوسروں کو عبادت کا شوق دلاتا ہے۔ اگر یہ سب وجہیں پائی جائیں؛ تو بلند آواز سے قرآن پڑھنا افضل ہے^(۱)۔

قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ایک بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ قرآن کریم دل لگا کر پڑھا جائے؛ اسی لیے حدیث پاک میں دل جمعی نہ ہونے کی صورت میں تلاوت قرآن سے روکا گیا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ قرآن کریم اس وقت تک پڑھو جب تک اس میں دل لگے، جب جی اچاٹ ہونے لگے تو اٹھ جائے^(۲)۔

بندہ کی ناقص رائے میں یہ ان حضرات کے لیے ہے، جو قرآن کریم کی تلاوت کے خواہ گراور عادی ہوں؛ پر جو لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں، یا معاذ اللہ! قرآن و حدیث کی تلاوت کو عبث اور بے کار سمجھتے ہیں، ان کو تو اپنے دل پر جبر کر کے بھی پڑھنا چاہیے، یہاں تک ان کا دل بھی قرآن کریم کی تلاوت کی تلاوت اور چاشنی محسوس کرنے لگے۔ واللہ اعلم!

(۳۵۲) قرآن اٹک اٹک کر پڑھنے والے کی فضیلت

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ، وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ، وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ»^(۱).

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ بھی ہے، ان نیک فرشتوں کے ہمراہ ہوگا جو شخص قرآن مجید بار بار پڑھتا ہے، پھر بھی وہ اس کے لیے دشوار ہے؛ تو اسے دو گنا ثواب ملے گا۔"

مسئلہ: قرآن کریم دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے کہ جس نے بھی اس کے ساتھ ادنیٰ سا بھی تعلق قائم کیا، وہ دینی اور دنیاوی ہر دو اعتبار سے بھرپور فائدہ میں رہا۔ اگر کسی نے قرآن سے ہدایت پانے کی غرض سے تعلق قائم کیا؛ تو اللہ نے اس کو ہدایت دی؛ کیوں کہ قرآن کریم لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے^(۲)۔ اگر کسی نے شفاء حاصل کرنے کے لیے قرآن سے تعلق استوار کیا؛ تو اللہ نے اسے شفاء دی؛ کیوں کہ اس میں دلوں کے روگ کے لیے شفاء ہے^(۳)۔ اگر کسی نے برکت حاصل کرنے کے لیے قرآن سے تعلق استوار کیا؛ تو اللہ پاک نے اس کو برکت سے نوازا^(۴)۔ اگر کسی نے دلی سکون و اطمینان حاصل کرنے کے لیے قرآن کو گلے لگایا؛ تو اللہ پاک نے اس کو قلبی سکون^(۵) عطا فرمایا؛ کیوں کہ ذکر اللہ سے دل مطمئن ہوتے ہیں^(۶)۔ غرض یہ کہ قرآن کو صدق نیت سے جس مقصد کے لیے بھی

(۱) سنن الدارمی: ۳۴۳۴۔

(۲) الرعد: ۲۸۔

(۱) صحیح البخاری: ۴۹۳۷، التفسیر: سورۃ ص۔

(۲) البقرة: ۱۸۵/۔

(۳) یونس: ۵۷۔

پڑھا جائے، اس میں کامیابی ملتی ہے۔ اور اس کا فائدہ اتنا عام ہے کہ قرآن پڑھنے اور سننے والے دونوں اجر میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اگر کوئی قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھتا ہے؛ تو اس کو زیادہ اجر ملتا ہے نسبت زبانی پڑھنے والوں کے؛ کیوں کہ اس صورت میں ہاتھ آنکھ وغیرہ بھی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور حضور قلبی بھی زیادہ رہتی ہے۔

حدیث شریف میں ماہر قرآن جس کو قرآن کریم خوب اچھی طرح یاد ہے جو بلا اٹکے پڑھتا رہتا ہے، اور ناظرہ خواں کہ وہ اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، دونوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حافظ قرآن کی فضیلت تو مستقل طور پر انشاء اللہ اگلی حدیث نمبر: ۳۵۳ میں آرہی ہے۔ یہاں ناظرہ خواں کا ذکر ہے کہ قرآن پڑھنے میں مہارت نہ ہونے کی وجہ سے یا زبان میں لکنت ہونے کی بنا پر، ناظرہ خواں جو محنت کرتا ہے اور مشقت اٹھاتا ہے؛ تو اس کے لیے دو اجر ہیں۔ ایک اجر تو قرآن پڑھنے کا ہے اور دوسرا اجر مشقت اور پریشانی اٹھانے کا۔ وجہ یہ ہے کہ اس کی زبان نہیں چلتی، پھر بھی وہ کوشش کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ماہر اور حافظ قرآن کا درجہ ناظرہ خواں سے بڑھا ہوا ہے^(۱)۔

(۳۵۳) قرآن کریم کا ایک خاص معجزہ

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَوْ جُعِلَ الْقُرْآنُ فِي إِهَابٍ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ مَا اخْتَرَقَ»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت عقبہ ابن عامر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: "اگر بالفرض قرآن کریم کو چمڑے میں رکھ کر، آگ میں ڈالا جائے؛ تو آگ اس کو نہیں جلائے گی۔" (یعنی جہنم کی آگ اس پر حرام ہے)۔

مساندہ: حدیث شریف میں ایک معجزہ کا ذکر ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ معجزہ نبی کریم

ﷺ کے زمانہ کے ساتھ خاص تھا اور بعض علماء نے فرمایا کہ قرآن کریم کا یہ معجزہ اُس شخص کے لیے ہے، جو حافظ قرآن اور عامل قرآن ہو گا کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ اس کو نہیں جلائے گی۔ اس صورت میں حدیث پاک میں چمڑے سے مراد انسانی پوست اور قلب و جسم ہے۔ معنی یہ ہو گا کہ جب قرآن کریم کو چمڑے میں رکھ کر آگ میں ڈالا جائے اور قرآن کی برکت سے وہ نہ جلے؛ تو پھر وہ انسان جو اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، اور رات و دن پڑھتا، اور اس پر عمل کرتا ہے، وہ جہنم میں کیسے جاسکتا ہے ^(۱)۔

جہنم کی آگ صرف حافظوں کے اوپر ہی حرام نہیں ہے؛ بل کہ قرآن کریم حفظ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ اپنے خاندان والوں کی سفارش کر کے، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اور خود قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کیا؛ تو اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور اس کے گھر والوں میں سے دس لوگوں کے سلسلہ میں، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اس کی سفارش قبول فرمائے گا۔ (یعنی اس کی سفارش سے دوسرے دس جنت میں جائیں گے) ^(۲)۔

یہ فضیلت تو اس حافظ قرآن کی ہوئی کہ خود بھی جنت میں گیا اور دوسرے دس لوگوں کے جنت میں جانے کا سبب بنا۔ چوں کہ ان کے والدین نے بھی اپنے بچے کو حافظ بنانے کے لیے مدرسہ کا رخ کیا تھا، اپنے نور نظر کو خود سے دور کیا تھا؛ اس لیے قیامت کے دن، ان کے ساتھ بھی خاص معاملہ کیا جائے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھے (یعنی اس کو یاد کرے) اور جو کچھ قرآن میں ہے، اس پر عمل بھی کرے؛ تو قیامت کے دن اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی روشنی یعنی سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے ^(۳)۔

خلاصہ یہ ہوا کہ حافظ قرآن کے والدین اور ان کے خاندان والے بہت خوش قسمت ہیں کہ وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی جنت میں لے جائے گا۔ مزید یہ کہ ان کے والدین کو سرداری ملے گی۔

(۳۵۴) نماز کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ:

«جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ، وَذُبُرُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوباتِ»^(۱).

ترجمہ: حضرت ابوامامہ باہلیؓ سے روایت ہے، عرض کیا گیا: اے اللہ کے رسول! کس وقت کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: رات کے آخری حصہ کی اور فرض نمازوں کے بعد کی۔
مسندہ: حدیث شریف میں قبولیت دعا کے وقت کا ذکر ہے۔ لیکن انھیں دو اوقات میں دعا کی قبولیت منحصر نہیں؛ بل کہ احادیث میں اور اکابرین کے تجربہ میں اور بھی اوقات مذکور ہیں، جن میں دعا قبول ہوتی ہے۔ یہاں حدیث شریف میں دو وقت کا ذکر ہے۔ ایک رات کا آخری حصہ جس کو تہجد کا وقت اور سحری کا وقت بھی کہتے ہیں اور دوسرے ہر فرض نماز کے بعد کا وقت ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔

یوں تو پوری نماز ہی سراپا ذکر و دعا ہے؛ لیکن نماز کے اندر مخصوص دعائیں ہوتی ہیں اور انسان نماز کے بعد اپنی ہر جائز خواہشات کی دعا کر سکتا ہے؛ بل کہ بعض حضرات تو ناجائز دعا بھی کرتے ہیں جو کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ ہم نماز کے بعد دعا کا اہتمام کریں۔ نماز کے بعد دعا کے قبول ہونے کی خبر رسول اللہ ﷺ نے دی ہے اور آپ ﷺ نے خود بھی دعائیں مانگی ہیں اور دعائیں مانگنے کا حکم دیا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت معاذ ابن جبلؓ سے فرمایا: "اے معاذ!

میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ کسی بھی نماز کے بعد اس دعاء کو مت چھوڑنا: «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»۔^(۱) تو آپ ﷺ کے قول و فعل دونوں سے ثابت ہے کہ نمازوں کے بعد دعائیں مانگنی چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔

(۳۵۵) تین برائیوں سے سخت عذاب کا خطرہ

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسَفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَتَى ذَاكَ؟ قَالَ: «إِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَقَارِفُ وَشُرِبَتِ الْحُمُورُ»۔^(۲)

ترجمہ: حضرت عمران ابن حصینؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: "اس امت میں زمین میں دھنسا، شکلوں کا مسخ ہونا اور پتھروں کا برسا واقع ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ کب ہوگا؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب گانے والی عورتوں اور آلات موسیقی کا رواج ہو جائے اور شرابیں پی جائیں۔

نسائدہ: حدیث شریف میں تین برائیوں کا ذکر ہے۔ یہ گناہ اتنے بڑے ہیں کہ اس کی فحوت سے اللہ پاک کے سخت ترین عذاب کا نزول دنیا میں ہوگا۔ ایک یہ کہ گانا گانے والی عورتوں کی کثرت ہوگی، اس سے مراد گانے کی کثرت ہے کہ ہر جگہ ہر وقت گانا سنا جائے گا۔ دوسرے یہ کہ لوگ میوزک بجانا اور سننا خوب پسند کریں گے اور تیسرے یہ کہ شرابیں کثرت سے پی جانے لگیں گی۔ ان تین گناہوں کے عام ہونے کی وجہ سے جو اللہ پاک کا سخت عذاب نازل ہوگا، وہ بھی تین طرح کا ہوگا۔ پہلا عذاب یہ کہ زمین میں دھنسنے کا عذاب ہوگا۔ اللہ پاک نے یہ عذاب قارون کو دیا تھا، جس کا ذکر قرآن کریم سورہ قصص، آیت نمبر (۱۸) میں ہے۔ دوسرا عذاب شکل و صورت کو مسخ کرنے کا ہوگا۔ یہ عذاب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی وجہ سے بنی اسرائیل کو دیا تھا، جس کا ذکر اللہ پاک

نے سورۃ بقرہ، آیت: ۶۵ میں کیا ہے۔ عذاب کی تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ پاک پتھروں کی بارش برسائے گا۔ یہ عذاب اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر نازل فرمایا تھا جس کو اللہ پاک نے سورۃ ہود، آیت نمبر: (۸۲) میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح یہ عذاب اللہ پاک نے اصحاب فیل پر نازل فرما کر، سب کو ہلاک کر دیا تھا، جس کا ذکر سورۃ الفیل میں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین!

گانا اور میوزک قرآن و حدیث اور اجماع امت سے حرام ہے۔ حدیث تو اوپر ابھی گزری، جس سے اس کا قبیح اور حرام ہونا معلوم ہوا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ اور بعض آدمی ایسا بھی ہے جو ان باتوں کا خریدار بنتا ہے، جو غافل کرنے والی ہیں، تاکہ اللہ کی راہ سے بے سمجھے بوجھے گمراہ کرے، اور اس کی ہنسی اڑا دے، ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے^(۱)۔ اکثر مفسرین نے فرمایا ہے: کہ "لہو الحدیث" سے مراد گانا اور موسیقی کے آلات ہیں۔ چنانچہ علامہ آلوسی کے ذکر کردہ شان نزول سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد گانا بجانا ہی ہے۔ فرماتے ہیں: "لہو الحدیث" سے مراد حسن کے نزدیک ہر وہ چیز ہے، جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ اس میں ہنسا ہنسانا، گپ شپ کرنا اور گانا بجانا سب داخل ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی: تو فرمایا: اللہ کی قسم وہ گانا بجانا ہے۔ آگے اس کا شان نزول لکھا ہے، کہ بیہقیؒ نے مجاہد سے نقل کیا ہے کہ مراد اس سے گانے والا یا گانے والی کو خریدنا اور اس کو سننا ہے، یا اس جیسی دوسری غلط چیزوں کا سننا ہے۔ بیہقیؒ نے ابن مسعودؓ سے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی نے ایک باندی خریدی جو رات و دن گاتی رہتی تھی؛ تو یہ آیت نازل ہوئی^(۲)۔

قرآن و حدیث کی تفسیر سے یہ معلوم ہوا کہ گانا سننا اور سنانا، موسیقی سننا یا آلات موسیقی

خریدنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ ان گناہوں پر بہت سخت عذاب کی وعید اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے دی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم دے، موبائل کے صحیح استعمال کی سمجھ دے، اور اپنی ناراضگی سے محفوظ فرمائے۔ آمین!

(۳۵۶) کفر اور ایمان کے درمیان نماز کا فرق ہے

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ»^(۱).

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: "آدمی اور شرک و کفر کے درمیان، نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔"

مسندہ: قرآن و حدیث میں نماز کی بہت تاکید آئی ہے۔ قرآن کریم میں جتنی کثرت کے ساتھ نماز کا ذکر ہے، اتنی کثرت سے کسی اور عبادت کا ذکر نہیں ہے، اسی طرح نماز چھوڑنے پر بھی بکثرت شدید وعیدوں کا ذکر ہے۔ حضرت علیؓ کے بارے میں منقول ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا؛ تو چہرہ کارنگ متغیر ہو جاتا تھا، لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی؛ تو فرمایا کہ اللہ کی ایک امانت ادا کرنے کا وقت آگیا ہے، جس کی ادائیگی سے زمیں و آسمان اور پہاڑ بھی ڈر گئے تھے اور اس امانت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔

نماز پڑھنے کے بڑے بڑے فوائد ہیں۔ جن میں سے کچھ کا ذکر ماقبل میں ہو چکا ہے۔ نماز گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک اس کے ذریعہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے^(۲)۔ نماز پڑھنے پر جنت کی بشارت ہے۔ نماز کو سب سے افضل عمل قرار دیا گیا ہے۔ نماز نہ پڑھنے پر بے نمازیوں کے لیے سخت وعیدیں آئیں ہیں۔ تارک صلاۃ کل قیامت میں قارون، فرعون اور ہامان کے ساتھ ہوگا^(۳)۔

(۱) مسلم: ۸۲ کتاب الإيمان، باب: کفر من ترک الصلاۃ.

(۲) صحیح البخاری: ۵۲۸، کتاب مواظبت الصلاۃ.

(۳) سنن الترمذی: ۲۷۶۲، کتاب الرقاق.

یہ حدیث پاک بھی تارک صلاۃ پر وعید کے قبیل سے ہے۔ ایمان اور کفر و شرک کے درمیان ایک دیوار حائل ہے، وہ ہے نماز۔ جب تک انسان نماز پڑھتا ہے، دیوار موجود رہے گی اور بندہ کفر کے قریب بھی نہیں جاسکتا۔ جہاں نماز چھوڑی؛ تو وہ رکاوٹ جو نماز کی صورت میں ہے، زائل اور ختم ہو گئی؛ تو اب بندہ کفر تک پہنچ جائے گا۔ اور جان بوجھ کر نماز چھوڑنا تو بہت ہی برا ہے۔ متعدد صحابہ کرام اور علماء نے اس حدیث کی روشنی میں کفر کے فتوے لگائے ہیں اور سزائیں متعین فرمائی ہیں۔ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں، حضرت عمرؓ نے فرمایا: کہ جس نے نماز چھوڑی، اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ نماز چھوڑنا کفر ہے۔ عبد اللہ ابن شقیقؒ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھتے تھے۔ حماد ابن زید، امام مالک اور امام شافعیؒ کے یہاں تارک صلاۃ مرتد کی طرح ہے۔ گرچہ وہ کافر نہیں ہے؛ لیکن جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کی پاداش میں قتل کیے جانے کا مستحق ہے۔ امام اعظمؒ فرماتے ہیں کہ اس کو قید کر دیا جائے گا، جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے^(۱)۔ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو نماز باجماعت کا پابند بنائے اور اپنی رضا نصیب فرمائے۔ آمین!

(۳۵۷) غیر مسلم کے ہدیہ کا حکم؟

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةً سُنْدُسٍ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْخُرُوبِ، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذِهِ»^(۱).

ترجمہ: حضرت انسؓ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں بہت عمدہ دبیز قسم کے ریشم کا ایک جہہ ہدیہ کے طور پر پیش کیا گیا۔ آپ ﷺ اس کے استعمال سے منع فرماتے تھے۔ صحابہ کرامؓ کو بڑی حیرت ہوئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جنت میں سعد ابن معاذ کے رومال، اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔"

مسندہ: حدیث شریف میں کفار و مشرکین کے ہدیہ کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ ہدیہ کا ایک مقصد آپسی بھائی چارگی اور موانست بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک جگہ رہنے پر ہر شخص ایک دوسرے کا محتاج رہتا ہے۔ ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں بھائی چارہ، موانست اور مواساة کا سلسلہ قائم رہے۔ اس کو قائم رکھنے کا ایک اچھا طریقہ تحفہ تحائف کا دینا لینا ہے، خواہ کوئی بھی ہو۔ ہمارے ملک میں برادران وطن کی اچھی خاصی تعداد ہے۔ یہ عجب بات ہے کہ ہمارے اور برادران وطن کے درمیان بڑی دوری ہے۔ اس دوری کو ختم کرنے کے لیے ہدایا و تحائف کو رواج دنیا مستحب ہے؛ لہذا ان کو تحفہ تحائف دیا جائے اور اگر برادران وطن بھی آپ کو کوئی تحفہ پیش کریں؛ تو آپ اسے قبول کریں، بشرطیکہ چڑھاوے کا نہ ہو۔

حدیث پاک میں برادران وطن سے ہدیہ قبول کرنے کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ ان کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے۔ اگر مال "حلال" ہو تو استعمال کرنا بھی جائز ہے؛ اور اگر مال حلال نہ ہو، مثلاً: اس تحفہ میں سود وغیرہ کی رقم شامل ہو؛ تو اسے وصول کر کے کسی دوسرے کو دیدے۔ حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ نبی کریم ﷺ کو ریشم کا ایک جبہ ہدیہ کیا گیا۔ آپ ﷺ نے اس کو قبول فرمایا اور یہ ہدیہ دینے والا دُومۃ الجندل کا بادشاہ، انبیر تھا جو کہ مشرک تھا۔ وہ جبہ اتنا اچھا اور اتنا قیمتی تھا کہ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ کتنا عمدہ کپڑا ہے؛ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ جنت میں جو سعد ابن معاذ کا رومال ہے، وہ اس سے بھی زیادہ عمدہ ہے^(۱)۔

اس کے علاوہ اور بھی کئی روایتیں حدیث کی مختلف کتابوں میں منقول ہیں۔ علامہ عینی نے اس کو جائز قرار دے کر کئی روایتیں ذکر کی ہیں۔ آپ ﷺ نے مشرکین کا ہدیہ قبول فرمایا۔ مثلاً شاہ مصر منقوس نے نبی کریم ﷺ کو ہدیہ بھیجا اور آپ ﷺ نے قبول فرمایا۔ اسی طرح ایک بادشاہ نے

دو ہاندی ہدیہ میں بھیجی، دونوں بہنیں تھیں۔ نبی کریم ﷺ نے حضرت ماریہ کو اپنے پاس رکھ لیا، جس سے حضور ﷺ کے صاحبزادے حضرات ابراہیم کی پیدائش ہوئی۔ دوسری بہن حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ اسی طرح دحبہ کلبی نے بھی آپ کو ہدیہ بھیجا، جسے آپ ﷺ نے قبول فرمایا۔ حضرت اسماء کی والدہ، حضرت ابو بکرؓ کی دوسری اہلیہ، حضرت اسماء سے ملنے مدینہ آئیں؛ تو کچھ ہدیہ لائیں، حضرت اسماء نے پہلے نہ تو ان کا ہدیہ قبول کیا، نہ گھر میں گھسنے دیا۔ انھوں نے نبی ﷺ سے معلوم کیا، تو آپ ﷺ نے اجازت دی کہ ان کا ہدیہ قبول کرو اور گھر میں داخل ہونے دو، گھر میں ٹھہراؤ^(۱)۔

ان ساری روایات سے معلوم ہوا، کہ برادران وطن کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے۔ اور جب ان سے لینا جائز ہے تو دینا بھی جائز ہے اور آج کے ماحول میں یہ بہت ضروری ہے۔

(۳۵۸) والدین کے متعلقین کے ساتھ حسن سلوک

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَبْرَأُ الْوَلَدِ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ وَدَّ أَبَاهُ^(۲)۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: "بہترین نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے باپ کے دوستوں سے حسن سلوک کرے۔"

نائدہ: اسلام میں حسن سلوک کی بڑی اہمیت ہے؛ بلکہ یہ شعائر میں سے ہے۔ انسان کی بات تو اپنی جگہ، شریعت اسلامیہ تو جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اپنا ہویا پر ایسا ب کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے (جو کہ حسن سلوک کی ایک قسم ہے) اللہ نے ایک عورت کی مغفرت فرمادی۔

حدیث شریف میں باپ کے دوست و احباب کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کرنے کو

سب سے بہترین نیکی کہا گیا ہے۔ یہی حکم والدہ کے اقرباء و متعلقین کا ہے؛ بل کہ ماں کا درجہ چوں کہ بڑھا ہوا ہے، اس لیے ماں کے احباء و اقرباء کے ساتھ صلہ رحمی کرنا زیادہ افضل ہے۔ ان لوگوں کی عدم موجودگی میں، یا وفات پا جانے کے بعد، ان کے احباء و اقرباء سے حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے؛ تو گویا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ہی حسن سلوک کرتا ہے^(۱)۔

یہ حکم تو ہوا والدین کے دوست و احباب کا کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا حکم دیا اور اس کو بہترین نیکی فرمایا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ ﷺ کے یہاں والدین کا کتنا بڑا درجہ ہوگا۔ باپ کے بارے میں حدیث شریف میں اولاد کو تنبیہ کی گئی ہے کہ خبردار اگر اللہ کو راضی رکھنا ہے، تو باپ کو راضی رکھنا ہوگا۔ اگر باپ ناراض ہوا؛ تو اللہ پاک ناراض ہو جائے گا۔ اور جب اللہ راضی نہیں ہے، تو دنیا و آخرت بے کار ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ باپ کی ناراضگی دنیا و آخرت میں خسارہ کا سبب ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے^(۲)۔ ایک روایت میں ہے کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، تمہاری مرضی ہے اسے ضائع کر دیا اس کی حفاظت کرو^(۳)۔ والدہ کے بارے میں فرمایا کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے^(۴)۔ والدہ حسن سلوک کی سب سے زیادہ حق دار ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم ﷺ نے ایک صحابی کے پوچھنے پر فرمایا: ماں نیکی کی سب سے زیادہ حق دار ہے، پھر باپ پھر، اقربا جو قریبی ہیں^(۵)۔

ان تمام روایات سے معلوم ہوا کہ احادیث میں کثرت کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن اتنی ہی کثرت سے قطع رحمی اور برے سلوک سے بھی روکا گیا ہے۔

(۱) مرقاة المفاتیح: ۱۳۸/۹۔

(۲) الترمذی: ۱۸۹۹، أبواب البر والصلة۔

(۳) حوالہ سابق: ۱۹۰۰۔

(۴) مسند احمد: ۱۵۵۳۸۔

(۵) أبو داود: ۵۱۳۹، کتاب الادب۔

(۳۵۹) نفس کا محاسبہ

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْكَيْسُ مَنْ ذَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَقَتَّى عَلَى اللَّهِ» (۱).

ترجمہ: حضرت شداد بن اوس سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کر لے، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات پر لگا دے اور رحمت الہی کی آرزو رکھے۔

مسئلہ: انسان کی بعثت کا مقصد خالق کائنات کی بندگی ہے، اسی مقصد کے لیے انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے، اس مقصد کے پیش نظر ہمیں چاہیے کہ ہم وقتاً فوقتاً اپنا محاسبہ کرتے رہیں کہ ہم اس میں کامیاب ہیں یا نہیں۔ یہ تو دنیاوی اصول ہے کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے پلاننگ بناتے ہیں اور کام کے اخیر میں اس کا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی پلاننگ میں کتنے کامیاب ہیں، اگر کامیاب نہیں ہیں تو پھر ناکامی کے اسباب کی تلافی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

ہجری سال کا اختتام ہو رہا ہے اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نے گزرے ہوئے ماہ و سال میں کیا پایا اور کیا کھویا اس کا محاسبہ کریں، شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں، والدین بیوی بچوں اور بڑے وسیوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں؟ نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں اور کتنی برائیاں درج ہوئیں؟ یہ محاسبہ ہمیں کرنا ہے، اور پھر آگے کی پلاننگ بنانی ہے کہ آج کے بعد کی زندگی کو ہم کس طرح گزاریں کہ اللہ کی اطاعت میں زیادتی اور معصیت میں کمی آئے۔ اگر ہم نے اپنا محاسبہ اس انداز سے کیا تو ہم کامیاب ہماری اخروی تجارت کامیاب ہو جائے گی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے: حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا، وَتَزَيِّنُوا لِلْعَزْزِ

الْأَخْبَرُ، وَإِنَّمَا يُخَفُّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا^(۱)۔ اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور آخرت کی پیشی کے لیے تدبیر کرو، اور جو شخص دنیا ہی میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، قیامت کے روز اس پر حساب و کتاب آسان ہوگا۔

تو آئیے آج ہم تھوڑا وقت نکال کر اپنی گزشتہ زندگی کا محاسبہ کریں، حساب و کتاب کریں کہ کتنا قائدہ اور کتنا نقصان ہوا، پھر اسی محاسبہ کو سامنے رکھ کر آگے کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔

(۳۶۰) میزانِ عمل میں دو وزنی کلمات

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ»^(۲)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہیں، جو زبان پر ہلکے ہیں اور قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں با وزن ہوں گے، (وہ کلمات) "سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ" ہیں۔

مسئلہ: ذکر کی اہمیت مسلم ہے۔ ذکر سے زیادہ اہم اور بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے: وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ^(۳) اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ جس جگہ پر ذکر ہوتا ہے اور جو لوگ ذکر کرتے ہیں، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمت الہی ان کے اوپر سایہ فگن ہو جاتی ہے اور سکینہ کا نزول ہوتا ہے۔ ذکر کی خصوصیت جو قرآن میں اللہ پاک نے ذکر فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے۔^(۴) ذکر الہی کے اتنے فوائد ہیں کہ اس کا شمار کرنا بہت مشکل ہے۔

حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ "سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم" یہ دونوں کلام زبان پر آسان ہیں کہ اللسان ان کو آسانی سے پڑھ لیتا ہے، کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے۔ جب کہ یہ دونوں کلمے

(۱) حوالہ سابق۔

(۲) المنکبوت: ۴۵۔

(۳) الرعد: ۲۸۔

(۴) البہاری: ۷۰۶۳، التوحید، وضع المؤلفین

اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ محبوب ہیں۔ کلمے کی محبوبیت سے مراد اس کلمے کو پڑھنے والے ہیں کہ اللہ پاک ان کلمے کو پڑھنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ یہ دونوں کلمے قیامت کے دن اعمال تو لیتے وقت، ترازو میں بہت وزنی ہوں گے۔ یعنی اتنا چھوٹا کلام اور اتنا آسان؛ لیکن رحمان کی رحمت دیکھیے کہ بے انتہا اجر دے رہا ہے کہ ترازو پر اس کا ثواب بھاری ہو جائے گا^(۱)۔

اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ میزان پر ایمان لانا واجب ہے یعنی قیامت کے دن اللہ پاک انصاف کا ترازو قائم فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے: ﴿وَنُضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ اور قیامت کے روز ہم میزان عدل قائم کریں گے^(۲)۔ اس لیے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بندوں کے اعمال قیامت کے دن وزن کیے جائیں گے۔ اُس ترازو کو زبان بھی ہوگی، اس کے دو پلڑے ہوں گے۔ یعنی اللہ پاک بندوں کے اعمال کو جسم کی صورت میں بدل دے گا۔ نیک لوگوں کے اعمال اچھی شکل و صورت میں بدل جائیں گے؛ جب کہ برے لوگوں کے اعمال بری شکل و صورت اختیار کریں گے۔ پھر اس کا وزن کیا جائے گا۔ حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ اعمال کے رجسٹر کا وزن کیا جائے گا۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ زبان سے نکلنے والے الفاظ بھی عمل ہی ہیں؛ اس لیے افعال اور اقوال دونوں وزن کیے جائیں گے^(۳)۔

اللہ پاک ہم سب لوگوں کا شمار ذاکرین میں فرمائے اور ہمارے اعمال صالحہ کے ترازو کو وزنی بنا کر ہمیں کامیابی سے ہم کنار فرمائے۔ آمین! تمت بالخیر

الأسماء الحسنى

هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرفع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور^(١).

راویوں کے مختصر حالات

ابو ایوب الانصاریؓ:

نام: خالد، والد کا نام: زید ابن کثیر ابن ثعلبہ ابن عمرو الخزرجی، کنیت: ابو ایوب ہے؛ اور اپنی کنیت ابو ایوب الانصاری سے مشہور ہیں۔ جب نبی کریم ﷺ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ پہنچے؛ تو بنو نجار میں ان کے بی گھر کو آپ کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا تھا۔ یہاں تک کہ ام المومنین حضرت سودہؓ کا مکان بن گیا۔ تو پھر آپ ﷺ اس میں منتقل ہو گئے۔

آپ کو حضرت علیؓ نے بصرہ کا والی بنایا تھا۔ ایک بار حضرت ابو ایوب انصاریؓ حضرت علیؓ کے پاس گئے، تو حضرت علیؓ نے بہت اکرام کا معاملہ فرمایا۔ اور کہا کہ نبی کریم ﷺ کی جو مہمان نوازی آپ نے کی ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ چنانچہ جو کچھ گھر میں تھا سب دیدیا، جو چالیس ہزار کے قریب تھا۔ تمام غزوات میں نبی ﷺ کے ساتھ شریک رہے۔ آپ کا انتقال ۵۲ھ میں ہوا۔ زید ابن معاویہؓ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور قسطنطنیہ میں دفن ہوئے۔ مروی ہے کہ اہل روم کو جب کوئی پریشانی اور قحط پیش آتا تو ان کی قبر کو کھول دیتے تھے، تو بارش ہو جاتی تھی، اور پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی تھیں^(۱)۔

ابو بکر صدیقؓ:

نام: عبد اللہ اور عتیق، والد کا نام: ابو قحافہ عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی القرشی البیہقی، لقب صدیق، کنیت: ابو بکر۔ آپ بہت خوبصورت تھے اس لیے عتیق سے مشہور تھے، لیکن اسلام کے بعد ابو بکر صدیق سے مشہور ہوئے۔ یہ پہلے مرد ہیں جنہوں نے ایمان قبول کر کے نبی کریم ﷺ کی تصدیق کی بڑے مال دار تھے، عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ جس دن ابو بکر اسلام لائے اس دن ان کے پاس چالیس ہزار دینار تھے۔ حضرت جابرؓ نے فرمایا کہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ مؤمن ابو بکر و عمر سے بغض نہیں رکھے گا، اور منافق ان دونوں سے محبت نہیں کرے گا۔ آپ ﷺ نے ان کے بارے میں فرمایا: اے ابو بکر تو حوض کوثر پر اور قار میں میرا ساتھی ہے۔ نبی کریم ﷺ کے انتقال کے بعد، حضرت ابو بکر صدیقؓ مسلمانوں کے خلیفہ اول منتخب ہوئے۔ ان کی خلافت کی مدت دو سال و چھ ماہ کے قریب ہے۔ آپ کا

انتقال منگل کی شب میں، ۲۲ جمادی الاخریٰ ۱۳۱۳ھ کو ہوا^(۱)۔

ابوذر غفاریؓ:

جندب بن جنادہ بن سفیان بن عبیدہ بن وقیعہ بن حرام بن غفارؓ، کنیت ابوذر، لیکن ابوذر غفاری سے مشہور ہیں صحابہ و تابعین کی ایک بڑی جماعت نے ان سے حدیث روایت کی ہے۔

آپ علم و عمل کے پیکر تھے، زہد آپ کی شان تھی، حق بات کہنے اور کرنے میں کسی کا خوف نہیں کرتے تھے، اپنے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح بیان کیا: کہ مجھے خبر ملی کہ مکہ میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو میں نے اپنے بھائی کو تحقیق حال کے لیے بھیجا، ان کے بھائی نے آکر کہا: کہ بخدا میں نے ایک آدمی کو دیکھا ہے جو صرف خیر کا ہی حکم کرتا ہے، اور برائیوں سے روکتا ہے۔ پھر میں خود مکہ گیا لیکن ان کو میں پہچانتا نہیں تھا اور کسی سے پوچھنا بھی اچھا نہیں تھا۔ چنانچہ میں مسجد حرام میں رہتا اور زم زم پی کر اس سے پیٹ بھرتا۔ ایک دن حضرت علیؓ نے مسافر سمجھ کر کھانا کھلا دیا۔ دوسرے دن پھر حضرت علیؓ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا، میں نے اپنی منشاء بتائی تو وہ مجھے لے کر آپ ﷺ کے پاس گئے اور میں مسلمان ہو گیا۔

پھر نبی ﷺ نے فرمایا اے ابوذر اپنے اسلام کو ابھی ظاہر مت کرنا، ابھی اپنی قوم کی طرف چلے جاؤ جب میرا غلبہ ہو جائے تو آجانا۔ میں نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو برحق بنا کر مبعوث فرمایا ہے، میں تو ان کے درمیان بانگ دہل اپنے اسلام کا اعلان کروں گا۔ چنانچہ وہ مسجد حرام میں آئے اور فرمایا: اے قوم قریش میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد ﷺ اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ لوگوں نے مجھے بہت مارا، حضرت عباسؓ وغیرہ نے بچایا اور ان سے کہا کہ قبیلہ غفار کے آدمی کو مارتے ہو، جبکہ تمہاری تجارت تمہارا راستہ اور حری ہے۔ یہ سن کر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، میں نے دوسرے دن بھی ایسا ہی کیا۔ لوگوں نے بہت مارا اتنا مارا کہ میں مرنے کے قریب ہو گیا^(۲)۔

نبی کریم ﷺ نے حضرت ابوذر غفاریؓ کے بارے میں فرمایا تھا کہ اللہ ابوذر پر رحم فرمائے اکیلا چلا ہے اکیلا ہی مرے گا، اور اکیلا ہی قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ نے آبدی سے دور رہائش اختیار کر لی تھی اور وہیں انتقال ہو گیا^(۳)۔

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام سعد، والد کا نام مالک بن سنان، خزر جی انصاری صحابی ہیں۔ اپنی کنیت ابو سعید خدری سے مشہور ہیں۔ ان کے والد غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ بڑے بڑے صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم نے آپ سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ آپ کی مرویات کی تعداد تقریباً ایک ہزار ایک سو ستر (۱۱۷۰) ہے۔ کم و بیش ۱۲ غزوات میں آپ شریک رہے ہیں۔ ۸۴ سال کی عمر میں ۶۳/۶۴ھ میں، آپ کا انتقال ہوا، جنت البقیع میں مدفون ہیں ^(۱)۔

ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ:

نام: عبد اللہ ابن قیس ابن سلیم ابن حصّار، کنیت ابو موسیٰ، اشعری تمیمی ہیں اور ابو موسیٰ اشعریؓ سے مشہور ہیں۔ صحابہ و تابعین کی ایک بڑی جماعت نے آپ سے حدیث کی روایت کی ہے۔ آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ نبی کریم ﷺ آپ سے قرآن کریم سنا کرتے تھے۔ حضرت بریدہؓ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ آپ ﷺ مسجد کے دروازہ پر کھڑے ہیں اور ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: بریدہ! تو اس کو جانتا ہے؟ پھر فرمایا: وہ تائب مؤمن بندہ ہے۔ اس کو آل داؤد کے مزامیر میں سے ایک مزار دیا گیا ہے (یعنی ان کی آواز بہت اچھی ہے) چنانچہ میں نے دیکھا تو وہ ابو موسیٰ اشعریؓ ہیں۔ ^(۲) آپ ذو ہجرتین ہیں۔ آپ ﷺ نے ان کو فرمایا کہ تمہاری دو ہجرت ہوئی، ایک نجاشی کی طرف اور ایک میری طرف ^(۳)۔ فتح خیبر کے وقت حبشہ کی ہجرت سے واپس آئے۔ آپ نے خیبر میں سے ان کو بھی حصہ دیا۔ آپ نے ان کے لیے اس طرح دعا فرمائی، فرمایا: اے اللہ! عبد اللہ بن قیس کے گناہوں کو معاف فرما اور قیامت کے دن جو ار رحمت میں داخل فرما ^(۴)۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کا انتقال ۴۲ھ میں ہوا، رضی اللہ عنہ ^(۵)۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ:

اسلام سے قبل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام "ابو الاسود عبد شمس" تھا۔ اسلام لانے کے بعد، آپ کا نام عبد اللہ رکھا گیا جیسا کہ حافظ ابن حجرؒ نے لکھا ہے، یا عبد الرحمن تھا۔ آپ اپنی کنیت ابو ہریرہ سے

(۱) البخاری: ۴۳۲۳، المغازی، باب غزوة اوطاس۔

(۲) سر اعلام النبلاء: ۴۳۷/۲۔

(۳) سر اعلام النبلاء: ۱۸۱/۲۔

(۴) صحیح البخاری: ۴۳۲۸، المغازی، غزوة الطائف۔

(۵) البخاری: ۴۳۳۱، المغازی، باب غزوة حبرہ۔

مشہور ہیں۔ نبی کریم نے ایک بار دیکھا کہ آستین میں بلی کا بچہ لیے پھر رہے ہیں؛ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے "با ابا ہریرہ" کہہ کر بلایا، پھر اسی لقب سے آپ مشہور ہو گئے۔ بہت بڑے امام و مجتہد اور حافظ حدیث تھے۔ روایت حدیث میں، آپ دوسرے تمام صحابی سے فائق ہیں۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد آٹھ سو تک ہے۔ آپ کی کل روایتوں کی تعداد تقریباً ۵۳۷۵۔ فتح خیبر کے موقع پر مشرف بہ اسلام ہوئے۔ چار سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و صحبت میں رہے۔ حدیث کی کتابوں میں آپ کے بے شمار فضائل موجود ہیں۔

۵۸ھ ۵۹۱ھ میں ۷۸ سال کی عمر پا کر، مدینہ منورہ میں آپ کی وفات ہوئی۔ ولید بن عتبہ نے عصر کی نماز کے بعد جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ رضی اللہ عنہ^(۱)۔

اسامہ بن زیدؓ:

نام: اسامہ، والد کا نام: زید ابن حارثہ ابن شراحیل ابن عبد العزیٰ ابن امری القیس ہے، کنیت: ابو محمد، اور لقب: حبیب ابن الحب؛ یعنی: رسول اللہ ﷺ کے محبوب کے صاحب زادے ہیں۔ صحابہ کرام و تابعین عظام۔ رضی اللہ عنہم۔ کی ایک بڑی جماعت نے ان سے روایت نقل کی ہے۔ ان کی پرورش نبی کریم ﷺ نے فرمائی تھی، آپ ﷺ بہت محبوب تھے۔ ایک بار حضرت اسامہ کو اور حضرت حسن کو اپنی گود میں لے کر فرمایا: اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں؛ تو بھی ان سے محبت فرما۔ ایک بار فرمایا: جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرتا ہے، وہ اسامہ سے محبت کرے۔

حضرت عمرؓ نے ان کا وظیفہ اپنے صاحب زادے سے زیادہ مقرر کیا تھا۔ صاحب زادے نے عرض کیا: آپ نے اس کو مجھ پر فوقیت کیوں دی؟ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول کے یہاں اس کا باپ تیرے باپ سے زیادہ محبوب تھا اور اسامہ اللہ کے رسول ﷺ کے نزدیک تجھ سے زیادہ محبوب تھا۔ حضرت امیر معاویہؓ کی خلافت کے زمانے میں، مقام جرف میں آپ کا انتقال ہوا اور بقیع میں مدفون ہوئے^(۲)۔

انس بن مالکؓ:

نام: ابو حمزہ انس بن مالک بن نضر، نجاری، مدنی، انصاری، مشہور صحابی رسول ہیں، رسول اللہ ﷺ کے خادم تھے۔ جب ہجرت کر کے آپ ﷺ مدینہ آئے اس وقت ان کی عمر دس برس تھی۔ ان کی والدہ نے

حضور ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہ آپ کا خادم ہے، اسے قبول فرمائیے اور اس کے لیے دعا فرمائیے؛ تو آپ ﷺ نے ان کے لیے دعا فرمائی: "اے اللہ اس کے مال میں، اس کی اولاد میں برکت عطا فرما، اس کی عمر وراز فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما"۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ان چار دعاؤں میں سے تین تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہ قبول ہو گئیں۔ میری اولاد میں خوب برکت ہوئی میرے سامنے میری ۹۸ اولاد کا انتقال ہوا، میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کیا۔ میرے مال میں بھی خوب برکت ہوئی، سال میں دو بار میرے باغ میں پھل آتے تھے، اور عمر میں بھی برکت ہوئی کہ میں زندگی سے تھک گیا ہوں اور مجھے امید ہے کہ چوتھی دعا بھی قبول ہے، یعنی میری مغفرت ہو جائے گی، ان شاء اللہ۔ انہوں نے مدنی زندگی میں دس سال آپ ﷺ کی خدمت کی۔ ۱۰۰ سال سے زیادہ عمر پائی۔ ۹۳ھ میں بصرہ میں آپ کا انتقال ہوا^(۱)۔

اوس بن اوسؓ:

آپ کا نام: اوس، والد کا نام بھی اوس ہے، اوس ابن اوس الثقفی الدمشقی الشامی سے مشہور ہیں۔ امام ذہبی نے کاشف میں اور حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب میں آپ کو صحابی رسول لکھا ہے۔ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے دور وائتیں نقل کی ہیں۔ دمشق میں سکونت اختیار کر لی تھی اور وہیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں انتقال ہوا^(۲)۔

براء بن عازبؓ:

نام: براء، والد کا نام: عازب ابن الحارث، کنیت: ابو عمارہ تھی۔ انصاری مدنی، بڑے درجے کے فقیہ اور عالم صحابی تھے، ان سے مروی احادیث کی تعداد: ۳۸۵ ہے۔

حضرت ابن عمر اور براء ابن عازب کم سنی کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے۔ اس کے علاوہ تمام غزوات میں آپ شریک رہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے ہمراہ، میں پندرہ غزوے میں شریک رہا ہوں۔ ان کی عمر اسی سال سے ادھر تھی۔ ۷۲ھ میں آپ کا انتقال ہوا^(۳)۔

بریدہ سلمیؓ:

نام: بریدہ، والد کا نام: حصیب ابن عبد اللہ ابن حارث ابن الاعرج ابن سعد، کنیت: ابو عبد اللہ یا ابو اہل ہے۔ آپ کی ولادت کردہ حدیثیں تقریباً ایک سو پچاس ہیں۔ ہجرت کے بحال ایمان لائے؛ لیکن غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ خیبر و فتح مکہ میں شریک رہے۔ اس موقع پر ان کے قبیلہ کا جھنڈا ان ہی کے ہاتھ میں تھا۔ نبی کریم ﷺ نے ان کو اپنی قوم کا عامل بنایا تھا؛ تاکہ صدقہ وصول کر کے پہنچائیں۔

نبی کریم ﷺ کے انتقال کے بعد، اسامہ ابن زیدؓ کے ساتھ جنگ بقاء میں شریک ہوئے اور جھنڈا آپ کے ہی ہاتھ میں تھا۔ حضرت عمرؓ نے بھی آپ کو معتم سترغ کا امیر بنایا تھا۔ آپ کا انتقال ۶۲ یا ۶۳ھ میں ہوا۔ رضی اللہ عنہ (۱)۔

تمیم بن اوسؓ:

نام: تمیم بن اوس بن خارجہ، کنیت: ابو رقیہ ہے، آپ فلسطینی صحابی ہیں۔ ۹ ہجری میں مدینہ آکر اسلام قبول کیا، بڑے عابد اور کتاب اللہ کے قاری تھے۔ نبی کریم ﷺ کے زمانے میں قرآن کریم جمع کیا کرتے تھے، یعنی مختلف آیات و سورتوں جو مختلف اوراق اور پتھروں پر لکھے ہوتے اس کو جمع کرتے۔ آپ کے بہت سارے فضائل و خصوصیات ہیں: مثلاً ہر ساتویں دن ایک قرآن ختم کرنا، ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرنا وغیرہ۔ ایک رات آپ تہجد میں نہیں اٹھ سکے، تو انہوں نے اپنے نفس کو اس طرح سزا دی کہ ایک سال تک سوئے نہیں۔ تمیم داری پہلے صحابی ہیں جنہوں نے مسجد میں چراغ روشن کیا۔ حضرت عثمان غنیؓ کی خلافت تک آپ مدینہ میں رہے۔ حضرت عثمان ذوالنورینؓ کی شہادت کے بعد شام چلے گئے۔ آپ کا انتقال ۴۰ھ میں ہوا۔ رضی اللہ عنہ (۲)۔

ثوبانؓ:

نام: ثوبان، والد کا نام: محمد، کنیت: ابو عبد اللہ، یا ابو عبد الرحمن، اور ثوبان النبوی سے مشہور ہیں۔ نبی کریم ﷺ کے آزاد کردہ ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے ان کو خرید کر آزاد کیا تھا۔ پھر انہوں نے آپ ﷺ کی صحبت اختیار کی اور خوب علم حاصل کیا۔ بہت لمبی عمر پائی اور شہرت بھی خوب پائی۔ جنس میں قیام پذیر ہو گئے تھے اور وہیں ان کا انتقال بھی ہوا۔ شریح بن عبید کہتے ہیں کہ حصص میں

حضرت ثوبان مولیٰ رسول اللہ ﷺ بیمار ہوئے؛ تو امیر حمص عبد اللہ بن قریظ عیادت کو نہیں آئے۔ ایک شخص سے انھوں نے ان کو خط لکھوایا کہ اگر حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی مذہب کا کوئی ہوتا؛ تو آپ اس کی عیادت کرتے؛ لیکن میری عیادت کے لیے آپ نہیں آئے۔ یہ خط پڑھتے ہی مجلس سے فوراً اٹھے اور آکر آپ کی عیادت کی۔ جب عبد اللہ ابن قریظ آئے؛ تو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: میری امت کے ستر ہزار افراد بغیر حساب اور بغیر عذاب جنت میں جائیں گے اور ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار لوگ ہوں گے^(۱)۔ اللہ سے دعاء ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان ستر ہزار افراد میں شامل فرمائے۔ آمین!

حباب بن عبد اللہ ؓ:

نام جابر، والد کا نام عبد اللہ، اور کنیت ابو عبد اللہ ہے، خزرجی انصاری صحابی ہیں۔ تابعین کی بڑی تعداد نے آپ سے علم حدیث حاصل کیا ہے۔ آپ مدینہ منورہ کے مفتی تھے۔ غزوہ احد میں آپ شریک نہ ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آپ کے والد غزوہ میں گئے اور ان کو حکم دیا کہ وہ گھر پر رہ کر بہنوں کی دیکھ ریکھ کریں۔ ان کے والد کی شہادت اسی غزوہ میں ہوئی۔ پھر آپ غزوہ خندق میں شریک ہوئے۔ نبی کریم ﷺ نے ان کے لیے پچیس مرتبہ استغفار فرمایا ہے۔ ۳۷ھ میں ۹۴ سال کی عمر میں مدینہ پاک میں انتقال فرمایا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ مدینہ میں انتقال ہونے والے سب سے آخری صحابی ہیں^(۲)۔

جبیر بن مطعم ؓ:

نام: جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف بن قصی، القرشی النوفلی المدنی ہے۔ آپ ﷺ کے چچا زاد بھائی تھے، نبی کریم ﷺ کے پردادا ہاشم اور حضرت جبیر کے پردادا نوفل یہ دونوں بھائی ہیں۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے اسلام کی تعریف کی گئی ہے۔ جبیر ابن مطعم زمانہ جاہلیت میں بھی نبی کریم ﷺ سے محبت کرتے تھے۔ نبی کریم ﷺ جب طائف سے واپس آئے تھے؛ تو ان کے والد مطعم نے آپ ﷺ کو مکہ میں پناہ دی تھی اور جب شعب ابوطالب میں آپ ﷺ کو خاندان سمیت قریش نے محصور کر دیا تھا اور ایک عہد نامہ لکھ کر بیت اللہ میں لٹکا دیا گیا تھا، تب انھوں نے اس عہد نامہ کی مخالفت کی تھی اور نقض عہد کیا تھا۔

انہیں سب وجہوں سے بدر کے موقع پر نبی کریم ﷺ نے فرمایا تھا کہ اگر میرے چچا مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور مجھ سے ان قیدیوں کو چھوڑنے کے سلسلہ میں بات کرتے تو میں ان کی وجہ سے سب کو چھوڑ دیتا۔
حضرت جبر بن عبد اللہ بن مطعم غزوہ بدر کے بعد اپنی قوم کی طرف سے قیدیوں کا فدیہ لے کر ان کو رہا کرانے کے لیے مدینہ آئے تھے اور مسلمان ہو گئے۔ آپ کا انتقال ۵۸ھ میں ہوا^(۱)۔

جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ:

جریر بن عبد اللہ بن جابر، کنیت: ابو عمرو یا ابو عبد اللہ ہے، لقب: یوسف ہذہ الامۃ یعنی آپ (نبی) خوب صورتی کی وجہ سے اس امت کے یوسف تھے۔ ان کا تعلق یمن سے ہے۔ اہمہ میں جو پچاس آدمی کا وفد یمن سے آیا تھا اس میں آپ شامل تھے، وفد کے آنے سے قبل ہی نبی کریم ﷺ نے ان کے بارے میں پیش گوئی فرمادی تھی۔ رمضان المبارک میں مشرف بہ اسلام ہوئے، جب آپ مدینہ شریف آئے تو نبی کریم ﷺ نے آپ کے لیے چادر مبارک بچھائی تھی۔

حضرت علی نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ جریر ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ آپ کا انتقال ۵۵ھ میں ہوا۔ آپ سے تقریباً سوا حدیث مروی ہیں^(۲)۔

حارث بن ربیع رضی اللہ عنہ:

نام حارث بن ربیع، اور کنیت: ابو قتادہ ہے۔ غزوہ اُحُد اور خدیجہ میں شریک رہے۔ ان کی بہادری کے قصے بکثرت منقول ہیں؛ مختلف غزوات میں دشمنوں کو خوب قتل کیا۔ ایک بار نبی کریم ﷺ کے حکم سے مسعد بن فضلہ کو قتل کرنے لگے۔ اس کو قتل کر کے اپنی چادر اس پر ڈال دی۔ لوگوں نے جب مقتول پر ان کی چادر دیکھی تو کہا کہ ابو قتادہ قتل ہو گئے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ابو قتادہ نہیں ان کا قتل قتل ہوا ہے، آپ ﷺ نے مقتول کے سامان کا ان کے لیے حکم فرمایا تھا۔ اس دوران ایک تیر ان کے چہرہ پر لگ گیا، جب واپس آئے؛ تو رسول اللہ ﷺ نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ جواب دیا کہ اس کا تیر لگ گیا ہے۔ آپ ﷺ نے ان کے زخم پر اپنا لعاب مبارک لگایا؛ تو زخم بالکل اچھا ہو گیا۔ ۵۳ھ میں ستر سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ حضرت علیؑ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ سن رسیدہ تھے مگر دیکھنے میں پندرہ سال کے نوجوان لگتے تھے^(۳)۔

حارثہ بن وہب:

نام: حارثہ بن وہب الخزاعی الکوفی، عبید اللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ماں شریک بھائی ہیں، اور صحابی رسول ہیں۔

حذیفہ بن یمانؓ:

نام: حذیفہ، والد کا نام: یمان بن جابر العبسی الیمانی، کنیت: ابو عبد اللہ اور لقب رازدار رسول اللہ ﷺ ہے۔ آپ کے والد حضرت یمانؓ کا نام حشل یا حسیل ابن جابر تھا، کسی کو قتل کر کے مدینہ آگئے تھے اور انصار کے قبیلہ بنو عبد الاشمل کے حلیف ہو گئے، تو ان کی قوم نے ان کا نام الیمان رکھ دیا۔ دونوں باپ بیٹا غزوہ اُحُد میں شریک ہوئے، لیکن غلطی سے یمانؓ مسلمانوں کے ہی ٹکڑے سے قتل ہو گئے۔ نبی کریم ﷺ نے حضرت حذیفہ اور حضرت عمارؓ کا مواخات کر لیا تھا۔ نبی کریم ﷺ نے تمام منافقوں کے بارے میں نام بنام آپ کو بتا دیا تھا کہ کون کون منافق ہے۔ مزید ان کو ان تمام فتنوں کی خبر بھی تھی جو امت میں برپا ہوں گے۔ حضرت عمرؓ نے ایک بار ان سے پوچھا کہ کیا میں منافق ہوں؟ تو حضرت حذیفہؓ نے جواب دیا نہیں۔

حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں باپ بیٹا بدر میں شریک ہوتے، مگر کفار نے ہمیں پکڑ کر ہم سے معاہدہ لے لیا تھا کہ ہمارے خلاف مت لڑنا، میں نے اس کا ذکر نبی کریم ﷺ سے کیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: عہد کو پورا کرو، ہم ان کے خلاف اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ آپ سے ہمیشہ خیر کا سوال کرتے تھے، لیکن میں ہمیشہ شر اور فتنے کے بارے میں ہی سوال کرتا تھا کہ کہیں فتنے آجائیں اور میں گرفتار نہ ہو جاؤں اور جب معلوم رہے گا تو بچنے کی کوشش کروں گا۔

جب ان کی وفات کا وقت آیا، تو آپ نے صبح کے وقت دعا فرمائی کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں ایسی صبح سے جو جہنم کی طرف لے جانے والی ہو۔ تین بار یہ دعا فرمائی اور فرمایا کہ میرے کفن کے لیے دو سفید کپڑے خرید لو، کیوں کہ میرے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ بہت کم ہیں، کفن کے لائق نہیں ہیں۔ کفن کے لیے تین سو کی قیمت کا ایک جوڑا لایا گیا۔ آپ نے منع فرمادیا اور کہا کہ دو سفید کپڑے لاؤ۔ حضرت عثمان غنیؓ کی شہادت کے بعد ۳۳ھ میں مدائن میں آپ کا انتقال ہوا (۱)۔

زید بن ارقم رضی اللہ عنہ:

نام: زید بن ارقم بن قیس بن النعمان بن مالک الاغر الخزرجی الانصاری، اور کنیت ابو عمرو ہے، بہت مشہور صحابی رسول ہیں۔ ان سے چند احادیث مروی ہیں۔

جن صحابہ کرام کو کم عمری کی وجہ سے غزوہ احد میں شامل نہیں کیا گیا تھا، ان میں حضرت زید ابن ارقم بھی تھے۔ ایک بار حضرت زید ابن ارقم کی آنکھ خراب ہو گئی؛ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت کی اور پوچھا کہ اے زید اگر تیری دونوں آنکھیں ایسی ہی ہوں؛ تو کیا کرو گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ثواب کی امید سے صبر کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو جنت میں چلے گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ تو اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ تجھے گناہ نہ ہوں گے۔

حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھا، تو سنا کہ منافقوں کا سردار عبد اللہ ابن ابی ابن سلول اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ مت کرو یہاں تک کہ یہ خود ہی منتشر ہو جائیں۔ یہ بات میں نے اپنے چچا کو بتائی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو بلایا اور ان سے پوچھا، تو انہوں نے جھوٹی قسم کھالی کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے۔ زید بچہ ہے، اس نے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی اور میری تکذیب کر دی، جس کا مجھے بہت افسوس ہوا۔ میرے چچا نے بھی مجھ کو برا بھلا کہا۔ پھر اللہ پاک نے سورۃ المنافقین کی آیات نازل فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کو بلا کر سنایا اور مجھ سے فرمایا: اے زید اللہ نے تیری تصدیق کر دی، واقعی منافقین نے ایسا کہا ہے۔ تم سچے ہو منافقین جھوٹے ہیں۔ آپ کا انتقال ۶۸/۶۹ھ میں کوفہ میں ہوا^(۱)۔

زید بن خالد رضی اللہ عنہ:

نام: زید بن خالد الحبشی، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن یا ابو طلحہ ہے، قبیلہ جہینہ کی طرف آپ منسوب ہیں، یہ بہت بڑا قبیلہ تھا، صحابہ کرام کی کثیر تعداد اس قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی، آپ نے مدینہ میں سکونت اختیار کی۔ صلح حدیبیہ میں شریک رہے۔ فتح مکہ کے دن قبیلہ جہینہ کا جہنڈا آپ کے ہی پاس تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

سے ان کی روایت کردہ حدیثوں کی کل تعداد تقریباً ۸۱ ہیں۔ پچاس سال کی عمر میں ۵۸ھ میں مدینہ پاک یا کوفہ یا مصر میں آپ کا انتقال ہوا۔ رضی اللہ عنہم^(۱)۔

سعد بن ابی وقاصؓ:

ان کا نام مالک بن اُیُب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لوی، ان کا سلسلہ نسب بھی اوپر جا کر سرور کائنات ﷺ سے مل جاتا ہے۔ ان کی کنیت ابواسحاق تھی، قریشی، مکی، مدنی صحابی ہیں۔ عشرہ مبشرہ یعنی ان دس صحابہ کرام میں سے ہیں جن کے جنتی ہونے کی بشارت دنیا میں ہی دیدی گئی ہے۔ نبی کریم ﷺ کے ارکان شوریٰ کے چھ ممبران میں سے تھے۔ آپ کی مرویات کی تعداد تقریباً ۷۰۷ ہے۔ ان کے بہت سارے فضائل کتابوں میں موجود ہیں اور ان کی تمام فضیلتوں میں ایک یہ فضیلت ہی کافی ہے کہ غزوہ اُحد کے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے حضرت سعد سے فرمایا: "اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں دشمن کی طرف تیرا پیچھا کرے۔ رسول اللہ ﷺ نے آپ کے مستجاب الدعوات ہونے کی دعا کی تھی۔ اس لیے آپ مستجاب الدعوات بھی تھے۔ ۸۲ سال کی عمر پر ۵۶/۵۵ھ میں آپ کا انتقال ہوا^(۲)۔

سلیمان بن صُردؓ:

نام: سلیمان بن صُرد، کنیت: ابو مطرّف ہے۔ قبیلہ خزاعہ سے تعلق رکھنے والے کوئی صحابی ہیں۔ حضرت حسینؑ کو جن لوگوں نے خط لکھ کر بیعت کے لیے بلایا تھا، ان میں آپ بھی تھے۔ مگر ظالموں کے غلبہ اور ظلم کی وجہ سے ان کی مدد نہ کر سکے۔ جس کا ان کو زندگی بھر افسوس رہا۔ پھر آپ اس قافلہ میں شامل ہوئے، جس کو ہمیشہ التوابین کہا جاتا ہے، یعنی توبہ کرنے والوں کا لشکر۔ حضرت حسینؑ کی نصرت نہ کرنے پر اللہ سے توبہ واستغفار کیا، پھر خون بہا طلب کرنے والے لشکر میں شامل ہو گئے۔ ایک لشکر جرار لے کر عبید اللہ بن زیاد سے لڑائی کے لیے گئے، تین دن تک گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ بالآخر ۶۵ھ میں، آپ اسی لڑائی میں شہید ہو گئے^(۳)۔

سمرہ بن جندبؓ:

نام: سمروہ، والد کا نام: جندب ابن ہلال ابن جریج الغزالی البصری ہے۔ آپ کی کنیت: ابو سعید یا

ابو عبد اللہ ہے۔ آپ کا شمار علماء صحابہ میں ہوتا ہے۔ آپ خوارج کے خلاف بہت سخت تھے، ان کے ساتھ شدت کا معاملہ کیا کرتے تھے، بہت سارے خارجیوں کو آپ نے جہنم رسید کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ ایک بار ہم دس اصحاب ایک گھر میں جمع تھے، ان میں حضرت سرہ بن جندبؓ بھی تھے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے آخری آدمی کی موت آگ سے جلنے کی وجہ سے ہوگی۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ کی پیش گوئی سچ ثابت ہوئی، ایک بار حضرت سرہ نے دعویٰ جلائی، ان کا کپڑا آگ کی لپیٹ میں آگیا، ان کو پتہ نہیں چلا اور اس حادثہ میں ۵۸ھ میں انتقال ہو گیا^(۱)۔

سہل بن سعد:

آپ کا نام: سہل ہے۔ والد کا نام: سعد ابن مالک ابن خالد ابن ثعلبہ، کنیت: ابو العباس ہے۔ خزرجی انصاری، باپ اور بیٹا دونوں صحابی ہیں۔ حضرت سعد ابن مالک کا انتقال نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں ہی ہو گیا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام حسن (غم، پریشانی) تھا، لہذا نبی کریم ﷺ نے ان کا نام بدل کر سہل رکھا۔ فرماتے ہیں کہ جب آیت لعان نازل ہوئی، میں اس وقت نبی کریم ﷺ کے پاس موجود تھا، میری عمر پندرہ سال تھی۔ تقریباً سو سال کی عمر پائی۔ آپ نے سنہ (۹۱) میں انتقال فرمایا^(۲)۔

شداد بن اوسؓ:

نام ابو لیلیٰ شداد بن اوس بن ثابت ہے خزرج کے خاندان نجار سے ہیں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہیں، کم سنی کی وجہ سے غزوات میں زیادہ شریک نہیں ہو سکے، نبی کریم ﷺ کے انتقال کے بعد بیت المقدس چلے گئے اور وہیں مقیم ہو گئے، ۷۵ سال کی عمر پر ۵۸ھ میں بیت المقدس میں انتقال ہوا اور وہیں مدفون ہیں^(۳)۔

صہیب بن سنانؓ:

نام: صہیب ابن سنان ابن مالک، کنیت: ابو یحییٰ، اور صہیب الخیر الرومی سے مشہور ہیں، سابقین اولین میں سے ہیں، ہمدانی صحابی ہیں۔ انہوں نے اسلام کی خاطر بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ حضرت بلال اور حضرت صہیبؓ کے قہے بہت مشہور ہیں۔ ان حضرات کو لوہے کی ڈرہ میں جکڑ دیا جاتا اور بتی دھوپ میں رکھ کر،

دین اسلام سے پھیرنے کی کوشش کی جاتی۔ پورے دن ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا، مگر یہ حضرات اپنے ایمان پر جے رہے۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں: آیت: ﴿لَمْ تَغْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾^(۱) حضرت صہیبؓ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت صہیب جب ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، تو مشرکین نے گھیر لیا۔ انہوں نے اپنا مال، گھر، بار سب مشرکین کو دے دیا اور کہا کہ مجھ کو ہجرت کرنے دو۔ چنانچہ مدینہ پہنچے۔ جب رسول اللہ ﷺ سے واقعہ بیان کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے ابو یحییٰ! تجارۃ منافع بخش رہی۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل امین نے آپ ﷺ کو اس کی اطلاع دے دی تھی، جیسے ہی وہ قبا پہنچے، رسول اللہ ﷺ نے دیکھ کر فرمایا: "یا ابا یحییٰ! ربح السبع"۔ تین بار فرمایا: اے ابو یحییٰ! بیع منافع بخش رہا۔

ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ صہیبؓ سے ایسی محبت کرے جیسی محبت ماں اپنے بچے سے کرتی ہے۔ ۷۳ سال کی عمر پا کر، شوال ۳۸ھ میں مدینہ النبی ﷺ میں آپ کا انتقال ہوا^(۲)۔

طلحہ بن عبید اللہؓ

آپ کا نام: طلحہ، والد کا نام: عبید اللہ ابن عثمان ابن عمرو، کنیت: ابو محمد، قرشی، تیمی، مکی ہیں۔ ان کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، قدیم الاسلام صحابی ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ کی صحبت سے مسلمان ہوئے اور ہجرت کی۔ بہت بڑے تاجر تھے۔ اُحد کے دن بہت جاں بازی سے لڑے، اخیر میں جب مسلمانوں کو ہزیمت اور شکست ہوئی، سب لوگ منتشر ہو گئے؛ تو رسول اللہ ﷺ کے پاس صرف دو صحابی رہ گئے تھے، جنہوں نے آپ ﷺ کی حفاظت کی اور آپ ﷺ سے مشرکین کا دفاع اور ان سے قتال کیا۔ ان میں سے ایک یہ یعنی طلحہ ابن عبید اللہ بھی تھے۔ حضرت طلحہؓ کی صاحبزادی فرماتی ہیں کہ ہمارے والد کو اُحد کے دن چوہیں زخم لگے تھے۔ انگلیاں شل ہو گئیں تھیں، بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ ادھر نبی کریم ﷺ کے رہائی دانت شہید ہو گئے تھے، چہرہ مبارک زخمی تھا، آپ پر غشی طاری تھی، ایسے میں حضرت طلحہؓ آپ کو بہارادیے ہوئے تھے۔ ایک موقع پر آپ ﷺ نے فرمایا: "انت طلحة

القباض "تو طلحہ فیاض ہے۔ یہ غزوہٴ عسیرہ کا موقع تھا۔ غزوہٴ احد کے موقع پر آپ نے ان کا نام "طلحہ الخیر" اور خیر کے دن "طلحہ الجود" نام رکھا۔

جمادی الاخریٰ ۳۶ھ میں آپ شہید ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر بائیس سال تھی۔ بصرہ میں مدفون ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مروان ابن حکم نے ان کو قتل کروایا۔ رضی اللہ عنہ (۱)۔

عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ:

نام: عبادہ، والد کا نام: الصامت ابن قیس ابن اصرم، کنیت: ابو الولید، انصاری خزرجی صحابی ہیں۔ بیت المقدس میں قیام پذیر ہو گئے تھے۔ بہت بڑے بہادر اور نڈر صحابی تھے۔ اللہ پاک کے سلسلہ میں، اور حق کہنے کے سلسلہ میں کسی لعن و طعن کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ جو کچھ کہنا ہوتا، منہ پر کھل کر کہہ دیتے تھے۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ عقبہ اولیٰ کی بیعت میں شریک تھے۔ بہتر سال (۷۲) کی عمر میں، ۳۴ھ میں کا انتقال ہوا، اور بیت المقدس میں مدفون ہوئے (۲)۔

عبد اللہ بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ:

نام: عبد اللہ بن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، کنیت: ابو العباس اور لقب خیر الامت ہے۔ ان کی پیدائش ہجرت سے ۴۳ سال پہلے ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خالو اور چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ نے ان کی عقلمندی اور دانائی دیکھ کر فقہ فی الدین اور حکمت و دانائی کی دعائیں دی تھیں جو ان کے حق میں قبول ہوئیں، بہت بڑے عالم اور مفسر قرآن تھے اور خیر الامت سے مشہور ہوئے۔ آپ کی سخاوت ضرب المثل تھی۔ کوئی ضرورت بیان کرتا، تو جتنی ضرورت ہوتی اس کا دو گنا اس کو دیتے تھے۔ اللہ کے خوف سے بہت روتے تھے۔ ابو جہل فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کی آنکھوں کے نیچے آنسوؤں کے نشان دیکھے ہیں۔ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے آخر عمر میں بینائی سے محروم ہو گئے تھے۔ عبد اللہ بن زبیر کے زمانے میں ۶۸ھ میں طائف میں ان کا انتقال ہوا۔ رضی اللہ عنہ (۳)۔

عبد اللہ بن بسر رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام: عبد اللہ ابن بسر ابن ابوسر المازنی، کنیت ابو صفوان ہے۔ صحاح ستہ میں آپ کی حدیثیں موجود ہیں، آپ سے بہت کم ہی احادیث مروی ہیں۔ حضرت عثمان غنیؓ کے زمانہ خلافت میں حضرت معاویہؓ کے ساتھ جنگ قبرص میں آپ شامل تھے۔ صفوان ابن عمرو کہتے ہیں کہ آپ کے چہرہ پر نماز کے آثار صاف نظر آتے تھے۔ نبی کریم ﷺ نے ان کے لیے درازی عمر کی دعا فرمائی تھی اور یہ دعا قبول ہوئی۔ سلیمان ابن عبد الملک کے زمانہ میں ۸۸ھ میں تقریباً نانوے سال کی عمر پا کر، وضو کرتے ہوئے انتقال فرمایا۔ واقعہ فرماتے ہیں کہ ملک شام میں سب سے آخر میں انتقال کرنے والے صحابی آپ ہیں^(۱)۔

عبد اللہ بن سلام ؓ:

آپ کا نام: عبد اللہ، والد کا نام سلام ابن الحارث الاسرائیلی اور کنیت ابو یوسف ہے۔ جاہلیت میں ان کا اصل نام حصین تھا۔ نبی کریم ﷺ نے آپ کا نام بدل کر عبد اللہ رکھا۔ آپ سے صحابہ و تابعین کی ایک کثیر تعداد نے حدیث نقل کی ہے، آپؓ تورات کے بہت بڑے عالم تھے اور یہود کے سب سے بڑے عالم کے بیٹے تھے۔ ایمان لانے کے بعد آپؓ سے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہود کے پاس ان کی کتاب تورات میں آپؓ کا ذکر موجود ہے۔

نبی کریم ﷺ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تو آپؓ مسلمان ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ جب آپؓ مدینہ تشریف لائے اور میں نے دیکھا تو سمجھ گیا کہ آپؓ کا چہرہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے جو سب سے پہلی بات آپؓ سے سنی وہ یہی حدیث تھی: اے لوگو! سلام کو روانہ دو۔ پھر انھوں نے آپؓ سے تین سوالات کیے اور کہا کہ ان سوالوں کے جوابات نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔

پہلا سوال: قیامت کی علامتیں کیا ہیں؟ دوسرا سوال: اہل جنت سب سے پہلے کیا کھائیں گے؟ تیسرا سوال: بچہ ماں یا باپ کے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ نبی کریم ﷺ نے ان سوالوں کے جوابات دیے، یہ سن کر مسلمان ہو گئے۔ آپؓ حضرت یوسفؑ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپؓ کا انتقال ۴۳ھ میں مدینہ طیبہ میں ہوا۔ رضی اللہ عنہ^(۲)۔

عبداللہ بن عمرؓ:

ان کا نام: عبداللہ بن عمر بن خطاب ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے اور ابن عمر سے مشہور ہیں۔ آپ قرشی مکی مدنی مشہور صحابی ہیں۔ نبوت سے ایک سال قبل، ان کی ولادت ہوئی، والد حضرت عمر بن خطاب کے فوراً بعد بلکہ ان کے ساتھ ہی صفر سنی میں مسلمان ہو گئے تھے اور بلوغ سے پہلے ہی ہجرت فرمائی۔ نبی کریم ﷺ کے برابر نسبتی ہیں، ام البنین حضرت حفصہ کے بھائی اور حضرت عثمان غنی کے بھانجے ہیں۔ صفر سنی کی وجہ سے غزوہ احد میں شریک نہ ہو سکے۔ بڑے عالم و فاضل، زاہد و متقی تھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں: دنیا نے ہر کسی کو اپنی طرف مائل کیا سوائے عمر اور ان کے صاحب زادے عبداللہ بن عمر کے۔

حجاج بن یوسف حضرت ابن عمر سے بہت خوف کھاتا تھا؛ اس لیے اس نے ایک آدمی آپ کے قتل کرنے کے لیے پیچھے لگا دیا تھا، ایک بار اس شخص سے آپ کی مزاحمت ہو گئی۔ اس نے تاک لگا کر آپ کے قدم کے پچھلے حصہ میں ایک نیزہ مارا اور یہی زخم آپ کی شہادت کا ذریعہ بن گیا۔ ذوالقعدہ ۷۳ ہجری میں شہادت ہوئی۔ آپ کی وصیت تھی کہ محل میں دفن کیا جائے؛ لیکن حجاج بن یوسف کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکا اور مہاجرین کے قبرستان ذی طوی میں دفن کیے گئے۔ آپ کی روایت کردہ احادیث کی تعداد ۲۶۳۰ ہیں^(۱)۔

عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ:

نام: عبداللہ بن عمرو بن العاص بن وائل بن ہاشم، آپ کا سلسلہ نسب، کعب بن لوی پر جا کر رسول اللہ ﷺ سے مل جاتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو محمد یا ابو عبد الرحمن ہے۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام عاص تھا۔ نبی کریم ﷺ نے نام بدل دیا اور عبد اللہ نام رکھا۔ یہ اپنے والد سے پہلے حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ نبی کریم ﷺ سے ان کی کل مرویات تقریباً ۷۰۰ ہیں۔

آپ کے بہت سارے فضائل و مناقب کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ کا شمار راہنہ فی العلم والعلل میں ہوتا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں نے قرآن جمع کیا پھر ہر رات ایک قرآن ختم کرتا تھا۔ آپ کا معمول تھا کہ دروازہ بند کر دیتے اور خوف خدا سے روتے رہتے، اسی وجہ سے آپ کی بنیائی بھی ختم ہو گئی تھی۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے مطابق آپ کا انتقال ۶۳ھ میں ہوا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق آپ کی وفات ۶۵ھ

میں مصر میں ہوئی اور وہیں مدفون ہوئے^(۱)۔

عبداللہ بن مسعودؓ:

ان کا نام: عبداللہ بن مسعود بن غافل بن حبیب، کنیت ابو عبدالرحمن، ہذلی، مکی اور مدنی ہیں۔ آپ کا لقب، فقیہ الامت اور امام الجبر ہے۔ آپ بڑے عالم و فاضل اور ماہر شریعت صحابی ہیں۔ سابقین اولین میں ہیں۔ اذکیاء العلماء میں شمار ہوتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے ایمان لانے کا واقعہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ میں عقبہ بن ابی معیطؓ کی بکریاں چرا رہا تھا، نبی کریم ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اے غلام کچھ دودھ ہے؟ میں نے کہا: ہے، مگر امانت ہے۔ آپ ﷺ نے پوچھا کہ کوئی بکری ہے جو دودھ دینے کے قابل نہ ہو؟ میں نے جواب دیا کہ ہے۔ چٹاں چہ میں ایسی بکری لے کر آیا۔ آپ ﷺ نے اس کے تھن پر ہاتھ پھیرا: تو بکری دودھ سے بھر گئی۔ پھر ایک برتن میں دودھ، خود پیا اور ابو بکرؓ کو پلایا اور کہا سوکھ جا، چنانچہ بکری کا دودھ تھن میں سوکھ گیا۔ پھر میں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ اس میں سے کچھ مجھ کو سکھائیے، تو آپ ﷺ نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دی۔

حضرت ابن مسعودؓ ذوالجبر تین ہیں۔ آپ کو خادم رسول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ نبی کریم ﷺ کے خادم خاص تھے۔ آپ کو صاحب الوسادة والسواک والتعلین کہا جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم ﷺ کا نکیہ، سواک اور جو تاشاٹھانا آپ کی ہی ذمہ داری تھی۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ قرآن کو تازگی کے ساتھ جیسا کہ وہ نازل ہوا ہے پڑھے، تو اسے ابن ام عبد کی قراءت پڑھنی چاہیے۔ وفات: آپ نے ۶۳ سال تک ایک خلق کثیر کو علوم نبوت کی تعلیم سے آراستہ کیا اور ۳۲/۳۳ھ میں مدینہ پاک میں انتقال فرما کر جنت البقیع میں مدفون ہوئے^(۲)۔

عثمان بن عفانؓ:

آپ کا نام: ابو عبد اللہ، عثمان بن عفان بن ابوالعاص بن امیہ قرشی اموی، لقب: ذوالنورین تھا۔ ابتداً اسلام میں ہی حضرت ابو بکرؓ کے ہاتھ پر مشرف بہ اسلام ہو گئے تھے، اور دو بار حبشہ کی طرف ہجرت کی۔

نبی کریم ﷺ کے داماد تھے، یکے بعد دیگرے آپ ﷺ کی دو صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آئیں؛ اسی لیے آپ کا لقب ذوالنورین پڑا۔ ان کی پہلی اہلیہ حضرت رقیہؓ غزوہ بدر سے پہلے بیمار ہو گئیں اس لیے آپ بدر میں شریک نہیں ہو سکے۔ لیکن آپ ﷺ نے ان کو بدر کی غنیمت سے حصہ دیا۔ حضرت عمرؓ کے بعد شوری کے اتفاق سے خلیفہ بنائے گئے۔

ان کے بڑے فضائل کتب حدیث میں مذکور ہیں۔ آپ کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ آپ عشرہ مبشرہ میں ہیں یعنی نبی کریم ﷺ نے جن دس صحابہ کو دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دی تھی ان میں سے ایک یہ بھی ہیں، نبی کریم ﷺ کی دو صاحبزادیاں آپ کی نکاح میں آئیں۔

بہت بڑے تاجر تھے، اللہ کے راستے میں خوب لٹاتے تھے، نہ جانے کتنے باغ اور کنویں آپ نے خرید کر رفاہ عام کے لیے وقف کر دیے تھے۔ آج بھی مدینہ پاک میں بر عثمان نامی کنواں موجود ہے، جو حضرت عثمانؓ نے خرید کر وقف کیا تھا^(۱)۔ ۳۵ھ میں مدینہ منورہ میں شہید ہوئے۔

عقبہ بن عامرؓ:

نام: عقبہ بن عامر الحبشی المصري، کنیت ابو عیسیٰ یا حماد ہے۔ یحییٰ احادیث مروی ہیں، بہت بڑے عالم، فقیہ، شاعر اور علم میراث کے ماہر تھے۔ اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ قرآن کریم بہت اچھی آواز میں پڑھتے تھے۔ ایک بار حضرت عمرؓ کی خواہش پر آپ نے قرآن پڑھا؛ تو حضرت عمرؓ رو پڑے۔ فتح مصر میں شریک رہے^(۲)۔

عقبہ بن عمروؓ:

آپ کا نام: عقبہ بن عمرو بن ثعلبہ الانصاری البخاری ہے۔ آپ کی کنیت: ابو مسعود ہے، ان کا شمار علماء صحابہ میں ہوتا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ چھوٹے تھے؛ اس لیے شریک نہیں ہوئے، البتہ بیعت عقبہ میں آپ شریک رہے۔ آخری عمر میں آپ کوفہ چلے گئے تھے اور وہیں سکونت اختیار کر لی تھی۔ کوفہ میں حضرت علیؓ کی شہادت کے سال، آپ کا انتقال ہوا^(۳)۔

علی بن ابی طالبؓ:

نام: علی، والد کا نام: ابوطالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہے، لقب: ابو تراب اور کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم ابن عبد مناف ہے۔ حضرت ابوطالب اور فاطمہ بنت اسد دونوں میاں بیوی چچا زاد بھائی بہن ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چچا ابو بھائی ہیں اور سب سے چھوٹے داماد بھی ہیں۔

آپ سابقین اولین میں ہیں، یعنی سب سے پہلے نبی کریم ﷺ پر ایمان لانے والوں میں ایک آپ بھی ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، غزوہ خیبر کے موقع پر نبی ﷺ نے فرمایا تھا: کہ اب میں ایسے آدمی کو اسلام کا جھنڈا دیکر سپہ سالار بناؤں گا کہ اللہ و رسول ﷺ اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک اس شخص کے ہاتھ پر خیبر فتح کرے گا؛ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ ﷺ نے جھنڈا دیا اور ان کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوا۔ ایک موقع پر آپ ﷺ نے فرمایا: جس نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔

حضرت عثمان غنیؓ کی شہادت کے بعد، ذوالحجہ ۳۵ھ میں آپ کو خلیفہ بنایا گیا۔ یہ بہت پر آشوب اور پر خطر دور تھا۔ ۵ سال سے کچھ کم عرصہ تک آپ کی خلافت کا دور رہا۔ رمضان ۴۰ھ میں، ابن ملجم ملعون نے آپ کو شہید کر دیا۔ رضی اللہ عنہ (۱)۔

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ:

آپ کا نام عمر والد کا نام خطاب، کنیت ابو حفص، اور لقب فاروق ہے، اور فاروق اعظم سے مشہور ہیں۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ کے والد ہیں؛ لہذا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر محترم ہوئے۔ جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے، یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے کے ارادہ سے گھر سے نکلے؛ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دین اسلام کے اسیر ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے، جتنی ان کو اسلام سے نفرت تھی، اسلام قبول کرنے کے بعد اتنی ہی شدید محبت ہو گئی۔

۶ نبوی میں ۴۰ مرد اور ۱۰ عورتوں کے بعد مشرف بہ اسلام ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے چار وزیر ہیں: دو آسمانی، اور دو زمینی، آسمانی وزیر جبریل و میکائیل اور زمینی وزیر ابو بکر و عمر (رضی اللہ عنہما) ہیں۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مخاطب کر کے فرمایا: اے ابن خطاب!

جب شیطان راستے میں تم سے ملتا ہے؛ تو اس راستہ کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ ایک موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا؛ تو عمر ہوتا۔ حضرت عمر کی فضیلت میں کئی احادیث کتابوں میں موجود ہیں، جس کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔

۱۳ھ میں حضرت ابو بکر ؓ کی وفات کے بعد مسند خلافت سنبھالا۔ آپ کے زمانے میں بڑی بڑی فتوحات ہوئیں، جن میں عراق، شام، بیت المقدس اور مصر وغیرہ شامل ہے۔ آپ کی ایک امتیازی صفت تواضع تھی، کپڑوں پر چودہ چودہ پیوند لگے ہوتے تھے، آپ کا کھانا، لباس، بستر غرض یہ کہ ہر چیز سادہ تھی۔

شہادت: حضرت مغیرہ بن شعبہ کا ایک مجوسی غلام ابو لؤلؤ۔ جس کا نام فیروز تھا، نے نماز کی امانت کے درمیان، آپ پر کئی وار کیے جس سے آپ زخمی ہو گئے۔ یہی قاتلانہ حملہ آپ کی شہادت کا سبب بنا۔ ۲۳ھ میں ۶۳ سال کی عمر میں آپ شہید ہوئے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں مدفون ہیں۔ آپ کی مدت خلافت دس سال ہے۔ رضی اللہ عنہ ^(۱)۔

عمران بن حصین ؓ:

نام: عمران، والد کا نام: حصین ابن عبید ابن خلف، کنیت: ابو نجید الخزاعی ہے۔ سات ہجری میں اپنے والد اور حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ ایمان لائے۔ نبی کریم ﷺ کے ساتھ مختلف غزوات میں شریک ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ جب سے نبی کریم ﷺ کے ہاتھ پر بیعت ہوا ہوں، اس وقت سے لے کر آخر وقت تک، اپنے داہنے ہاتھ سے شرم گاہ کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔

ان سے فرشتے سلام کیا کرتے تھے۔ ایک بار بیمار پڑے تو لوگوں کے کہنے سے "کی" کروانا شروع کیا، یہ ایک قسم کا علاج ہے، آگ سے بدن کو داغ کر علاج کیا جاتا ہے۔ تو فرشتے نے سلام کرنا بند کر دیا، جب آپ نے یہ علاج روک دیا، تو فرشتے دوبارہ آنے لگے۔ حضرت عمرؓ نے ان کو بصرہ کا قاضی اور معلم بنا کر بھیجا تھا، حضرت حسن بصریؒ کا قول ہے کہ عمران بن حصینؓ سے اچھا آدمی بصرہ میں نہیں آیا۔ آپ ﷺ کے ساتھ کئی غزوہ میں شریک رہے ان سے (۱۸۰) احادیث مروی ہیں۔ آپ کا شمار فقہاء صحابہ میں ہوتا ہے ^(۲)۔ مرنے سے قبل آپ نے فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد جو مجھ پر زور سے روئے، اس کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔

۵۲ھ میں آپ کا انتقال ہوا۔ رضی اللہ عنہ^(۱)۔

معاویہ بن ابوسفیانؓ:

نام: معاویہ والد کا نام: ابوسفیان صخر بن حرب ابن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف ہے، کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ حضرت معاویہؓ کا نسب عبد مناف پر جا کر نبی کریم ﷺ سے مل جاتا ہے۔ آپ نبی کریم ﷺ کے برادر نسبتی ہیں۔ اپنے والد سے پہلے ہی عمرۃ القضا کے موقع پر اسلام لے آئے تھے، مگر والد کے خوف سے اس کا اظہار نہیں کیا تھا اور نہ آپ ﷺ سے ملے تھے۔ پھر فتح مکہ کے دن اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ آپ سے روایت کردہ احادیث کی تعداد ایک سو تریسٹھ (۱۶۳) ہیں۔

حضرت معاویہؓ نے جب فتح مکہ میں اپنے اسلام کا اعلان کیا، تو آپ ﷺ بہت خوش ہوئے، آپ غزوہ حنین میں شریک تھے۔ نبی کریم ﷺ نے ان کو غنیمت میں سے سواونٹ اور چالیس اوقیہ چاندی مرحمت فرمایا۔ ان کا شمار کاتبین وحی میں ہوتا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے ایک بار ان کے لیے دعاء فرمائی تھی کہ اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم عطا فرما اور عذاب سے اس کی حفاظت فرما۔ نبی کریم ﷺ نے ایک بار صحابہؓ کو مخاطب کر کے فرمایا: یکفیکم اللہ بھلا۔ یعنی ملک شام اور روم کے سلسلہ میں اللہ نے تمہارے لیے معاویہؓ کو کافی بنا دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت معاویہؓ شام کو فتح کریں گے۔

صحابہ کرام اور تابعین عظام کی ایک بڑی تعداد ان کے حلم و بردباری، جود و سخا اور بے انتہا نرمی کی وجہ سے ان سے غلو کی حد تک محبت کرتی ہے۔ خلفاء اربعہ کے بعد، آپؓ کی حکومت ہوئی اور کامیابی کے ساتھ بہت سارے علاقے فتح کیے۔ ماورج، ۶۰ھ میں، ۷۷ سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ رضی اللہ عنہ^(۲)۔

مغیرہ بن شعبہؓ:

نام: مغیرہ بن شعبہ بن ابو عامر بن مسعود بن مُعْتَب، اور کنیت ابو عیسیٰ ہے۔ آپ کا شمار کبار صحابہؓ میں ہوتا ہے۔ بڑے بہادر اور مدبر صحابی ہیں۔ بیعت رضوان میں آپ شریک رہے۔ جنگ یرموک یا قادسیہ کے موقع پر آنکھ میں زخم لگنے کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی۔ حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں ایک بار سورج گرہن ہوا۔ حضرت مغیرہؓ نے اس کو دیکھا، اس وجہ

سے آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی۔ غزوہ حدیبیہ اور متعدد غزوات میں آپ شریک رہے۔ نبی کریم ﷺ کو دفن کرتے ہوئے انگوٹھی قبر میں گر گئی تھی؛ تو حضرت علیؓ نے ان سے کہا کہ اتر کر لے لو۔ وہ سب سے آخری صحابی ہیں، جس نے آپ ﷺ کے کفن کو ہاتھ لگایا تھا؛ جب انگوٹھی کے لیے قبر اطہر میں اترے۔ آپ کا انتقال ۷۰ سال کی عمر میں، شعبان ۶۱ھ میں ہوا^(۱)۔

مقداد بن الاسودؓ:

نام: مقداد بن عمرو بن ثعلبہ ابن مالک ابن ربیعہ القضاہی الکندی ہے۔ مقداد ابن الاسود سے مشہور ہیں، کیوں کہ ان کی پرورش اسود ابن عبد یغوث نے کی اور پھر متبنی بنالیا تھا۔ سابقین اولین میں سے ہیں، یعنی شروع کے زمانے میں ہی ایمان لے آئے تھے۔ بدر میں شریک ہوئے یہ تنہا صحابی ہیں جو گھوڑے پر سوار تھے۔ امام ترمذی و احمدؒ نے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت بریدہ کو حکم دیا تھا کہ چار شخص سے محبت کرو۔ علی، ابوذر، مقداد اور سلمان رضی اللہ عنہم۔ (ترمذی، ۴۰۴۸)۔

حضرت مقداد کی صاحب زادی کریمہ فرماتی ہیں کہ مقدادؓ نے حضرات حسنینؓ کے لیے چھتیس ہزار دراہم اور تمام ازواج مطہرات کے لیے سات سات ہزار دراہم کی وصیت کی تھی۔ آپ کا انتقال ۳۳ھ میں تقریباً ستر سال کی عمر میں ہوا۔ حضرت عثمان بن عفانؓ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ رضی اللہ عنہ^(۲)۔

نضله بن عبید:

نام: نضله، والد کا نام: عبید ابن عابد، اور ابو برزہ سلمی سے مشہور ہیں، قدیم الاسلام صحابی ہیں، خیبر اور فتح مکہ میں شریک رہے۔ یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے دن آپ ﷺ کے حکم سے عبد العزیٰ بن خطل کو بیت اللہ کے غلاف کے پیچھے قتل کیا تھا۔ عبد العزیٰ کی معافی نبی کریم ﷺ نے رد فرمادی تھی۔ نبی کریم ﷺ کے ساتھ چھ یا سات غزوات میں شریک رہے۔

آپ صوفی صحابی تھے۔ اون کا کپڑا استعمال کرتے تھے۔ بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کا بہت خیال کرتے تھے۔ ایک بہت بڑے دیگ میں مچ و شام ان کے لیے خریدے جاتے، تہجد کی پابندی کرتے تھے۔ وضو

کرنے کے بعد اپنے گھر والے کو بھی قہجد کے لیے جگاتے۔ آپؐ تہجد میں ایک رکعت میں ساٹھ آیات سے سو آیات تک کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت امیر معاویہؓ کے انتقال سے قبل، ۶۰ھ میں آپؐ کا انتقال ہوا^(۱)۔

نعمان بن بشیر:

نام: نعمان اور والد کا نام: بشیر ابن سعد ابن ثعلبہ ہے، کنیت ابو عبد اللہ یا ابو محمد ہے، دونوں باپ بیٹا صحابی ہیں۔ علماء کا اتفاق ہے کہ حضرت نعمان ابن بشیرؓ یحییٰ بن عیسیٰ کریمؑ اور دیگر صحابہ کرامؓ سے حدیث نقل کرتے تھے۔ آپؓ حضرت امیر معاویہؓ کے مقربین اور امراء میں تھے۔ چنانچہ امیر معاویہؓ نے آپؓ کو کوفہ کا امیر بنایا تھا، بہت دنوں تک کوفہ کے امیر رہے، پھر دمشق کے قضاء کی ذمہ داری سونپی گئی، پھر حمص کے امیر بنے۔

آپؓ کی شہادت کے سلسلہ میں دورائے ہے۔ ایک یہ کہ نعمان ابن بشیرؓ نے لوگوں کو حضرت عبد اللہ ابن زبیرؓ کی بیعت کی دعوت دی؛ تو لوگوں نے ان کو قتل کر دیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ ۶۴ھ کے آخر میں نیرین نامی گاؤں میں خالد ابن غلہ نے آپؓ کو شہید کر دیا۔ واللہ اعلم^(۲)۔

نقیع ابن الحارثؓ:

آپؓ کا نام: نقیع ابن الحارث ابن کلدہ یا نقیع ابن مسروح ہے۔ کنیت ابو بکرہ، اور ابو بکرہ الثقفی البصری اور نبی کریمؐ کے مولیٰ یعنی آزاد کردہ سے مشہور ہیں۔ جب طائف کا محاصرہ ہوا تھا، تو یہ بھاگ کر نبی کریمؐ کے پاس آگئے اور آپؐ کے ہاتھ پر مشرف بہ اسلام ہوئے۔ حضورؐ کو بتایا کہ وہ غلام ہیں، تو آپؐ نے ان کو آزاد کر دیا۔

ان کا شمار فقہاء صحابہ میں ہوتا ہے۔ جب آپؐ بیمار ہوئے؛ تو آپؐ کے لڑکے آپؐ کے پاس آئے اور کہا کہ طیب کو بلاتا ہوں، انہوں نے منع فرمادیا۔ پھر جب وفات کا وقت قریب ہوا؛ تو بولے کہ تمہارے ڈاکٹر کہاں ہیں؟ اگر وہ سچے ہیں تو موت کا علاج کر دیں۔ آپؐ کا انتقال حضرت معاویہؓ کے زمانہ میں، بصرہ میں، ۵۲/۵۳ھ میں ہوا۔ ابو بردہ الاسلمی صحابیؓ نے نماز جنازہ پڑھائی رضی اللہ عنہم۔ حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ ابو بکرہ اور عمران ابن حصین رضی اللہ عنہما سب اچھا آدمی بصرہ میں کوئی نہیں آیا^(۳)۔

واللہ ابن الاسقع ؓ:

نام: واللہ ابن الاسقع بن کعب بن عامر۔ کنیت: ابوالاسقع یا ابو محمد ہے۔ اصحاب صفہ میں سے ہیں، غزوہ تبوک سے پہلے اسلام لائے اور غزوہ میں شریک ہوئے، ان سے چند احادیث مروی ہیں، فقراء مسلمین میں سے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب صفہ میں سے کسی کے پاس بھی ایسا کپڑا نہیں تھا، جو پورے بدن کو ڈھانپ سکے، گرد و غبار جسم پر پڑتے تھے اور پسینہ بننے کی وجہ سے ہمارے جسم میں گرد کے راستے بن گئے تھے، نبی کریم ﷺ نے ہمیں دیکھا تو فرمایا: فقراء مہاجرین کو بشارت ہو۔ نبی کریم ﷺ نے ایک بار ان کو فرمایا کہ تم میرے گھر کے افراد میں سے ہو۔

۸۳ھ میں دمشق میں انتقال ہوا، دمشق میں انتقال پانے والے آخری صحابی ہیں ^(۱)۔

اسماء بنت ابوبکر ؓ:

نام: اسماء بنت ابوبکر، ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کی بہن اور حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کی والدہ ہیں۔ کنیت: ام عبداللہ اور لقب: ذات النطاقین ہے۔ جب نبی کریم ﷺ نے حضرت ابوبکرؓ کے ساتھ ان کے گھر سے ہجرت کا ارادہ کیا، تو زوارہ یعنی راستہ کا توشہ حضرت اسماءؓ نے ہی تیار کیا اور تھیلا کا منہ باندھنے کے لیے جب رسی نہیں ملی، تو اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر تھیلا باندھا۔ یہ دیکھ کر آپ ﷺ نے ان کا لقب ذات النطاقین رکھا۔ حضرت اسماءؓ کی روایتوں کی تعداد اٹھاون ہے۔ آپؓ تعبیر رؤیا کی بڑی عالمہ تھیں، حضرت سعید بن مسیبؓ نے خواب کی تعبیر کا علم ان سے ہی سیکھا تھا۔

حضرت عبداللہ بن زبیرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ اور اسماءؓ سے زیادہ سخی کسی عورت کو نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کی شہادت کے بعد حجاج بن یوسف ثقفیؓ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تیرے لڑکے عبداللہ نے بیت اللہ میں لادینیت دکھایا اور اللہ نے اس کو عذاب دیا، تو انہوں نے فرمایا کہ تو جھوٹا ہے، وہ اپنی والدہ کا فرماں بردار تھا۔ وہ کثرت سے روزے رکھتا اور نوافل پڑھتا تھا۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ عنقریب ثقیف سے دو جھوٹے ٹکلیں گے، ان میں سے دوسرا پہلے سے زیادہ خبیث اور شریر ہو گا۔ عبداللہ بن زبیرؓ میرا بیٹا تو کامیاب ہے۔ ۷۳ھ میں ان کا انتقال ہوا ^(۲)۔

ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا:

آپ کا نام: ہند ہے، والد کا نام: ابو امیہ حذیفہ ابن المغیرہ ابن عبد اللہ ابن عمر ابن مخزوم، کنیت ام سلمہ، اور لقب ام المؤمنین ہے، قریش کے قبیلہ مخزوم سے تھیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی زوجیت سے قبل، ان کا نکاح ان کے چچا زاد بھائی ابو سلمہ ابن عبد اللہ سے ہوا، وہ بہت نیک اور پاک باز صحابی رسول تھے۔ ام المؤمنین حسب و نسب کے اعتبار سے بہت اعلیٰ اور عزت دار تھیں، عرب کی خوب صورت عورتوں میں سے تھیں۔ حضرت ابو سلمہ سے جو بھی الاود ہیں سب صحابی ہیں۔

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابو سلمہ سے انہوں نے مرض الوفا میں کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اگر کسی کا شوہر مر جائے اور وہ جنتی ہو اور اس کے انتقال کے بعد، اس کی بیوی دوسری شادی نہ کرے؛ تو اللہ پاک میاں بیوی کو جنت میں جمع کر دیتے ہیں۔ تو آئیے ہم معاہدہ کرتے ہیں کہ میرے بعد آپ شادی نہ کریں گے اور آپ کے بعد میں شادی نہیں کروں گی۔ ابو سلمہ نے فرمایا: میری بات مانو گی؟ انہوں نے کہا: ہاں! ابو سلمہ نے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے؛ تو تم شادی کر لینا۔ پھر دعا دی کہ اے اللہ میرے بعد، ام سلمہ کو ایسا شوہر عطا فرما، جو مجھ سے اچھا ہو، جو نہ تو اس کو غم پہنچائے، نہ تکلیف دے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو گیا؛ تو میں نے کہا ابو سلمہ سے اچھا کون ہو سکتا ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جب عدت گزر گئی؛ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ پر آ کر کھڑے ہوئے اور میرے لڑکے یا بھتیجے کے ذریعہ سے نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت ام سلمہ نے پیغام قبول کر لیا اور دوسرے دن شادی ہو گئی۔

امہات المؤمنین میں سب سے آخر میں، آپ کی وفات ہوئی۔ تقریباً ۹۰ سال کی عمر پائی اور ۶۱/۵۹ھ میں آپ کا انتقال ہوا^(۱)۔

ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا:

نام: ام کلثوم، والد کا نام: عقبہ ابن ابی معیط اہان ابن ابو عمرو ذکوان ابن امیہ ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان کی ماں شریک بہن ہیں۔ مکہ میں ہی ایمان لائیں اور بیعت ہوئیں؛ لیکن ہجرت نہ کر سکیں ۶ھ میں صلح حدیبیہ ہوا۔ آپ ۷ھ میں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچی، جیسے ہی مدینہ پہنچی ان کے چچے ان کے بھائی ولید اور

نکارہ بھی مدینہ پہنچ گئے اور معاہدہ صلح حدیبیہ کے مطابق نبی اکرم ﷺ سے ان کی داعی کا مطالبہ کیا۔ یہ سن کر ام کلثومؓ نے کہا: یا رسول اللہ آپ ﷺ مجھے کفار کی طرف داعی سمجھیں گے؛ جب کہ وہ مجھے میرے دین کی وجہ سے تکلیف دیتے ہیں اور میں صبر نہیں کر سکتی اور آپ ﷺ تو عورتوں کی کمزوری جانتے ہی ہیں۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: اے ایمان والو! جب انہیں تمہارے پاس ایمان والی عورتیں وطن چھوڑ کر، تو ان کو جانچ لو؛ اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو، پھر اگر جان لو کہ وہ ایمان پر ہیں؛ تو مت پھیروان کافروں کی طرف، نہ یہ عورتیں حلال ہیں ان کافروں کو اور نہ وہ کافر حلال ہیں ان عورتوں کو^(۱)۔

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان کے بھائیوں کو منع کر دیا گیا۔ آپؐ سے دس احادیث مروی ہیں، حضرت علیؓ کے زمانہ خلافت میں آپ کا انتقال ہوا^(۲)۔

ام حبیبہ رملہ بنت ابوسفیانؓ:

نام: رملہ بنت ابوسفیان صحرا بن حرب ابن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف، کنیت: ام حبیبہ اور لقب ام المؤمنین ہے۔ نبی اعتبار سے نبی کریم ﷺ کی سب سے قریبی زوجہ ہیں، ۶ھ میں آپ ﷺ سے شادی ہوئی۔ ۱۶۵ احادیث ان سے مروی ہیں، حضرت ام حبیبہ کا انتقال ۴۴ سال کی عمر میں ہوا^(۳)۔

عائشہ ام المؤمنینؓ:

آپ کا نام: عائشہ اور لقب ام المؤمنین اور حمیرا ہے۔ حضرت ابو بکرؓ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ ﷺ کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ ہجرت سے تین سال قبل ۱۰ نبوی میں مکہ المکرمہ میں آپ ﷺ سے نکاح ہوا، اور ۲ ہجری میں رخصت ہو کر، آپ کے گھر گئیں؛ جب کہ ان کی عمر ۹ سال تھی، جب ان کی عمر ۱۸ سال تھی؛ تو نبی کریم ﷺ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔

آپ بڑی فقیہہ، عالمہ اور فصیحہ و بلیغہ خاتون تھیں۔ شعراء عرب کے اشعار پر آپ کی بڑی گرفت تھی۔ صحابہ و تابعین کی ایک بڑی جماعت نے آپ سے حدیث روایت کی ہے۔ آپ کے بہت سارے فضائل کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ کی مرویات کی کل تعداد ۲۲۱۰ ہیں۔ ۲۷ رمضان المبارک ۵۷ ہجری منگل کے دن آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کی وصیت کے مطابق رات میں

(۱) سورة المتحہ: ۱۰، ترجمہ فتح البیان۔

(۲) سیر اعلام النبلاء: ۲/۳۶۶۔

(۳) سیر اعلام النبلاء: ۲/۳۸۸۔

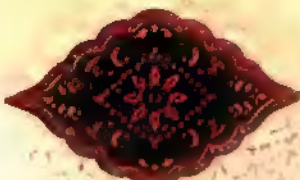
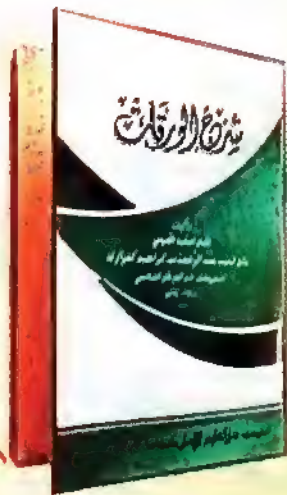
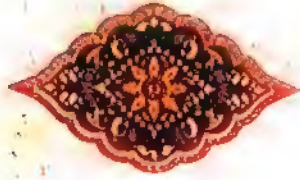
آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ رضی اللہ عنہا^(۱)۔

نسیبہ بنت الحارثؓ:

نام: نسیبہ بنت الحارث اور کنیت ام عطیہؓ ہے۔ آپ کا شمار فقہاء صحابیات میں ہوتا ہے۔ بڑی عالمہ اور فقیہہ تھیں۔ ان سے چند احادیث مروی ہیں۔ حضرت محمد ابن سیرین اور ان کی بہن حفصہ بنت سیرین، علی ابن آقمر، عبدالملک ابن عمر اور اسماعیل ابن عبدالرحمان وغیرہم نے روایت نقل کی ہیں۔ صحیحہ کے آس پاس آپ کا انتقال ہوا^(۲)۔

(۱) سورہ اعلام النبلاء: ۲/۳۲۳۔

(۲) سورہ اعلام النبلاء: ۲/۱۰۷۔

₹ 440.00

مكتبة الائتحد ديوبند (الهند)

MAKTABATUL ITTIHAD

DEOBAND, DISTT. SAHARANPUR, U.P.- 247554 (INDIA)

☎ 91- 989 729 6985

✉ maktabatul_ittihad@yahoo.com

🌐 www.ittihad.in

TONER 786 3314